

केरण-8

श्री जवाहर किरणावली

सम्यक्त्व पराक्रम

भाग- ३, ४, ५

प्रवचनकार

क्षाचार्य श्री जवाहरलालजी म.शा.

सम्पादक

पं. श्री शोभाचन्द्र भारिल्ल, न्यायतीर्थ

प्रकाशक

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर, बीकानेर ३३४४०३

प्रकाशक :

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर, बीकानेर ३३४४०३

प्रकाशन सौजन्य :

श्री सुजानमलजी कर्णावट, बैंगलोर

सस्करण .

सप्तम सन् २००६

सर्वाधिकार · श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

मूल्य पचास रुपये मात्र

मुद्रक

कल्याणी प्रिन्टर्स

अलख सागर रोड, बीकानेर

दूरभाष २५२६८८०

प्रकाशकीय

साधुमार्गी जैन-परम्परा मे महान् क्रियोद्धारक आचार्यश्री हुक्मीचदजी मसा की पाट-परम्परा मे षष्ठ युगप्रधान आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा विश्व-विभूतियो मे एक उच्चकोटि की विभूति थे, अपने युग के क्रातदर्शी, सत्यनिष्ठ, तपोपूत सत थे। उनका स्वतन्त्र चिन्तन, वैराग्य से ओत-प्रोत साधुत्व, प्रतिभा-सम्पन्न वक्तृत्वशक्ति एव भक्तियोग से समन्वित व्यक्तित्व स्व-पर-कल्याणकर था।

आचार्यश्री का चिन्तन सार्वजनिक, सार्वभौम और मानवमात्र के लिए उपादेय था। उन्होने जो कुछ कहा वह तत्काल के लिए नहीं, अपितु सर्वकाल के लिए प्रेरणापुज बन गया। उन्होने व्यक्ति, समाज, ग्राम, नगर एव राष्ट्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए अनेक ऐसे तत्त्वो को उजागर किया जो प्रत्येक मानव के लिए आकाशदीप की भाँति दिशाबोधक बन गये।

आचार्यश्री के अन्तरग मे मानवता का सागर लहरा रहा था। उन्होने मानवोचित जीवनयापन का सम्यक् धरातल प्रस्तुत कर कर्तव्यबुद्धि को जाग्रत करने का सम्यक् प्रयास अपने प्रेरणादायी उद्बोधनो के माध्यम से किया।

आगम के अनमोल रहस्यो को सरल भाषा मे आबद्ध कर जन-जन तक जिनेश्वर देवो की वाणी को पहुचाने का भगीरथ प्रयत्न किया, साथ ही, प्रेरणादायी दिव्य महापुरुषो एव महासतियो के जीवन-वृत्तान्तो को सुबोध भाषा मे प्रस्तुत किया। इस प्रकार व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अपने अमूल्य साहित्य के माध्यम से सजाने-सवारने का काम पूज्यश्रीजी ने किया हे। अस्तु! आज भी समग्र मानवजाति उनके उद्बोधन से लाभान्वित हो रही हे। इसी क्रम मे सम्यक्त्व पराक्रम भाग-3,4,5 किरणावली का यह अक पाठको के लिए प्रस्तुत हे। सुज्ञ पाठक इससे सम्यक् लाभ प्राप्त करेगे।

युगद्रष्टा, युगप्रवर्तक, ज्योतिर्ध आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा का महाप्रयाण भीनासर मे हुआ। आपकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने और आपके कालजयी प्रवचन-साहित्य को युग-युग मे जन-जन को सुलभ कराने हेतु समाजभूषण, कर्मनिष्ठ, आदर्श समाजसेवी स्व सेठ चम्पालालजी वाठिया का चिरस्मरणीय, श्लाघनीय योगदान रहा। आपके अथक प्रयासो और समाज के उदार सहयोग से श्री जवाहर

विद्यापीठ, भीनासर की स्थापना हुई। सस्था जवाहर-साहित्य को लागत मूल्य पर जन-जन को सुलभ करा रही है और पण्डित शोभाचन्द्रजी भारिल्ल के सम्पादकत्व में सेठजी ने 33 जवाहर किरणावलियों का प्रकाशन कर एक उल्लेखनीय कार्य किया है। बाद में सस्था की स्वर्णजयन्ती के पावन अवसर पर श्री बालचन्द्रजी सेठिया व श्री खेमचन्द्रजी छल्लाणी के अथक प्रयासों से किरणावलियों की संख्या बढ़ाकर 53 कर दी गई। आज यह सैट प्रायः बिक जाने पर श्री जवाहर विद्यापीठ में यह निर्णय किया गया कि किरणावलियों को नया रूप दिया जावे। इसके लिए सस्था के सहमत्री श्री तोलाराम बोथरा ने परिश्रम करके विषय-अनुसार कई किरणावलियों को एक साथ समाहित किया और पुनः सभी किरणावलियों को 32 किरणों में प्रकाशित करने का निर्णय किया गया।

ज्योतिर्धर श्री जवाहराचार्यजी मसा के साहित्य के प्रचार-प्रसार में जवाहर विद्यापीठ, भीनासर की पहल को सार्थक और भारत तथा विश्वव्यापी बनाने में श्री अभा साधुमार्गी जैन सघ, बीकानेर की महती भूमिका रही। सघ ने अपने राष्ट्रव्यापी प्रभावी सगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर जवाहर किरणावलियों के प्रचार-प्रसार और विक्रय-प्रबन्धन में अप्रतिम योगदान प्रदान किया है। आज सघ के प्रयासों से यह जीवन-निर्माणकारी साहित्य जैन-जैनैतर ही नहीं, अपितु विश्व धरोहर बन चुका है। सघ के इस योगदान के प्रति हम आभारी हैं।

धर्मनिष्ठ-सुश्राविका श्रीमती राजकुवर बाई मालू धर्मपत्नी स्व. डालचन्द्रजी मालू द्वारा आरम्भ में समस्त जवाहर-साहित्य-प्रकाशन के लिए 60,000 रु. एक साथ प्रदान किये गये थे जिससे पूर्व में लगभग सभी किरणावलियाँ उनके सौजन्य से प्रकाशित की गई थी। सत्साहित्य-प्रकाशन के लिए बहिनश्री की अनन्य निष्ठा चिरस्मरणीय रहेगी।

प्रस्तुत किरणावली का पिछला संस्करण श्रीमान् घोंसूलालजी, सम्पतलालजी एवं मनसुखलालजी कटारिया हुबली के सौजन्य से प्रकाशित किया गया और प्रस्तुत किरण 8 (सम्यक्त्व पराक्रम भाग-3,4,5) के अर्थ-सहयोगी श्री सुजानमलजी कर्णावट, बेंगलूर हैं। सस्था सभी अर्थ-सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

निवेदक

चम्पालाल डागा

अध्यक्ष

सुप्रतिलाल बांठिया

मत्री

आचार्य श्री जवाहरलालजी म.सा.

जीवन-तथ्य

जन्म स्थान	थादला, मध्यप्रदेश
जन्म तिथि	वि स 1932, कार्तिक शुक्ला चतुर्थी
पिता	श्री जीवराजजी कवाड
माता	श्रीमती नाथीबाई
दीक्षा स्थान	लिमडी (म प्र)
दीक्षा तिथि	वि स 1948, माघ शुक्ला द्वितीया
युवाचार्य पद स्थान	रतलाम (म प्र)
युवाचार्य पद तिथि	वि स 1976, चैत्र कृष्णा नवमी
आचार्य पद स्थान	जैतारण (राजस्थान)
आचार्य पद तिथि	वि स 1976, आषाढ शुक्ला तृतीया
स्वर्गवास स्थान	भीनासर (राज)
स्वर्गवास तिथि	वि स 2000, आषाढ शुक्ला अष्टमी

आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा.

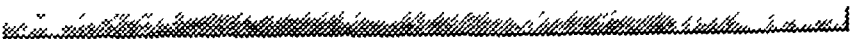
- 1 देश मालवा गल गम्भीर उपने वीर जवाहर धीर
- 2 प्रभु चरणो की नौका मे
- 3 तृतीयाचार्य का आशीर्वाद एव ज्ञानाभ्यास प्रारम्भ
- 4 नई शैली
- 5 मैं उदयपुर के लिए जवाहरात की पेट्टी भेज दूंगा
- 6 जोधपुर का उत्साही चातुर्मास, दयादान के प्रचार का शखनाद
- 7 जनकल्याण की गगा बहाते चले
- 8 कामधेनु की तरह वरदायिनी बने कॉन्फ्रेस
- 9 धर्म का आधार समाज—सुधार
- 10 महत्त्व पदार्थ का नही, भावना का हे
- 11 दक्षिण प्रवास मे राष्ट्रीय जागरण की क्रांतिकारी धारा
- 12 वैतनिक पण्डितो द्वारा अध्ययन प्रारम्भ
- 13 युवाचार्य पद महोत्सव मे सहज विनम्रता के दर्शन
- 14 आपश्री का आचार्यकाल—अज्ञान—निवारण के अभियान से आरम्भ
- 15 लोहे से सोना बनाने के बाद पारसमणि बिछुड ही जाती हे
- 16 रोग का आक्रमण
- 17 राष्ट्रीय विचारो का प्रबल पोषण एव धर्म—सिद्धातो का नव विश्लेषण
- 18 थली प्रदेश की ओर प्रस्थान तथा 'सद्धर्ममडन' एव 'अनुकम्पाविचार' की रचना
- 19 देश की राजधानी दिल्ली मे अहिंसात्मक स्वातन्त्र्य—आदोलन को सम्बल
- 20 अजमेर के जैन साधु सम्मेलन मे आचार्यश्री के मौलिक सुझाव
- 21 उत्तराधिकारी का चयन—मिश्री के कूजे की तरह बनने की सीख
- 22 रूढ विचारो पर सचोट प्रहार ओर आध्यात्मिक नव—जागृति
- 23 महात्मा गाधी एव सरदार पटेल का आगमन
- 24 काठियावाड—प्रवास मे आचार्यश्री की प्राभाविकता शिखर पर
- 25 अस्वस्थता के वर्ष—दिव्य सहनशीलता ओर भीनासर मे स्वर्गवास
- 26 सारा देश शोक—सागर मे डूब गया ओर अर्पित हुए अपार श्रद्धा—सुमन परिशिष्ट स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

आचार्यश्री जवाहर-ज्योतिकण

- + विपत्तियों के तमिस्र गुफाओं के पार जिसने समय-साधना का राजमार्ग स्वीकार किया था।
- + ज्ञानार्जन की अतृप्त लालसा ने जिनके भीतर ज्ञान का अभिनव आलोक निरंतर अभिवर्द्धित किया।
- + समयीय साधना के साथ वैचारिक क्रांति का शखनाद कर जिसने भू-मण्डल को चमत्कृत कर दिया।
- + उत्सूत्र सिद्धांतों का उन्मूलन करने, आगम-सम्मत सिद्धांतों की प्रतिष्ठापना करने के लिए जिसने शास्त्रार्थों में विजयश्री प्राप्त की।
- + परतत्र भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जिसने गाव-गाव, नगर-नगर पाद-विहार कर अपने तेजस्वी प्रवचनों द्वारा जन-जन के मन को जागृत किया।
- + शुद्ध खादी के परिवेश में खादी-अभियान चलाकर जिसने जन-मानस में खादी-धारण करने की भावना उत्पन्न कर दी।
- + अल्पारम्भ-महारम्भ जैसी अनेकों पेचीदी समस्याओं का जिसने अपनी प्रखर प्रतिभा द्वारा आगम-सम्मत सचोट समाधान प्रस्तुत किया।
- + स्थानकवासी समाज के लिये जिसने अजमेर सम्मेलन में गहरे चिंतन-मनन के साथ प्रभावशाली योजना प्रस्तुत की।
- + महात्मा गांधी, विनोबा भावे, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प श्री जवाहर लाल नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं ने जिनके सचोट प्रवचनों का समय-समय पर लाभ उठाया।
- + जैन व जैनतर समाज जिसे श्रद्धा से अपना पूजनीय स्वीकार करता था।
- + सत्य सिद्धांतों की सुरक्षा के लिये जो निडरता एवं निर्भीकता के साथ भू-मंडल पर विचरण करते थे।

“हुक्म संघ के आचार्य”

- 1 आचार्य श्री हुक्मीचदजी म सा – दीक्षा वि.स 1870, स्वर्गवास वि स 1917
ज्ञान-सम्मत क्रियोद्धारक, साधुमार्गी परम्परा के आसन्न उपकारी।
2. आचार्य श्री शिवलालजी म.सा – दीक्षा वि.स. 1891, स्वर्गवास वि.स. 1933
प्रतिभा-सम्पन्न प्रकाण्ड विद्वान, परम तपस्वी, महान शिवपथानुयायी।
- 3 आचार्य श्री उदय सागरजी म.सा – दीक्षा 1918, स्वर्गवास वि स 1954
विलक्षण प्रतिभा के धनी, वादीमान-मर्दक, विरक्तो के आदर्श विलक्षण।
4. आचार्य श्री चौथमलजी म सा – दीक्षा 1909, स्वर्गवास वि स 1957
महान क्रियावान, सागर सम गभीर, सयम के सशक्त पालक, शात, दात, निरहकारी, निर्ग्रन्थ-शिरोमणि।
- 5 आचार्य श्री श्रीलालजी म सा. – दीक्षा 1944, स्वर्गवास वि.स. 1977
सुरा-सुरेन्द्र-दुर्जय कामविजेता, अद्भुत स्मृति के धारक, जीव-दया के प्राण।
- 6 आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा – दीक्षा 1947, स्वर्गवास वि स. 2000
ज्योतिर्धर, महान क्रातिकारी, क्रातदृष्टा, युगपुरुष।
- 7 आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा – दीक्षा 1962, स्वर्गवास वि स 2019
शात क्राति के जन्मदाता, सरलता की सजीव मूर्ति।
- 8 आचार्य श्री नानालालजी म.सा – दीक्षा 1996, स्वर्गवास वि स 2056
समता-विभूति, विद्वदशिरोमणि, जिनशासन-प्रद्योतक, धर्मपाल-प्रतिबोधक, समीक्षण-ध्यानयोगी।
- 9 आचार्य श्री रामलालजी म.सा – दीक्षा 2031, आचार्य वि स 2056 से
आगमज्ञ, तरुण तपस्वी, तपोमूर्ति, उग्रविहारी, सिरीवाल-प्रतिबोधक, व्यसनमुक्ति के प्रबल प्रेरक, बालब्रह्मचारी, प्रशातमना।

अर्थ-सहयोगी परिचय

संघरत्न शासनगौरव परम् गुरुभक्त श्री सुजानमलजी कर्णावट, बँगलोर

मनुष्य जीवन को सार्थक करने हेतु धन के विसर्जन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। व्यक्ति सिर्फ अर्थोपार्जन करे और विसर्जन न करे तो यह मानवीय मूल्यों का उचित सम्मान नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति लक्ष्मी के अर्जन के साथ-साथ उसके विसर्जन को भी पूर्ण महत्व प्रदान करता है उसका जीवन ही सार्थक है। इसी सार्थकता का दूसरा नाम है बँगलोर निवासी परम् गुरुभक्त, अन्नय निष्ठावान, संघरत्न शासनगौरव श्री सुजानमलजी कर्णावट।

मध्यप्रदेश की औद्योगिक नगरी इन्दौर में जन्मे श्री सुजानमलजी कर्णावट ने अपने पिता श्री प्यारचदजी एव माता से सदसस्कार प्राप्त किये। यही उन्हीं के सुसस्कारों का प्रतिफल है कि आज श्री कर्णावटजी ने व्यावसायिक, धार्मिक, सामाजिक शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में महनीय कर्मठ कार्यों से न केवल कुल परम्परा को यशस्वी बनाया है, अपने उज्ज्वल कृतत्व से जिनशासन को भी गौरवान्वित किया है।

हुकमगच्छ के परम् प्रतापी जैनाचार्य श्री जवाहरलालजी मसा से लेकर वर्तमान आचार्य प्रवर श्री रामलालजी मसा के शासन के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित कर्णावट परिवार धर्मसंघ की सभी प्रवृत्तियों में सक्रिय योगदान देने के लिए सदा ही अग्रसर रहा है। साहित्य प्रकाशन में तो आपका स्थान सर्वोपरि है। सपूर्ण दक्षिण प्रांत में श्री कर्णावटजी अपने मधुर व्यवहार एव सौम्यशैली के कारण विनम्रता के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं आपके सरल स्वभाव एव शासन के प्रति समर्पणा को देखकर वर्तमान में आप श्री अभा साधुमार्गी जेन संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं। पद एव प्रतिष्ठा से कोसों दूर श्री कर्णावटजी पूर्व में भी संघ एव अन्य संस्थाओं के अनेक पदों पर प्रतिष्ठित रहे व मानव सेवा के अनेक आयामों को गति प्रदान की।

आपकी धर्मपत्नी श्रीमती गुणमालाजी कर्णावट भी आपके आदर्श पद चिन्हों पर चलते हुए नारी समाज का गौरव बनी हुई हैं एव आप भी सदैव मुक्तहस्त से समाज एव मानवता का कल्याण मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

उन्ही श्रावकरत्न श्रीसुजानमलजी कर्णावट की दिखाई राह पर चलने वाले युवा हृदय श्रीकिशोरकुमारजी—श्रीमती नन्दाजी तथा दीपककुमारजी—श्रीमती रेखाजी पुत्र एव पुत्रवधुए भी आपही की तरह सघ, समाज, जिनशासन तथा गुरुभगवन्तो के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित है।

कर्णावट परिवार भाग्यशाली है कि उन्हे ज्योतिर्धर युग पुरुष आचार्य श्री जवाहरलालजी मसा के साहित्य के मुद्रण का सोभाग्य प्राप्त हुआ है।

मैं श्री कर्णावट को इस हेतु अपनी ओर से हार्दिक शुभभाव प्रेषित करते हुए शासनदेव से प्रार्थना करता हू कि वे इसी तरह से आचार्य भगवन् के शासन के चहुमुखी विकास मे अपना समर्पण एव योगदान प्रदान करते हुए कालजयी बने रहे।

अनुक्रम

सम्यक्त्वपराक्रम भाग-३

इक्कीसवा बोल - परिवर्तना	·	9
बाईसवा बोल - अनुप्रेक्ष	·	६
तेईसवा बोल - धर्मकथा	·	१६
चौबीसवा बोल - श्रुत की आराधना	·	२८
पच्चीसवा बोल - मानसिक एकाग्रता	·	३१
छब्बीसवा बोल - समय	:	३६
सत्ताईसवा बोल - तप	:	४४
अट्ठाईसवा बोल - व्यवदान	·	५३
उनतीसवा बोल - सुख-साता	:	७१
तीसवा बोल - अप्रतिबद्धता	:	८८
इकतीसवा बोल - विविक्त शयनासन	:	१००
बत्तीसवा बोल - विनिवर्तना	·	१०८
तेतीसवा बोल - सभोगप्रत्याख्यान	·	११८
चौतीसवा बोल - उपधिप्रत्याख्यान	:	१३४

सम्यक्त्वपराक्रम भाग-४

पैंतीसवा बोल - आहार प्रत्याख्यान		१६३
छत्तीसवा बोल - कषाय-प्रत्याख्यान	·	१७१
सैंतीसवा बोल - योग-प्रत्याख्यान		१८०
अडतीसवा बोल - शरीर-प्रत्याख्यान	·	१८७
उनचालीसवा बोल - सहाय-प्रत्याख्यान		१९६
चालीसवा बोल - भक्त-प्रत्याख्यान		२०४
एकतालीसवा बोल - सद्भाव-प्रत्याख्यान		२१४
बयालीसवा बोल - प्रतिरूपता		२२३
तेतालीसवा बोल - सेवा		२३५

चौवालीसवा बोल - सर्वगुणसम्पन्नता	२४३
पैंतालीसवा बोल - वीतरागता	२४८
छयालीसवा बोल - क्षमा	२५४
सैंतालीसवा बोल - अलोभवृत्ति	२७२
अडतालीसवा बोल - ऋजुता	२७८

सम्यक्त्वपराक्रम भाग-५

उनचासवां बोल - मृदुता	२६१
पचासवा बोल - भावसत्य	२६६
इक्यावनवा बोल - करणसत्य	३१०
बावनवा बोल - योगसत्य	३१४
तिरेपनवा बोल - मनोगुप्ति	३२१
चौवनवा बोल - वचनगुप्ति	३२७
पचपनवा बोल - कायगुप्ति	३३२
छप्पनवा बोल - मन-समाधि	३३६
सत्तावनवा बोल - वचन समाधि	३३६
अट्ठावनवां बोल - कायसमाधि	: ३४३
उनसठवा बोल - ज्ञानसम्पन्नता	: ३४८
साठवा बोल - दर्शनसम्पन्नता	३५४
एकसठवा बोल - चारित्रसम्पन्नता	३६२
बासठ से छसठवा बोल - इन्द्रियनिग्रह	३६५
सडसठवा बोल - क्रोधविजय	३७३
अडसठवा बोल - मानविजय	३७६
उनहत्तरवा बोल - माया-विजय	३८७
सत्तरवा बोल - लोभ-विजय	३६२
एकहत्तरवा बोल - राग-द्वेष-मिथ्यादर्शन-विजय	३६८
बहत्तरवा-तेहत्तरवा बोल - शैलशी तथा निष्कर्मता	४०७
उपसहार	४१३

इक्कीसवां बोल

परिवर्तना

प्रतिपृच्छना का विचार करने के पश्चात् यहा परिवर्तना—परावर्तना (शास्त्र की आवृत्ति) करने के विषय मे विचार करना है। इस विषय मे भगवान् से यह प्रश्न पूछा गया है—

मूलपाठ

प्रश्न— परियट्टणयाए णं भंते! जीवे किं जणइ?

उत्तर— परियट्टणयाए णं वंजणाइ जरणेइ, वंजणलद्धि च उप्पाएइ।

शब्दार्थ

प्रश्न—भगवन्! सूत्र सिद्धान्त की आवृत्ति करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर—बार—बार सूत्र की आवृत्ति करने से विस्मृत व्यजन (अक्षर) याद हो जाते हैं और उससे जीव को अक्षरलब्धि और पदानुसारी लब्धि प्राप्त होती है।

व्याख्यान

सूत्र की वाचना लेने के पश्चात् प्रतिपृच्छना द्वारा सूत्रो और अर्थ को असदिग्ध बना लिया जाता है। मूल सूत्र और अर्थ की बार बार आवृत्ति न की जाये अर्थात् उन्हें पुन—पुन फेरा न जाये तो सूत्र और अर्थ का विस्मरण हो जाता है। अतएव सूत्र और अर्थ की आवृत्ति करते रहना चाहिए। यहा भगवान् से यह प्रश्न किया गया है कि अर्थ की आवृत्ति करने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है?

इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है— सूत्र अर्थ की आवृत्ति करने से व्यजनों का लाभ होता है। भूले हुए व्यजन याद आ जाते हैं और साथ ही साथ पदानुसारी लब्धि भी प्राप्त होती है।

जैसे दीपक पदार्थ को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार व्यजन भी भाव—पदार्थ को प्रकाशित करता है। व्यजन व्यजक अर्थात् प्रकाशक है। जैसे अधिकार में रखी हुई वस्तु प्रकाश के अभाव में दृष्टिगोचर नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा व्यजनों के ज्ञान के अभाव में वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। व्यजनों का ज्ञान होने से आत्मा बातें जान सकता है। यह कहावत तो प्रचलित ही है कि पढ़े—गुने के चार आखें होती हैं, अर्थात् उसके दो चर्मचक्षु तो होते ही हैं, पर पढ़ने—लिखने से हृदय के नेत्र भी खुल जाते हैं। हिन्दू शास्त्रों में महादेव को त्रिनेत्र अर्थात् तीन आखों वाला बतलाया है। दो आखें तो सभी के होती हैं। मगर तीसरी आख जिसे प्राप्त होती है, वह महादेव बन जाता है। महादेव की तीन आखों की कल्पना क्यों की गई है, यह कहना कुछ कठिन है। मगर यह सरलतापूर्वक कहा जा सकता है कि हृदय की आख बंद रखने वाला मूर्ख कहलाता है और जो हृदय—चक्षु को खुला रखता है वह महादेव हो जाता है। हृदय की आख खुली होने पर भी अगर खराब काम किये जाए तो कैसे कहा जा सकता कि इसकी हृदय की आख खुली है? वह तो मानो देखते हुए भी अन्धा है। हा, जो हृदय की आख खुली रखकर सत्कार्य में प्रवृत्ति करता है वह शिव अर्थात् कल्याणकारी बन जाता है।

भगवान् का कथन है कि सूत्र—सिद्धांत की परावर्तना या आवृत्ति करने से विस्मृत व्यजनों का स्मरण हो जाता है। यही नहीं, वरन् व्यजन की लब्धि भी उत्पन्न होती है। अक्षरों के मिलने से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। सूत्र—सिद्धांत की आवृत्ति करते रहने से ऐसी पदानुसारिणि लब्धि प्राप्त होती है कि जिससे एक अक्षर बोलने से पूरा शब्द और एक शब्द बोलने से पूरा वाक्य तथा एक वाक्य बोलने से दूसरा वाक्य बन सकता है या जाना जा सकता है। अर्थात् एक पद सुनने से दूसरा पद बनाने की शक्ति आ जाती है। इस प्रकार की शक्ति पदानुसारिणि लब्धि से प्राप्त हो सकती है और यह लब्धि सूत्र—सिद्धांत की आवृत्ति करते रहने से उत्पन्न होती है।

आवृत्ति न करने से किस प्रकार की हानि होती है ? इस विषय में वचन में सुनी हुई एक कहावत याद आ जाती है। इस कहावत में गुरु शिष्य से पूछता है —

पान सडे घोड़ा अड़े, विद्या बीसर जाय ।

तवा पर रोटी जले, चेला किण काय ।।

इस प्रश्न के उत्तर में चेला ने कहा, 'न फेरने से' । अर्थात् पान न फेरा जाये तो वह सड जाता है, घोड़ा न फिराया जाये तो वह अडियल हो जाता है, विद्या न फेरी जाये अर्थात् विद्या की आवृत्ति न की जाये तो वह विस्मृत हो जाती है और यदि तवा पर डाली हुई रोटी न फिराई जाये तो वह जल जाती है । इस प्रकार सब वस्तुओं को फेरने की आवश्यकता रहती है । वास्तव में यह अखिल ससार ही परिवर्तनशील है । ससार का परिवर्तन न हो तो ससार का अस्तित्व भी न रहे । बालक जन्म लेने के बाद यदि बालक ही बना रहे, उसकी उम्र में तनिक भी परिवर्तन न हो तो जीवन को मर्यादा कैसे कायम रह सकती है? अतएव प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होते ही रहना चाहिए । सूत्र की आवृत्ति करते रहने से व्यजनों की प्राप्ति होती है, विस्मृत व्यजन याद आ जाते हैं और पदानुसारिणी लब्धि उत्पन्न होने से अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से दूसरा वाक्य बनाने की शक्ति उत्पन्न होती है । एक वाक्य सुनकर दूसरा वाक्य और पद सुनकर दूसरा पद किस प्रकार बनाया जाता है, यह समझने के लिए एक उदाहरण उपयोगी होगा—

एक बार राजा भोज ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी । उसने देखा कि एक ब्राह्मण के घर उसके पिता आदि का श्राद्ध होने के कारण उसने श्राद्ध के योग्य भोजन सामग्री तैयार कराई । उस ब्राह्मण की ऐसी मान्यता थी कि पूर्वज लोग कौआ बनकर आते हैं । इस विचार से वह कौवों को भोजन खिला रहा था । कौवे भोजन करने लगे । उस ब्राह्मण की स्त्री भोजन की सामग्री बचाना चाहती थी, अतः कौवों को देखकर वह भय करने लगी । वह ब्राह्मण—पत्नी भोजन—सामग्री बचाने के लिए ऐसा भय प्रदर्शित करने लगी, मानो कौवों से डरती हो ।

राजा ने उस ब्राह्मणी को इस प्रकार दिनदहाड़े कौवों से भयभीत होते देखकर विचार किया— जो स्त्री दिन के समय कौवों से डरती है, देखना चाहिए कि उसका चरित्र कैसा है । इस प्रकार विचार कर राजा छिपे वेश में उस स्त्री के चरित्र का पता लगाने लगा ।

ब्राह्मण जब कौवों को भोजन खिला रहा था तब उसकी पत्नी कहने लगी— मुझे कौवों का डर लगता है । इतना कहकर वह कापने लगी । स्त्री को

कापते देखकर उसके पति ने कहा— अगर तुझे इतना डर लगता है तो मैं कोवो को खिलाना ही बंद कर देता हू। इस तरह उस ब्राह्मणी की मुराद पूरी हुई। अर्थात् भोजन—सामग्री बचा लेने के लिए उसने जो युक्ति रची थी, वह सफल हुई।

रात्रि का समय हुआ। ब्राह्मणी ने बची हुई भोजन—सामग्री एक डिब्बे में बन्द की और डिब्बा सिर पर रखकर रवाना हुई। उसका कोई जार पति नदी के दूसरे किनारे रहता था। ब्राह्मणी अपने जार के पास जाना चाहती थी। मगर बीच में नदी आती थी और नदी में ग्राह—मगर आदि जन्तुओं का भय था। उस स्त्री ने साथ लायी हुई भोजन—सामग्री एक ओर नदी में फेंक दी। ग्राह—मगर आदि जन्तु भोजन—सामग्री खाने में लग गये और वह नदी के परले पार चली गई। अपने जार के पास पहुँच कर और मनोरथ पूर्ण करके वापस लौटी। छिपे वेश में राजा भोजन ने यह सब घटना देखी। राजा सोचने लगा कि मैं तो यह घटना जान गया हू, मगर इस प्रकार की घटनाएँ घटती हैं, यह बात लोग जानते हैं या नहीं, यह भी मालूम करना चाहिए। इस प्रकार पिचार कर उसने अपने पण्डितों की सभा में कहा—

दिवा काकस्य भयात्

अर्थात् 'दिन के समय काक से डरती है।' इतना कहकर उसने पण्डितों से कहा कि अब आप लोग कहिए कि इससे आगे क्या होना चाहिए? दूसरे पण्डित तो चुप रहे मगर कालिदास ने कहा—

रात्रि तरति निर्मलजलं

अर्थात् वह रात्रि के समय जल में तेरती है। यह सुनकर राजा ने कालिदास से कहा—

तत्र वसन्ति ग्राहादयो

अर्थात् जल में तो ग्राह आदि जन्तु रहते हैं। इसके उत्तर में कालिदास ने कहा—

मर्म जानन्ति सासनीन्द्रिका?

अर्थात् जो दिन में कावों से डरती है और रात्रि में नदी पार कर जाती है वह स्त्री ग्राह—मगर आदि जन्तुओं से बचने का उपाय भी जानती है।

जैसे कालिदास ने एक पद सुनकर दूसरा पद बना दिया, उसी प्रकार एक पद सुनकर दूसरा बना लेने की शक्ति पदानुसारिणि लब्धि प्राप्त होने से ही प्राप्त होती है। आलस्य करने से नहीं प्राप्त होती।

शास्त्र कहता है— हे मुनियो! अगर तुम सूत्र की आवृत्ति करते रहोगे तो तुम्हें पदानुसारिणि लब्धि प्राप्त होगी। जैसे हथियार घिसते रहने से तीखा रहता है, उसी प्रकार सूत्रविधा की आवृत्ति करते रहने से आपकी विद्या भी तीक्ष्ण रहेगी।

बाईसवां बोल

अनुप्रेक्षा

सूत्र की परावर्तना के विषय में इक्कीसवा बोल कहा जा चुका है। अब अनुप्रेक्षा विषयक प्रश्न उपस्थित होता है। सूत्र की आवृत्ति करने वाले को अनुप्रेक्षा करनी ही चाहिये। सूत्र और अर्थ के विषय में विचार करके, उसमें से तत्त्व की खोज करना अनुप्रेक्षा है। केवल सूत्र पढ़ लेने मात्र से कुछ नहीं होता। कितने ही विद्वान् ऐसे देखे या सुने जाते हैं, जिनका भाषण सुनकर लोग चकित हो जाते हैं। मगर उनका आचरण देखा जाए तो आश्चर्य के साथ यही कहना पड़ता है कि जिनका भाषण इतना चमत्कारपूर्ण है। उनका यह आचरण है। आचरण और भाषण में इस प्रकार अन्तर होने का कारण यही है कि उन्हें असली पद्धति से शिक्षा नहीं दी गई है अथवा उन्होंने शिक्षा की वास्तविक पद्धति नहीं अपनाई है। इसलिए जैन शास्त्र का कथन है कि ली हुई सूत्रवाचना के विषय में पूछताछ—परिपृच्छना करो, बार—बार आवृत्ति करो और उस पर एकाग्रतापूर्वक चिन्तन करो अर्थात् सूत्रार्थ का मनन करके विचार करो। सूत्रार्थ का मननपूर्वक विचार करने से अत्यन्त आनन्द का अनुभव होता है। इस प्रकार अनुप्रेक्षा में बड़ा ही आनन्द है। उस आनन्द का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस आनन्द को वही जान सकता है जो उसका अनुभव करता है। जिस अनुप्रेक्षा में अनिर्वचनीय आनन्द समाया है, उसके विषय में भगवान् से यह प्रश्न किया गया है—

मूलपाठ

प्रश्न— अणुप्पेहाए ण मते! जीव किं जणयइ?

उत्तर— अणुप्पेहाए ण आउयवज्जाओ सत्त कम्मपयडीओ
घणियवघणवद्धाओ सिद्धिलवघणवद्धाओ करेइ, दीहकालठिइयाओ

हस्सकालठिइयाओ पकरेइ तिव्वाणुभावाओ मदाणुभावाओ पकरेइ, बहुप्पएसगासो अप्पएसग्गाओ पकरेइ, आउयं च ण कम्म सिय बधइ सिय णो बधई, असायावेयणिज्जं चं णं कम्मं नो मुज्जो मुज्जो उवचिणइ अणाइयं च ण अणवयग्गं व हमद्ध च उरंतसंसारकंतार खिप्पामेव वीइवयइ ।

शब्दार्थ

प्रश्न—भगवान्! अनुप्रेक्षा (सूत्रार्थ के चिन्तन) से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर—जीव अनुप्रेक्षा रूप स्वाध्याय से आयुर्कर्म को छोड़ कर शेष सातो कर्मों की गाढी बधी हुई प्रकृतियों को शिथिल करता है। अगर वह प्रकृतिया लम्बे काल तक की स्थिति वाली हो तो अल्पकालीन स्थिति वाली स्थिति बनती है। तीव्र रस वाली हो तो मद् रस वाली बनती हैं। बहुत प्रदेशों वाली हो तो अल्प प्रदेश वाली बनती है। आयु कर्म कदाचित् बधता है, कदाचित् नहीं बधता। अर्थात् पहले आयुर्कर्म न बधा हो तो बधता है, अन्यथा नहीं। असाता वेदनीय कर्म नहीं बधता और वह जीव अनादि—अन्नत और चतुर्गति रूप ससार को शीघ्र ही पार कर लेता है।

व्याख्यान

अनुप्रेक्षा (सूत्रार्थ का चिन्तन) करने से लाभ होता है, यह बात प्रसिद्ध है। मगर शिष्य को गुरु के मुख से बात सुनने में आनंद आता है। इसलिए भगवान् से यह प्रश्न किया गया है कि अनुप्रेक्षा करने से जीव को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने जो—कुछ कहा है उस पर विस्तार के साथ विचार करने का अभी समय नहीं है। अतएव संक्षेप में यही कहना पर्याप्त होगा कि अनुप्रेक्षा करने से जीव को प्रसन्नता होती है और उससे उसे बड़ा लाभ होता है। अनुप्रेक्षा करने से जीव को बहिरग आनंद भी होता है। किंतु शास्त्र बहिरग आनंद को लाभ नहीं समझता, अन्तरग आनंद को ही लाभ रूप मानता है। अन्तरग आनंद ही सच्चा आनंद है। लोग बाह्य आनंद को आनंद मानकर भ्रम में पड़े हैं पर शास्त्र ऐसी भूल किस प्रकार कर सकता है? वस्तुतः आत्मा को तो अन्तरग आनंद और अन्तरग लाभ की ही आवश्यकता है।

अनुप्रेक्षा करने से बुद्धि में ओर विवेक में जागृति जाती है। आप बुद्धि को बड़ी समझते हैं या ससार के पदार्थों को बड़ा समझते हैं? बचपन में हमसे पूछा जाता था कि अक्ल बड़ी या भैस? में इस प्रश्न का उत्तर दिया करता

था कि भैंस बड़ी नहीं, अक्ल बड़ी है। जब दोवारा पूछा जाता कि भैंस क्यों बड़ी नहीं और अक्ल क्यों बड़ी है? तो मैं उत्तर देता— एक अक्लमद बहुत—सी भैंसों को चरा सकता है और कमअक्ल को एक ही भैंस मार सकती है।

इस प्रकार अन्य पदार्थों की अपेक्षा बुद्धि महान् है। रेल तार वायुयान का बुद्धि द्वारा ही आविष्कार हुआ है। अन्तरग और बहिरग वस्तु में भी ऐसा ही अन्तर समझना चाहिए। अन्तरग वस्तु बुद्धि के समान है और बहिरग वस्तु भैंस के समान है। ऐसा होते भी आप किसे चाहते हैं? आप बाह्य वस्तुओं को चाहते हैं या अन्तरग वस्तुओं को? बाह्य वस्तुओं के लिए कहीं आप बुद्धि के दुश्मन तो हीन बन जाते? अगर आप बुद्धि के दुश्मन न बनते हो, तो आपको उपदेश देने की आवश्यकता ही न रहे। जहाँ रोग ही न हो वहाँ डाक्टर की क्या आवश्यकता है? और जहाँ रगड़े—झगड़े न हो वहाँ वकील की क्या आवश्यकता है? इसी प्रकार अगर आप बुद्धि के शत्रु न बनते हो तो हमें उपदेश देने की आवश्यकता ही क्यों पड़े? जनता को उपदेश इसी कारण देना पड़ता है कि वे बुद्धि के शत्रु बन कर खान—पान, पहनावा आदि में बाह्य पदार्थों को महत्त्व देते हैं और विवेक—बुद्धि को तिलाजलि दे बैठते हैं। जो लोग सदैव विवेक—बुद्धि से काम लेते हैं उनके लिए उपदेश की आवश्यकता ही नहीं होती।

आप लोग शरीर पर पाच—छह कपड़े पहनते हैं। परन्तु क्या आपको शरीर इतने अधिक कपड़े पहनना चाहता है? विवेक बुद्धि कहती है कि शरीर को इतने वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोग ध्यान नहीं देते और अधिक कपड़े लादते हैं। यह कार्य बुद्धि के शत्रु होने के समान है या नहीं? इसी प्रकार अन्यान्य कार्य भी ऐसे किये जाते हैं जिनसे बुद्धि की हीनता प्रकट होती है और साथ ही साथ शरीर की, स्वास्थ्य की, धन की और धर्म की भी हानि होती है। फिर भी लोग इस ओर लक्ष्य नहीं देते। अनुप्रेक्षा करने से विवेक—बुद्धि जाग्रत होती है। और विवेक—बुद्धि की जागृति के फलस्वरूप हानिकारक वस्तुओं को त्यागने का विचार उत्पन्न होता है। सूत्रार्थ का चिन्तन अर्थात् अनुप्रेक्षा करने से विवेक—बुद्धि जाग्रत होती है।

साधारणतया अनुप्रेक्षा के अनेक अर्थ होते हैं, मगर यहाँ स्वाध्याय के साथ सबध होने के कारण अनुप्रेक्षा का अर्थ है तत्त्वविचार करना। भगवान् से प्रश्न किया गया है कि अनुप्रेक्षा करने से, अर्थात् सूत्रार्थ का चिन्तन करने से जीव को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है— अनुप्रेक्षा करने से अध्यवसाय की विशुद्धि होती है और उससे आयुर्कर्म के

सिवाय शेष सात कर्मों की गाढी बधी हुई प्रकृतिया शिथिल हो जाती हैं। कदाचित् निकाचित् कर्म का बन्धन हो तो वह भी शिथिल हो जाता है।

टीकाकार का कथन है कि अनुप्रेक्षा निकाचित् कर्म को भी अपवर्तनाकरण के योग्य बना देती है। कारण यह है कि अनुप्रेक्षा स्वाध्याय का एक अंग है और स्वाध्याय अतरग तप है। तप से निकाचित् कर्म का बधन भी शिथिल हो सकता है। अतएव अनुप्रेक्षा निकाचित् कर्म को भी इस प्रकार शिथिल कर डालती है, जिससे वह कर्म अपवर्तनाकरण के योग्य बन सकता है। इस तरह अनुप्रेक्षा से गाढ बन्धन भी शिथिल हो जाते हैं और दीर्घकाल की स्थिति वाले कर्म भी अल्पकालीन स्थिति वाले बन जाते हैं।

टीकाकार का कथन है कि देव मनुष्य और तिर्यच की दीर्घ स्थिति के सिवाय दूसरी समस्त दीर्घ स्थिति अशुभा है। देवायु मनुष्यायु और तिर्यचायु कर्म को छोड़कर समस्त कर्मों की दीर्घ स्थिति अशुभ ही मानी गई है। इस कथन के लिए प्रमाण देते हुए टीकाकार कहते हैं —

सव्वासि पि थिईओ, सुमासुमाणं पि होन्ति असुभाओ ।

मणुस्सा तिरच्छदेवाउयं च, मोत्तूण सेसाओ ।।

दीर्घकाल की सभी स्थितिया अशुभ है। केवल मनुष्य, देव और तिर्यच के आयुष्य की दीर्घकालीन स्थिति ही अशुभ नहीं है।

टीकाकार देव, मनुष्य और तिर्यच के शुभ आयुष्य को छोड़कर और सब स्थिति अशुभ में गिनते हैं। अतएव यहा दीर्घकालीन स्थिति को अल्पकालीन करने का जो कथन किया गया है, सो यह कथन अशुभ स्थिति की अपेक्षा समझना चाहिए।

गुरु कहते हैं— हे शिष्य! अनुप्रेक्षा से शुभ अध्यवसाय होता है। सूत्रार्थ का चिन्तन करने से ऐसा शुभ अध्यवसाय होता है कि वह आयुष्य कर्म के सिवाय सात कर्मों के गाढे बधन को ढीला कर देता है। इसी प्रकार सात कर्मों को जो प्रकृति लम्बे समय की स्थिति वाली होती है, उसे अल्प काल की स्थिति वाली बना देती है। अर्थात् दीर्घकाल में भोगने योग्य कर्मों को अल्पकाल में भोगने योग्य बना देती है। इसके अतिरिक्त अनुप्रेक्षा से तीव्र अनुभाग भी मन्द अनुभाग के रूप में परिणत हो जाता है, अर्थात् तीव्र रस वाले कर्म मन्द रस वाले हो जाते हैं। यहा तीव्र अनुभाग से तीव्र अशुभ अनुभाग ही ग्रहण करना चाहिये। अनुप्रेक्षा के द्वारा तीव्र रस देने वाले कर्म मन्द रस देने वाले बन जाते हैं। परन्तु यह बात अशुभ प्रकृतियों के लिए ही समझना चाहिए। अगर शुभ अनुभाग हो तो शुभ अनुभाव में वृद्धि होती है और अशुभ

अनुभाग हो तो अशुभ अनुभाव की वृद्धि होती है। मगर अनुप्रेक्षा तीव्र अशुभ अनुभाग को मन्द बना देती है और शुभ अनुभाग की वृद्धि करती है, क्योंकि अनुप्रेक्षा शुभ है। शुभ से शुभ की ही वृद्धि होती है और अशुभ से अशुभ की वृद्धि होती है।

अनुप्रेक्षा से और क्या लाभ होता है? इसके लिए भगवान् कहते हैं—अनुप्रेक्षा बहुत प्रदेशो वाली कर्मप्रकृति को अल्प प्रदेश वाली बनाती है।

तात्पर्य यह है कि अनुप्रेक्षा से ऐसा शुभ अध्यवसाय उत्पन्न होता है कि वह कर्म की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश—इन चारों के अशुभ बन्धनों को शुभ में परिणत कर देता है।

यहाँ एक प्रश्न किया जा सकता है, वह यह कि यहाँ आयुकर्म को छोड़ देने का क्या कारण है? शुभ परिणाम से शुभ आयु का बन्ध होता है और मुनिजन जो अनुप्रेक्षा करते हैं वह शुभ परिणाम वाली ही होती है। ऐसी दशा में यहाँ आयुष्य का निषेध किस उद्देश्य से किया गया है?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अनुप्रेक्षा से आयुष्य कर्म का बन्ध कदाचित् होता है और कदाचित् नहीं भी होता। कारण यह है कि आयुष्मान् कर्म एक भव में एक बार ही बधता है और वह भी अन्तर्मुहूर्त काल में बधता है। अगर अनुप्रेक्षा करने वाला ससार में रहता है तो भी वह अशुभ कर्म नहीं बाधता है, यदि वह मोक्ष जाता है तो आयुष्य कर्म का बन्ध ही नहीं करता। इस प्रकार अनुप्रेक्षा करने वाले को कदाचित् आयुष्य कर्म बधता है, कदाचित् नहीं बधता। इसी कारण यहाँ आयुष्य कर्म छोड़ दिया गया है।

अनुप्रेक्षा से और क्या लाभ है? इस विषय में कहा गया है कि अनुप्रेक्षा करने वाला असातावेदनीय कर्म का बार—बार उपचय नहीं करता, अर्थात् बार—बार उसका बन्ध नहीं करता। यहाँ सूत्रपाठ में 'च' अक्षर भी आता है। वह इस बात का धोतक है कि असातावेदनीय कर्म के समान अन्य अशुभ प्रकृतियाँ भी अनुप्रेक्षा करने वाली नहीं बाधता।

यहाँ पर यह शका की जा सकती है कि मूलपाठ में 'भुज्जो भुज्जो' अर्थात् बार—बार पद का प्रयोग किस प्रयोजन से किया गया है?

इस आशका का समाधान यह है कि उक्त पद का प्रयोग का आशय यह प्रतीत होता है कि प्रमत्त गुणस्थान में वर्तमान जीव कदाचित् असातावेदनीय कर्म का बन्ध करता है परन्तु वह बार—बार बन्ध नहीं करता है। इसके अतिरिक्त पाई टीका के अनुसार यहाँ पर पाठान्तर भी है —

सायावेयणिज्ज च णं कम्मं भुज्जो भुज्जो उवचिणई ।

अर्थात्— अनुप्रेक्षा करने वाला बार-बार सातावेदनीय कर्म बाधता है।

यह पाठान्तर भी ठीक प्रतीत होता है। क्योंकि यहा प्रमत्तगुणस्थान का प्रश्न नहीं है, वरन् अनुप्रेक्षा रूप आभ्यन्तर तप का ही प्रश्न है। अनुप्रेक्षा रूप अभ्यन्तर तप से शुभ प्रकृति का बन्ध होना ही सम्भव है, अतः यह पाठान्तर भी ठीक प्रतीत होता है।

इस प्रकार अनुप्रेक्षा से कर्म की अशुभ प्रकृति नष्ट होती है और अशुभ प्रकृति नष्ट होने के बाद जो शुभ प्रकृति शेष रहती है, वह ससार के बन्धन में उस प्रकार डालने वाली नहीं होती जिस प्रकार अशुभ प्रकृति है। उदाहरण के लिए— वजन की दृष्टि से लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी समान है, पर लोहे की बेड़ी सहज में तोड़ी नहीं जा सकती जब कि सोने की बेड़ी जब चाहे तभी तोड़ी जा सकती है। लोहे की बेड़ी वाला इच्छा के अनुसार किसी भी जगह नहीं जा सकता, पर सोने की बेड़ी वाला चाहे जहा जा सकता है और सम्मान प्राप्त कर सकता है। शुभ प्रकृति और अशुभ प्रकृति में भी ऐसा ही अन्तर है। शुभ प्रकृति वाला ससार से छूटने का उपाय कर सकता है, परन्तु अशुभ प्रकृति वाला वैसा नहीं कर सकता।

शास्त्र के कथनानुसार शुभ प्रकृति वाला जीव इस अनादि ससार में से निकल सकता है। जीव और ससार का सबध कब से है, इसकी कोई आदि नहीं है। कुछ लोगो का कथन है कि जीव मोक्ष तो जाता है, पर वहा से मोह के प्रताप से वह वापिस ससार में जन्म धारण करता है। जैसे जल निर्मल अवस्था से मलीन अवस्था में और मलीन से निर्मल अवस्था में पहुच जाता है। उसी प्रकार जीव भी मोक्ष में जाता और फिर ससार में आ जाता है और फिर मोक्ष चला जाता है। आत्मा मोक्ष में तो चला जाता है, मगर जब वह अपने शासन की उन्नति और दूसरो के शासन की अवनति देखता है तो उसे राग होता है और जब अपने शासन की अवनति तथा दूसरो के शासन की उन्नति देखता है तब उसे द्वेष होता है। इस प्रकार राग और द्वेष के कारण जीव मोक्ष में से फिर ससार में अवतार लेता है।

यह कथन अत्यन्त अज्ञानपूर्ण है। जो आत्मा राग और द्वेष का क्षय होने पर मुक्त हुआ है, उसे फिर राग-द्वेष नहीं हो सकते और इस कारण वह ससार में भी नहीं आ सकता। मोक्ष को प्राप्त कर्मरजहीन आत्मा भी अगर कर्मरज से लिप्त होकर फिर ससार में आ जाये तो ससार और जीव का सबध आदि हो जायेगा और यह भी कहा जा सकेगा कि अमुक जीव अमुक समय

से कर्मरज सहित है। मगर ऐसा मानना भूलभरा और भ्रामक है, क्योंकि जो जीव कर्मरज रहित हो गया है वह फिर कर्मरज सहित नहीं हो सकता। इस प्रकार आत्म का मोक्ष में जाकर फिर ससार में आना युक्तिसंगत नहीं है।

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जीव और कर्म का सबध अगर अनादिकालीन है तो वह किस प्रकार नष्ट किया जा सकता है और जीव किस प्रकार निष्कर्म बन सकता है?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जीव और कर्म का सबध प्रवाह रूप से अनादि होने पर भी विशेष की अपेक्षा अनादि नहीं है। गंगा नदी के किनारे खड़े होकर चार दिन पहले जो जलधारा देखी थी, वही जलधारा चार दिन बाद भी देखी जाये तो वह पहले जैसी ही दिखाई देगी, मगर वास्तव में चार दिन पहले जो जलधारा देखी गई थी वह तो कभी की चली गई है। पानी की धारा लगातार बहती रहती है, इसी कारण उसका सबध टूटा हुआ मालूम नहीं होता, बल्कि ऐसा जान पड़ता है कि यह वही जलधारा है जो चार दिन पहले देखी थी। मगर वस्तुतः वह जलधारा पहले की नहीं है। फिर भी उपचार से कहा जाता है कि यह वही जलधारा है। वास्तव में जो जलधारा पहले देखी गई थी वह तो उसी समय चली गई है। वर्तमान में तो नवीन जलधारा है, जो पहले नहीं देखी गई थी। इसी प्रकार आत्मा के साथ पहले जिन कर्मों का सबध हुआ था, वे कभी के भोगे जा चुके हैं, मगर नवीन-नवीन कर्म सदैव आते और बन्धते रहते हैं, इसी कारण यह कहा जाता है कि जीव और कर्म का सम्बन्ध अनादिकालीन है। शास्त्र के कथनानुसार कर्म की आदि भी है और अन्त भी है, परन्तु जीव के साथ कर्म एक के बाद दूसरे लगातार आते रहते हैं। इसी कारण जीव और कर्म का सबध अनादिकालीन है।

आशका की जा सकती है कि कर्म जब लगतार आते और बधते ही रहते हैं तो जीव कर्मरहित किस प्रकार हो सकता है? इसका समाधान यह है कि कर्मप्रवाह को रोक देने से जीव कर्मरहित हो जाता है। नदी के ऊपर से आने वाले प्रवाह को रोक दिया जाये तो धारा टूट जाती है। उसी प्रकार कर्मप्रवाह को रोक देने से, अर्थात् नवीन कर्मों को न आने देने से जीव कर्मरहित हो जाता है।

दूध और घी साथ ही होते हैं। दूध और घी के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि पहले दूध हुआ या घी। फिर भी क्रिया द्वारा दूध और घी पृथक्-पृथक् किये जा सकते हैं। इसी प्रकार यह भी नहीं कहा जा सकता है कि पहले आत्मा या पहले कर्म? कर्म आत्मा के साथ ही है।

अनादिकाल से आत्मा कर्मों के साथ और कर्म आत्मा के साथ बद्ध हैं, यह कहा जा सकता है। फिर भी प्रयोग द्वारा जैसे दूध में से घी अलग किया जा सकता है, उसी प्रकार पुरुषार्थ द्वारा आत्मा और कर्मों का भी पृथक्करण हो सकता है। अरणि की लकड़ी के साथ ही आग उत्पन्न होती है, फिर भी उस लकड़ी को घिसने से आग उसमें से बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जीव और कर्म के संयोग भी आदि नहीं हैं, तथापि प्रयत्न द्वारा जीव और कर्म पृथक् किये जा सकते हैं।

शास्त्रकार कर्म को ही दुःख कहते हैं। श्रीभगवतीसूत्र में गौतम स्वामी ने भगवान् से प्रश्न पूछा है कि दुःखी जीव दुःख का स्पर्श करता है या अदुःखी जीव दुःख का स्पर्श करता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है 'दुःखी जीव ही दुःख का स्पर्श करता है, दुःखरहित जीव दुःख का स्पर्श नहीं करता।' यहाँ दुःख का अर्थ कर्म है। अर्थात् जिसमें कर्म है वही जीव कर्म का बन्ध करता है, फिर भले ही कर्म शुभ हो या अशुभ हो। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म आत्मा के ऊपर आवरण डालते हैं और दोनों प्रकार के कर्म वस्तुतः दुःखरूप ही हैं। अतः कर्म को दुःखरूप मानकर आत्मा को कर्महीन करने का प्रयत्न करना चाहिए।

लोग समझते हैं कि हमें अमुक ने दुःख दिया है या अमुक ने मारा है। मगर ज्ञानीजन कहते हैं कि कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। इसके साथ ही ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि तुम दुःख देने या मारने के कार्य का बाह्य कारण तो देखते हो, मगर उसका आन्तरिक कारण नहीं देखते। तुम यह तो कहते हो कि मुझे रोग हुआ है, लेकिन यह क्यों नहीं देखते कि रोग आया कहाँ से है? यद्यपि रोग के कीटाणु हवा में भी आ सकते हैं, तथापि अगर तुम सावधानी रखो और रहन-सहन तथा खान-पान वगैरह का ध्यान रखो तो रोग ही क्यों हो? तुम जानते हो कि फला चीज हानिकारक है फिर भी उसे क्या खाना रोग को आमन्त्रण देने के समान नहीं है। अतः यदि सावधानी रखी जाये तो रोग उत्पन्न ही क्यों हो? यही बात प्रत्येक कार्य के लिए लागू करो और कर्म के विषय में भी यही देखो कि अगर सावधानी रखी जाये और प्रयत्न किया जाये तो कर्म आये कैसे? और आत्मा को दुःख हो कैसे? आत्म को दुःख न हो इसलिए यह प्रार्थना की गई है—

श्वासोश्वास विलास भजन को, दृढ विश्वास पकड़ रे।

अजपाम्यास प्रकाश हिये विच, सो सुमरण जिनवर रे।।

भक्त कहते हैं— दुख से बचने के लिए परमात्मा का भजन करो। अगर कोई कहे कि मुझे तो समय ही नहीं मिलता, तो फिर भजन किस प्रकार करूँ? ऐसा कहने वालों को भक्त उत्तर देते हैं— परमात्मा का भजन करने के लिए तुझे समय नहीं मिलता तो न सही। कोई हानि नहीं है। क्योंकि इस कार्य के लिए किसी खास अलग समय की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा का भजन किस प्रकार करना चाहिए, यह सीखने के लिए तो समय की आवश्यकता रहती है, लेकिन परमात्मा का स्मरण करने के लिए किसी खास समय की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। इसका अभ्यास तो श्वासोच्छ्वास की तरह हो जाता है। जब परमात्मा के स्मरण का अभ्यास श्वासोच्छ्वास लेने और छोड़ने के अभ्यास की तरह स्वाभाविक बन जाये, तो समझना चाहिए कि परमात्मा का भजन स्वाभाविक रूप से हो रहा है।

शास्त्र में कितनेक ऐसे उपाय बतलाये गये हैं कि परमात्मा का नाम न लेने पर भी उसका भजन किया जा सकता है। अजपाभ्यास हो जाने से परमात्मा का नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं रहती। परमात्मा का नाम लेने पर भी परमात्मा का स्मरण करने के अनेक उपायों में से एक उपाय है— प्रामाणिकतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना। प्रामाणिकतापूर्वक कर्तव्य का पालन करने से परमात्मा का नाम न लेने पर भी परमात्मा का स्मरण हो जाता है। मानलो, तुम किसी के नोकर हो। तुम्हारा स्वामी सदैव तुम्हारे साथ नहीं रहता। फिर भी तुम्हें यही मानना चाहिये कि तुम्हारा स्वामी तुम्हारे सामने ही है, अतः प्रामाणिकता के साथ काम करना चाहिए। स्वामी भले ही मेरा काम न देखता हो, मगर परमात्मा मेरा काम देखता ही है। अतएव मुझे अपने काम में अप्रामाणिकता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपने कर्तव्य में प्रामाणिकता रखना परमात्मा का नाम लिये बिना ही परमात्मा के स्मरण करने का और सुखी होने का सरल उपाय है। अगर परमात्मा के भजन के लिए तुम्हें अलग समय नहीं मिलता, तो इसी भाँति परमात्मा का स्मरण करो। कोई भी कार्य करते समय यही समझना चाहिए कि परमात्मा हमारा कार्य देख रहा है। इस प्रकार समझकर प्रामाणिकतापूर्वक कार्य करना भी परमात्मा का स्मरण ही है। मगर लोग प्रायः ऐसा करते देखे जाते हैं कि ऊपर से तो परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं, मगर कार्य करते समय मानो परमात्मा का भूल ही जाते हैं। लेकिन यह सच्चा नाम—स्मरण नहीं है। अगर परमात्मा को दृष्टि के सामने रखकर प्रामाणिकता के साथ कर्तव्य का पालन किया जाय तो स्व—पर कल्याण हो सकता है।

अनुप्रेक्षा का अन्तिम फल क्या है, यह बतलाते हुए भगवान् कहते हैं कि अनुप्रेक्षा करने से जीवात्मा अनादि, अनन्त, दीर्घ मार्ग वाले अपार चतुर्गतिरूप ससार—अरण्य को शीघ्र ही पार कर जाता है।

जिसका किनारा दिखाई देता हो उसे पार करना कठिन नहीं है, किन्तु जो अपार है, जिसका किनारा नजर नहीं आता, उसे पार करना बहुत कठिन है। अब इस बात पर विचार करो कि जो वस्तु अपार के पार पहुँचा देती है, वह कैसी होगी? यहा ससार को प्रवाह की अपेक्षा अपार कहा गया है। यह अपार ससार अनादि है। देव, मनुष्य, तिर्यच और नारक ये चार गतिया इस अपार ससार के चार किनारे हैं। इन चार गति रूप किनारों से ससार का अन्त तो मिलता है, मगर इस ससार—अटवी का मार्ग इतना लम्बा है कि जीव भ्रम के कारण भूल में पड़ जाता है और इस कारण बाहर निकलना उसके लिए कठिन हो जाता है। फिर भी अनुप्रेक्षा का अवलम्बन लेकर जीव इस ससार—अटवी को भी पार कर सकता है।

मान लीजिए किसी नगर में जाने का मार्ग विकट और दुर्गम है। उस मार्ग में बीच—बीच में विश्राम—स्थल बने हैं। ऐसी स्थिति में एक विश्राम—स्थल से दूसरे विश्राम—स्थल तक, दूसरे से तीसरे विश्राम स्थल तक, इस तरह आगे बढ़ते जाने से विकट और दुर्गम मार्ग भी तय किया जा सकता है। लेकिन अगर मार्ग में ही भटक गये, रास्ता ही भूल गये और यही पता न चला कि अब किस ओर जाना है, तो नगर में पहुँचना कठिन हो जाता है। ऐसे मनुष्य के लिए उस नगर का मार्ग विकट और दुर्गम ही है। इसी प्रकार ससार भी अपार है, यद्यपि चार गतिया उसके चार किनारे हैं। और उसे पार भी किया जा सकता है। मगर जो भ्रम में पड़कर एक गति से दूसरी गति में ही भटकता रहता है, उसके लिए ससार अपार ही है। नरक गति का भी पार आता है, मनुष्य गति का भी पार आता है। वनस्पतिकाय की लम्बी स्थिति होने पर भी उसका पार आ जाता है। देवगति की स्थिति का भी अन्त है। इस प्रकार देव, मनुष्य, नरक और तिर्यच, ये चारों गतिया ससार के किनारे तो हैं, लेकिन उसका मार्ग लम्बा है। इस कारण जीवन फिर उसमें पड़ जाता है और इस प्रकार ससार में ही गोते लगाता रहता है। इसी कारण ससार अपार कहलाता है। अनुप्रेक्षा से यह अपार ससार भी शीघ्रतापूर्वक पार किया जा सकता है।

कोई मनुष्य अपार समुद्र में गिर पड़ा है। इसी बीच उसे कोई नौका मिल जाती है। नौका का मालिक समुद्र में पड़े मनुष्य से कहता है— 'आ जा, जल्दी कर, इस नौका पर सवार हो जा।' क्या समुद्र में पड़ा मनुष्य ऐसे समय

विलम्ब करेगा? अगर वह मनुष्य विचारशील होगा तो इतना विचार अवश्य करेगा कि जो मनुष्य मुझे नोका पर चढ़ने के लिए कह रहा है, वह राग-द्वेष से भरा तो नहीं है? और मुझे किसी राग-द्वेष से प्रेरित होकर तो नाका पर चढ़ने को नहीं कहता? इस प्रकार विचार करने के बाद अगर उसे खातिरी हो जाये कि वह मनुष्य निस्पृह है, और निस्पृह भाव से ही मुझे नोका पर चढ़ने के लिए कहता है और अगर वह बुद्धिमान् है तो नोका पर चढ़ने न विलम्ब नहीं करेगा। बुद्धिमान् मनुष्य ऐसे अवसर पर नाका की शरण लिये बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार यह अनादि सत्सार भी अपार है। इस अपार तत्सार को पार करने के लिए अनुप्रेक्षा नोका के समान है। ऐसी अवस्था न तत्सार को पार करने के लिए अनुप्रेक्षा रूपी नोका की शरण क्यों न ली जाय?

अनुप्रेक्षा ऐसी जीवसायक है, फिर भी तत्सारिक लोगो की दशा विचित्र ही नजर आती है। लोग दूसरे ज्ञानान्य कार्यों न तो व्यर्थ समय नष्ट करते हैं, मगर अनुप्रेक्षा रूपी नोका को नहीं अपनाते।

'यह ऐसी है, वह वैसे है और फला आदनी ऐसा है।' इस प्रकार को अनेक विकथाओं में लोग अपना समय नष्ट करते हैं। उन्हें यह विचार नहीं आता कि कोई पुरुष चाहे जैसा हो, कोई स्त्री केंती भी हो, उसको निन्दा करने से हमें क्या लाभ होगा? दूसरों की बुराई देखने और निन्दा करने से मुझे क्या लाभ होगा? मैं यही क्यों न देखू कि मैं कस्ता हूँ? मुझ न कितने विकार भरे हैं, यह मैं न देखूँ और दूसरों के दोषों की टीका करूँ, यह कहा तक उचित है? दूसरों के दोष न देखकर अपने ही दोषों को दूर करने में भलाई है।

बुद्धिमान् पुरुष दूसरे की निन्दा में नहीं पडते। वे परमात्मा की शरण लेकर अपनी बुद्धि निर्मल बनाते हैं और अपने अवगुण देखकर कहते हैं—

हे प्रभु! मेरा ही सब दोष,

थोलसिन्धु कृपालुनाथ अनाथ आरतपोष ॥ हे प्रभु ॥

अर्थात् प्रभो! सारा दोष मेरा ही है, आर किसी का नहीं। इस प्रकार भक्तजन अपना ही दोष मानते हैं। इसी तरह तुम भी अगर परमात्मा की शरण ग्रहण करके अपनी बुद्धि निर्मल बनाओ तो तुम्ह भी यह जान पडेगा कि सारा दोष मेरा ही है। अगर तुम्हारा कोई पडोसी दु खी हो तो इत्तन तुम्हारा दोष है या नहीं? पडोसी के दु खी होने न तुम्हारा पाप भी कारण हा सकता है। शास्त्र के कथनानुसार इष्ट गन्ध, इष्ट रूप आदि पुण्य क प्रभाव से प्राप्त हात हैं। तुम इष्ट गन्ध वगरह चाहते हो तो भाववस्तु की ओर क्या नहीं देखते? तुम यह क्यों नहीं समझते कि अगर मेरा पुण्य प्रजल होता तो मुझ दु खी

पडौसी क्यों मिलता? अतएव यदि पडौसी दुःखी है तो यह मेरा ही दोष है। तुम्हारा पुण्य और तुम्हारा पाप दूर-दूर तक काम करता है। शास्त्र में कहा गया है कि लवणसमुद्र की बेलार सौलह हजार डनमाला के ऊपर चढती हैं। उन्हे अगर दबा न दिया जाये तो गजब हो जाये। परन्तु बयालीस हजार देव जम्बूद्वीप की तरफ से, साठ हजार देव ऊपर से और वहत्तर हजार देव धातकीखण्ड की और से उन समुद्रवेलाओ को दबाये रखते हैं। इस सम्बन्ध में गौतम स्वामी ने भगवान् से प्रश्न किया कि हे भगवान्! क्या वह समुद्रवेला देवों के दबाने से दब जाती है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा— 'देव तो अपना कर्तव्य पालते हैं। वास्तव में समुद्रवेला देवों के दबाने से दबती नहीं है। समुद्रवेला तो जम्बूद्वीप और धातकीखण्ड में रहने वाले अरिहतो, चक्रवर्तियों, वासुदेवों, बलदेवों, साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका एवम् सम्यग्दृष्टि जीवों के पुण्य-कार्य से दबी रहती है।' इस प्रकार तुम्हारा पुण्य वहा भी कार्य कर रहा है। अतएव मानना चाहिए कि मेरी पुण्यकरणी के फल का प्रभाव दूसरी जगह और दूसरों पर भी पडता है। इसलिए मुझे खराब काम नहीं करना चाहिए, अच्छी करणी करते रहना चाहिए। मुझे दूसरों के दोष न देखकर अपने ही दोष देखना चाहिए, और दूसरों की निन्दा का त्याग करके अनुप्रेक्षा करना, जिससे इस विकट ससार-अटवी का अन्त किया जा सके।

अगर कोई व्यक्ति शास्त्र की अनुप्रेक्षा कर सके तब तो अच्छी ही है, लेकिन जो शास्त्र नहीं जानते, उन्हे परमात्मा का नाम-स्मरण करने रूप अनुप्रेक्षा करनी चाहिए। जो-कुछ भी किया जाये, शुद्ध हृदय से करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि —

वेश वहन विराग मन अघ, अवगुणों का कोष।

प्रभु प्रीति प्रतीति पोली, कपट करतब ठोस।। हे प्रभु.।।

अर्थात् वेश में और वचन में वैराग्य दिखलाया जाये और मन में पाप रहे तो वह अनुप्रेक्षा किसी काम की नहीं रहती। परमात्मा के वचन पर विश्वास न करना और झूठ-कपट पर विश्वास करना अनुप्रेक्षा नहीं, कपट है। अनुप्रेक्षा करने में किसी प्रकार की दुर्भावना या सासारिक कामना नहीं होनी चाहिए। ससार में रहकर सद्विचार करने वाला व्यक्ति ससार का उपकार करता है और हिमालय की गुफा में बैठकर भी असद्विचार करने वाला पुरुष न केवल अपना ही, वरन् ससार का भी अहित करता है। अतएव दूसरों की निन्दा करना छोडकर अपने विकारों को देखो और परमात्मा की प्रार्थना द्वारा उन्हे दूर करके निर्मल बनो। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा।

कहने का आशय यह है कि अनुप्रेक्षा से आत्मा चतुर्गति रूप ससार को पार कर सकता है, अतः अपने चित्त को अनुप्रेक्षा करने में पुरो दो। तुम कह सकते हो कि चित्त बड़ा चंचल है, इसे अनुप्रेक्षा में किस प्रकार पुरोया जाये? इसका उत्तर यह है कि चित्त तो चंचल है, चंचल था और चंचल रहेगा, परन्तु योग की क्रिया द्वारा चंचल चित्त भी स्थिर किया जा सकता है। योग की क्रिया द्वारा चित्त स्थिर करके अनुप्रेक्षा करोगे तो बहुत लाभ होगा। अगर इतना न बन सके तो कम से कम इतना अवश्य करो कि चित्त को बुरी बातों की ओर मत जाने दो। अगर चित्त को इतना भी काबू में रखने की सावधानी रखोगे तो भी बहुत—कुछ कल्याण कर सकोगे। जब बालक पैरों से चलना सीख लेता है तब उसे एक जगह बैठने के लिए कहा जाये तो वह नहीं बैठ सकता। वह इधर—उधर फिरता रहता है। अतएव इस बात की सावधानी रखनी पड़ती है कि बालक कहीं गड्ढे में न गिर जाये। मन को भी नन्हे—से बालक के समान ही समझो। योग क्रिया के बिना मन रोकना नहीं जा सकता, अतः इस पर सद्गुरु के वचनों का पहरा रखो जिससे यह खराब कामों की तरफ न चला जाये। बालक कुसगति में जाता हो तो रोकना पड़ता है। इसी प्रकार यह मन खराब सगति में न चला जाये, इस बात की खास सावधानी रखनी उचित है। कितने—कितने कष्ट सहने के बाद यह मन मिला है! और उसमें भी सम्यग्दृष्टि तथा श्रावक के मन का कितना अधिक महत्त्व है। इस पर विचार करो। बड़ी—बड़ी कठिनाइयों के बाद मिला हुआ मन कहीं बुरे कामों की ओर न चला जाये, इस बात की कितनी चिन्ता रखनी चाहिए? किसी बड़े आदमी का लडका कुसगति में पड़ जाता है तो उसके लिए कितनी चिन्ता की जाती है! इसी प्रकार तुम भी अपने मन को बुराई की ओर न जाने देने जाने की चिन्ता रखो। अगर मन को काबू में कर लिया तो आत्मकल्याण साधने में देर न लगेगी।

तेईसवां बोल

धर्मकथा

पिछले प्रकरण मे अनुप्रेक्षा पर विचार किया गया है। यहा धर्मकथा के सम्बन्ध मे विचार करना है। अनुप्रेक्षा करने वाला ही धर्म का उपदेश दे रहा है। लोग समझते हैं, धर्मोपदेश देना सरल काम है, मगर दरअसल यह बडा कठिन काम है। धर्मोपदेश द्वारा लोगो को सन्मार्ग पर भी लाया जा सकता है और कुमार्ग पर भी घसीटा जा सकता है। गाधीजी ने अपने एक लेख मे हिन्दू-धर्म का उपदेश कौन दे सकता है, इस विषय मे अपने विचार प्रकट किये थे। गाँधीजी के विचार बतलाने से पहले यह बतला देना आवश्यक है कि इस विषय मे शास्त्र क्या कहता है। श्रीसूयगडाग के ग्यारहवे अध्ययन मे कहा है—

आयगुत्ते सया दंते छिन्नासोए अणासवे ।

ते सुद्धधम्माक्खति पडिपुण्ण मणेलिसं ।।

भगवान् से यह प्रश्न किया गया है कि जिस काल मे वीतराग देव नही होते उस काल मे उनके मार्ग का उपदेश देने का अधिकारी कौन है? इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान् ने कहा— अपनी आत्मा को गुप्त रखने वाला, क्षमावान्, इन्द्रियो का दमन करने वाला और निरास्रव पुरुष ही वीतराग के मार्ग का उपदेश दे सकता है। जो हिंसा न करता हो, असत्य भाषण न करता हो किसी की तिनका जसी तुच्छ चीज भी बिना आज्ञा न लेता हो, स्त्री मात्र को माता के समान समझता हो और धर्मोपकरणो पर, यहा तक कि अपने शरीर पर भी ममत्व न रखता हो, वही व्यक्ति शुद्ध धर्म का उपदेश दे सकता है।

धर्म का उपदेश कौन दे सकता है, इस विषय में भगवान् महावीर का कथन बतलाया जा चुका। अब यह देखना है कि इस सम्बन्ध में गाँधीजी क्या कहते हैं? गाँधीजी ने अपने लेख में लिखा था कि हिन्दू धर्म का उपदेश न तो बड़े-बड़े विद्वान् ही दे सकते हैं और न शंकराचार्य ही दे सकता है। हिन्दू धर्म का उपदेश देने का अधिकारी वही है जो हिंसा न करता हो, असत्य न बोलता हो तथा जो चोरी, मत्स्य और परिग्रह वगैरह दुर्गुणों से बचा हुआ हो।

इस प्रकार धर्मकथा करना अर्थात् धर्मोपदेश देना कुछ सरल काम नहीं है, मगर आज तो धर्मोपदेश बोलने के लिए तत्पर ही रहते हैं, चाहे वो धर्मोपदेश देने के अधिकारी हो या न हो। शास्त्र कहता है— धर्मोपदेश देने से पहले वाचना, पृच्छना, परावर्तना, और अनुप्रेक्षा, इन चार बातों को सिद्ध कर लेना आवश्यक है। इन्हें सिद्ध कर लेने वाला ही धर्मोपदेश दे सकता है। वाचना आदि चार बातों को सिद्ध किये बिना जो उपदेश दिया जाता है वह लोगों के हृदय पर सच्चा प्रभाव डालने के बदले उलटा असर डाल सकता है। शास्त्र में धर्मकथा सम्बन्धी प्रश्न उक्त चार बातों के बाद इसी कारण रखा गया है। जिसमें वाचना, पृच्छना, परावर्तना और अनुप्रेक्षा— ये चार बातें हैं वही धर्मकथा कर सकता है। इस धर्मकथा के विषय में भगवान् से यह प्रश्न किया गया है —

मूलपाठ

प्रश्न — धम्मकहाए णं मंते! जीवे किं जणयइ?

उत्तर — धम्मकहाए णं णिज्जरं जणयइ, धम्म कहाएणं पवयण पमावेइ, पवयणपमावेणं जीवे आगमेसस्स भदत्ताए कम्मं निबंघइ।

शब्दार्थ

प्रश्न — भगवान्! धर्मकथा करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर — धर्मकथा से निर्जरा होती है और जिन— भगवान् के प्रवचन की प्रभावना होती है। प्रवचन—प्रभाव से जीव भविष्यकाल में शुभ कर्म का बन्ध करता है।

व्याख्यान

धर्मकथा करने से जीव को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने पहली बात तो यह कही है कि धर्मकथा करने वाले के कर्मों की निर्जरा होती है। धर्मकथा करने वाला किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न

बात काई मानता नहा ह या सुनता नहा ह ।

कहने का आशय यह है कि जब अपनी आत्मा को पवित्र बनाया जाये तभी धर्मकथा की जा सकती है । जिस बात का उपदेश देना ही उत्पन्न लिए पहले साधु को स्वयं ही सावधान होना चाहिए कि मेरी बात काई माने या न माने, पर मुझे तो इससे लाभ ही होगा। उदाहरणार्थ, जो साधु या साध्वी स्वयं रेशमी वस्त्र पहनेगा, वह दूसरो को उसके त्याग का उपदेश किस प्रकार दे सकेगा? साधु को सिर्फ लज्जा की रक्षा के लिए शास्त्रविहित ओर परिमित वस्त्र रखने चाहिए। उन्हें ऐसे वस्त्रो का उपयोग नहीं करना चाहिए जो मोह उत्पन्न करे, अर्थात् कीमती या सुन्दर हो। हम में अभी तक वस्त्रो का सर्वथा त्याग कर देने की शक्ति नहीं आई है, अतएव हमें वस्त्र पहनने पडते हैं, परन्तु वे वस्त्र इतने सादे होने चाहिए कि फेशन के भाव भी उत्पन्न न हो ओर मोह भी न उत्पन्न हो।

मतलब यह है कि साधुओं को इस बात का दुख नहीं मानना चाहिए कि हमारा उपदेश कोई मानता नहीं या सुनता नहीं। उन्हें केवल यही सोचना चाहिए कि मेरा उपदेश कोई माने या न माने, अगर मैं स्वयं अपने उपदेश के अनुसार बर्ताव करूंगा तो मेरा कल्याण ही होगा।

धर्मकथा किसे कहते हैं? और धर्मकथा के कितने भेद हैं? इस विषय में श्रीस्थानागसूत्र में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। मगर उस सारे वर्णन का सार यही है कि धर्मकथा में धर्म की ही बात होनी चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए। धर्मकथा करते समय कभी-कभी स्त्री, राजा या राज्य की बात भी चल पड़ती है। लेकिन ये सब बातें धर्म की सिद्धि के लिए ही होनी चाहिए। धर्मकथा में ऐसा कोई भी वर्णन नहीं आना चाहिए जिससे मोह की वृद्धि हो। मोह की वृद्धि करने वाली कथा धर्मकथा नहीं, वरन् मोहकथा है।

आजकल धर्मकथा के नाम पर ऐसे-एसे रास गाये जाते हैं कि उन्हें सुनकर श्रोता और अधिक मोह में पड़ जाते हैं। इस प्रकार मोहपोषक रासों का गाना धर्मकथा किस प्रकार कहा जा सकता है? धर्मकथा वही है, जिसे सुनकर मोह उत्पन्न न हो, बल्कि धर्मभावना ही उत्पन्न हो। किसी वस्तु का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। इसी प्रकार उपदेश द्वारा धर्मभावना पुष्ट करने वाली धर्मकथा भी कही जाती है और मोह उत्पन्न करने वाली मोहकथा भी कही जा सकती है। मगर सच्ची धर्मकथा तो वही है जो धर्मभावना को ही बढ़ाती हो।

भगवान् से पूछा गया है कि धर्मकथा करने से किस फल की प्राप्ति होती है? प्रत्येक कार्य की अच्छाई-बुराई का निर्णय उसके अच्छे या बुरे फल को देखकर ही किया जाता है। फल अच्छा हो तो वह कार्य भी अच्छा माना जाता है और यदि फल अच्छा न हो तो कार्य भी अच्छा नहीं माना जाता। अब यहाँ यह देखना है कि धर्मकथा का फल कैसा मिलता है? धर्मकथा का एक फल भगवान् ने निर्जरा होना बतलाया है। अतः जिससे निर्जरा हो वह धर्मकथा है और जिससे निर्जरा न हो वह धर्मकथा भी नहीं है।

यहाँ निर्जरा का अभिप्राय कर्म की निर्जरा होना है। धर्मकथा के कर्मों की निर्जरा हुई है या नहीं, इसकी पहचान विकारों का दूर होना है। अगर विकार दूर हो और चित्त को शान्ति प्राप्त हो तो समझना चाहिए कि हमने

धर्मकथा की है। ऐसा न हो तो वह धर्मकथा ही नहीं। जिससे प्यास बुझे वही पानी है, जिससे भूख मिटे। वही भोजन है। इसी प्रकार अगर चित्त के विकार दूर हो और शान्ति प्राप्त हो तो समझना चाहिए कि हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है और जिससे कर्मों की निर्जरा हो, वही धर्मकथा है।

धर्मकथा से चित्त के विकार दूर होते हैं और चित्त को शान्ति मिलती है। इस कारण सबसे पहले यह देख लेने की आवश्यकता है कि अपने विकार कौनसे हैं? डॉक्टर रोगी को दवा देने से पहले रोग का निदान करता है। जब तक रोग का निदान न किया जाये, तब तक दवा कैसे दी जा सकती है? इसी तरह जब तक विकारों का पता न लगा लिया जाये तब तक यह बात कैसे जानी जा सकती है कि धर्मकथा सुनने से विकार दूर हुए हैं या नहीं? इस कारण सर्वप्रथम अपने विकारों को जान लेने की आवश्यकता है। विकारों में सबसे बड़ा विकार मोह है। मोह अन्य विकारों का बीज है। उसी से दूसरे विकार उत्पन्न होते हैं। फिर भले ही वह मोह काम का हो या क्रोध का हो, लोभ का हो या दूसरे प्रकार का हो। मगर विकारों का राजा मोह ही है। जिसे सुनने से मोह में कमी हो, वही धर्मकथा है और जिसे सुनने से मोह में कमी न हो बल्कि मोह उलटा बढ़ जाए वह धर्मकथा नहीं, मोहकथा है।

तुम व्याख्यान सुनने के लिए प्रतिदिन आते हो, मगर यह देखो कि क्या तुमने धर्मकथा सुनी है? अगर सुनी है तो क्या तुम्हारे विकार मिटे हैं या कम हुए हैं? अगर नहीं, तो यही कहा जा सकता है कि या तो धर्मकथा सुनने वालों में कोई खामी है या सुनाने वाले में कोई कमी है। मैं अपने सम्बन्ध में तो यही मानता हूँ कि खामी मुझ में ही है। भगवान् का उपदेश सुनकर तो शेर और बकरी भी आपस का वैरभाव छोड़ देते थे। तुम लोग मेरा उपदेश सुनकर अगर वैरभाव नहीं छोड़ते तो इसमें मेरी ही कमी समझनी चाहिए। मुझे अपनी खामी दूर करना चाहिए। अगर तुम अपनी खामी मानते होओ तो तुम्हें भी उसे दूर करना चाहिए। मेरा व्याख्यान देना और तुम्हारा व्याख्यान सुनना कर्मों की निर्जरा के लिए ही होना चाहिए। इस प्रकार धर्मकथा का एक फल तो कर्मों की निर्जरा होना है।

धर्मकथा का दूसरा फल क्या है? इस सम्बन्ध में भगवान् कहते हैं—
७। धर्मकथा करता हूँ वह प्रवचन की प्रभावना करता है।

वचन और प्रवचन मे बहुत अन्तर है। वचन साधारण होता है और प्रवचन मे दूसरो की लाभ-हानि समाई रहती है। उदाहरणार्थ एक न्यायाधीश अपने घर पर घर के लोगो से बात-चीत करता है और वही न्यायाधीश न्यायालय मे न्याय के आसन पर बैठकर न्याय करता है। इन दोनो प्रकार की बातो मे कितना अन्तर है? घर की बातो से किसी को वैसा लाभ-हानि नही, मगर न्यायालय मे बैठकर न्याय देने मे दूसरो का लाभ और अलाभ होता है। वचन और प्रवचन मे भी इतना ही अन्तर है। साधारण बातचीत को वचन कहते है और जिस वचन से दूसरो का लाभ-अलाभ हो, उसे प्रवचन कहते हैं। दूसरो के प्रवचन से तो हानि भी हो सकती है, मगर वीतराग के प्रवचन मे एकान्त लाभ ही लाभ है। इस प्रकार के प्रवचन की उपेक्षा करना भारी भूल है। इसी भूल के कारण जीव अनादिकाल से ससार मे भ्रमण कर रहा है। इस प्रकार की भूल करना मोह का ही प्रताप है।

न्याय करते समय अधेरा हो जाये तो न्यायाधीश को प्रकाश की सहायता लेनी पडती है, इसी प्रकार निर्ग्रन्थ, प्रवचन तो है मगर उसे प्रकाशित करने वाला महात्मा ही है जो धर्मकथा करता है अर्थात् धर्मदेशना देता है। उसके लिए भगवान् ने कहा है कि वह प्रवचन की आराधना करता है। प्रवचन की आराधना करने वाला इस काल मे भी भद्र अर्थात् कल्याणकारी फल प्राप्त करता है और आगामी काल मे भी कल्याणकारी फल प्राप्त करता है।

धर्मकथा करते समय धर्मोपदेशक को यह खयाल रखना चाहिए कि धर्मकथा के द्वारा मुझे प्रवचन की सेवा करनी है। मुझे धर्मकथा को लोकरजन का साधन नही बनाना है। इसी भावना के साथ धर्मकथा करनी चाहिए।

सयोगवश आज ज्ञानपचमी का दिन है। यह दिन ज्ञान की आराधना करने का है। शास्त्र मे कहा है -

पढमं नाण तओ दया, एव चिट्ठइ सव्वसजए।

अन्नाणी कि काही, कि वा नाही य सेय पावगं ।।

—दशवेकालिक सूत्र।

अर्थात् पहले ज्ञान की आवश्यकता है और फिर दया आवश्यक है। दया श्रेष्ठ है, पर ज्ञान के बिना दया नही हो सकती। दया के लिए ज्ञान होना आवश्यक है। वही दया श्रेष्ठ है जो ज्ञानपूर्वक की जाती है। इसी प्रकार ज्ञान

भी वही श्रेष्ठ है जिससे दया का आविर्भाव होता है। ज्ञान और दया का सम्बन्ध वृक्ष और उसके फल के सब्ध के समान है। ज्ञान वृक्ष है तो दया उसका फल है। ज्ञानरहित दया और दयारहित ज्ञान सार्थक नहीं हैं।

क्रियात्मक ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। व्यवहार में भी क्रियात्मक ज्ञान की आवश्यकता है और अध्यात्म में भी। जब व्यवहार में भी सक्रिय ज्ञान उपयोगी होता है तो क्या धर्म के मार्ग में सक्रिय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी? अतएव धर्ममार्ग में भी सक्रिय ज्ञान होना आवश्यक है। आज धार्मिक क्षेत्र में ज्ञान की कमी नजर आती है। तुम्हारे बालक श्रावक कुल में जन्मे हैं और उन्होंने व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया है फिर भी अगर उन्होंने धार्मिक ज्ञान का उपार्जन न किया, अर्थात् जीव-अजीव का भेद भी न जाना तो ज्ञान की कितनी त्रुटि समझनी चाहिए? तुम प्रयत्न करो तो अपने बालको के व्यावहारिक ज्ञान को ही आध्यात्मिक ज्ञान में परिणत कर सकते हो। आत्मा का कल्याण केवल व्यावहारिक ज्ञान से नहीं हो सकता। आत्मकल्याण के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। अतएव तुम अपने बालको को अगर शान्ति देना चाहते हो तो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए। यह बात दूसरी है कि आज पहले के समान आध्यात्मिक ज्ञान न दिया जा सकता हो या उसकी आवश्यकता न समझी जाती हो, मगर समय के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान तो देना ही चाहिए। आत्मा अपना कल्याण आध्यात्मिक ज्ञान से ही कर सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान से ही आत्मा का कल्याण साधता है, साधा है और साधेगा। अतः सक्रिय ज्ञान की आराधना करो। इसी में कल्याण है। ज्ञानपचमी की आराधना शास्त्र को धूप देने से नहीं होती। ज्ञानोपार्जन करना और उपार्जित ज्ञान को सक्रिय रूप देना ही ज्ञानपचमी की सच्ची आराधना है। ज्ञान की आराधना द्वारा ज्ञानपचमी की आराधना करने में ही आत्मकल्याण है। ज्ञान आत्मा का प्रकाश है। यह प्रकाश जितना अधिक प्रकाशित करोगे, आत्मा उतना ही अधिक प्रकाशित होगा।

धर्मदेशना का फल प्रकट करते हुए आगे कहा गया है—

जीवे आगमिसस्स महत्ताए कम्म निबधइ ।

अर्थात् धर्मदेशना देने से जीव को आगामीकाल में प्राप्त होने वाला कल्याण प्राप्त होता है। अर्थात् धर्मदेशना से भविष्य में कल्याण होता है।

ऊपर के पाठ मे 'भदता' शब्द आया हे। इस 'भदता' के बदल 'भद' शब्द ही लिखा गया होता तो क्या हर्ज था? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए कहा गया है— व्याकरण के नियमानुसार यह भाववाची शब्द हे। उसे भाषासौन्दर्य के लिए भाववाचक प्रत्यय लगा दिया गया हे।

आने वाला काल आगामीकाल कहलाता हे और जो आगामीकाल हे वह वर्तमान मे आता हे। आगामीकाल की कभी समाप्ति नहीं होती। इस प्रकार भविष्यकाल आगामीकाल कहा जाता हे। धर्मदेशना देने से आगामीकाल मे आत्मा का कल्याण होता हे।

जेसे काल का अन्त नहीं हे वैसे ही आत्मा का भी अन्त नहीं हे। यह बात जानते हुए भी दो दिन टिकने वाली चीज के लिए तो प्रयत्न करना और जिसका कभी अन्त नहीं, उस आत्मा के लिए कुछ भी प्रयत्न न करना, कितनी गम्भीर भूल है? कहा जा सकता हे कि आत्मा के लिए हमे क्या करना चाहिए? इसका समाधान यह है कि शास्त्रो मे कहा हे— 'सव्वे जीवा सुहमिच्छन्ति।' अर्थात् सभी जीव सुख चाहते हैं यह मानकर सब जीवो का कल्याण करो। कोई भी काम ऐसा न करो जिससे किसी जीव का अकल्याण हो।

संसार का प्रत्येक पदार्थ, जो एक प्रकार से कल्याणकारी माना जाता हे, दूसरे प्रकार से अकल्याणकारी साबित होता हे। मगर धर्मदेशना एक ऐसी वस्तु है जो एकान्त कल्याणकारी हे। अतएव सासारिक पदार्थों के मोह मे न पडते हुए धर्मदेशना को अपनाओ और जीवन मे उतार कर आत्मा का कल्याण साधो।

धर्मदेशना का फल बताते हुए जो—कुछ कहा गया हे उसमे अनवरत शब्द आया है। 'अनवरत' का अर्थ हे निरन्तर। अत यहा यह कहा गया हे कि धर्मदेशना से निरन्तर कल्याणरूप कर्म का बन्ध होता हे।

प्रश्न उपस्थित होता हे कि किये हुए कर्म तो भोगने ही पडते हैं, फिर यहा निरन्तर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया हे? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जीव पुण्यानुबन्धी कर्मबन्धता हे और उसका ज्यो ही अन्त आता हे त्या ही दूसरे पुण्यानुबन्धी कर्म का बन्ध हो जाता हे। इस प्रकार धर्मदेशना से जीव निरन्तर भद्र कल्याणकारी कर्म का बन्ध करता हे। इसी कारण यहा निरन्तर (अनवरत) शब्द का प्रयोग किया गया हे। जेसे मुर्गी और उसके अण्डे मे से किसी को पहले नही कह सकते। दोनो का अविनाभाव सबध हे। अर्थात्

दोनों में अविनाभाव सबंध है। इसी प्रकार धर्मदेशना से पुण्यानुबन्धी कर्म का बन्ध होता रहता है जिससे कि एक से दूसरे पुण्य का क्रम चलता रहता है। पुण्य से पुण्य होने में अन्तर नहीं पड़ता। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक और दूसरे दीपक से तीसरा प्रकट होता है उसी प्रकार एक पुण्यानुबन्धी से दूसरे और दूसरे पुण्यानुबन्धी से तीसरे पुण्यानुबन्धी कर्म का बन्ध होता ही रहता है। उसमें अन्तर नहीं पड़ता। इसलिए कहा गया है कि धर्मदेशना से निरन्तर पुण्यानुबन्धी पुण्य का बन्ध होता है। यहाँ यह प्रश्न और उपस्थित होता है वह यह कि धर्मदेशना से यदि निर्जरा होती है तो फिर शुभानुबन्धी फल का मिलना क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का समाधान यह है कि धर्मदेशना से निर्जरा भी होती है और शुभ कर्म का बन्ध भी होता है। अर्थात् जो कर्म निर्जीर्ण हो जाते हैं, उन कर्मों में किसी प्रकार का बन्ध नहीं होता, पर जो कर्म शेष रहते हैं, उनमें शुभ कर्मों का ही बन्ध होता है। इस प्रकार धर्मदेशना का फल निर्जरा होने के साथ ही शुभ कर्मों का बन्ध होना भी है।

वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा— ये स्वाध्याय के पाच भेद हैं। पाच प्रकार के स्वाध्याय से सूत्र की आराधना होती है। सूत्र की आराधना के विषय में अगले बोल में विचार किया जायेगा।

चौबीसवां बोल

श्रुत की आराधना

पहले बतलाया जा चुका है कि पाच प्रकार का स्वाध्याय करने से श्रुत की आराधना होती है। यहा श्रुत की आराधना पर विचार किया जाता है।

मूलपाठ

प्रश्न— सुयस्स आराहणाएं णं मंते! जीवे कि जणयइ ?

उत्तर— सुयस्स आराहणाए णं अन्नाणं खवेइ, न य सकिलिस्सइ।

शब्दार्थ

प्रश्न—भगवान्! श्रुत की आराधना से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—श्रुत की आराधना से अज्ञान दूर होता है और उससे जीव को सकलेश नही होता?

व्याख्यान

शास्त्र का समयक् प्रकार से सेवन करना श्रुत की आराधना है। वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, और धर्मकथा— इस प्रकार पाच तरह का स्वाध्याय करने से सूत्र की आराधना होती है और सूत्र की आराधना से अज्ञान नष्ट होता है। जिस वस्तु का पहले ज्ञान नही होता, सूत्र की आराधना से उस का ज्ञान हो जाता है। किसी बात का ज्ञान न होना उसका अज्ञान है। सूत्र की आराधना से इस प्रकार का अज्ञान दूर हो जाता है। अज्ञान का नाश हो जाता है, इस का प्रमाण यह है कि सूत्र की आराधना से विशिष्ट बोध उत्पन्न होता है। भगवान् कहते हैं— इस प्रकार की सूत्र आराधना से एक तो अज्ञान का नाश होता है और दूसरे सकलेश उत्पन्न नही होता। तत्वज्ञान होने पर राग—द्वेष रूप सकलेश टिक भी नही सकता।

यो तो ससार असार कहलाता है, पर ज्ञानाजन इस असार पर ही जोर देने वाले ससार में से ही सम्यक् सार खोज निकालते हैं। अगर ससार एकान्त रूप से असार होता और उसमें किंचित भी सार न होता तो जीव मोक्ष कैसे प्राप्त कर पाते? सूत्र की आराधना करने से अज्ञान नष्ट होता है और अज्ञान के नाश से ससार में से सार निकाला जा सकता है। इस प्रकार तत्त्व का बोध होने से किसी प्रकार का सक्लेश नहीं होता और सक्लेश न होने से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। अज्ञान का नाश होना, तत्त्व का बोध होना, सक्लेश पैदा न होना और वैराग्य की उत्पत्ति होना, यह सब सूत्र की आराधना का ही फल है। सूत्र की आराधना का फल बतलाते हुए एक सग्रहगाथा में कहा गया है—

जह जस सुयमवगाहइ अइसयरससंजुयमपुव्व ।

तह तह पल्हाइ मुणी नव नव संवेगसद्धाए ।।

अर्थात् मुनि ज्यो-ज्यो श्रुत में अवगाहन करता जाता है, त्यो-त्यो उस मुनि को सवेग श्रद्धा से अपूर्व-अपूर्व आह्लाद प्राप्त होता है। श्रुत की सूत्र से, अर्थ से सूत्रार्थ से ज्यो-ज्यो आराधना की जाती है त्यो त्यो अपूर्व भावों की उत्पत्ति होती है श्री भगवतीसूत्र का अनेक महात्माओं ने अनेक बार अध्ययन किया, पर अन्त में उन्हें यही कहना पड़ा है कि हे भगवती! मैं तुझमें ज्यो-ज्यो अवगाहन करता हूँ, त्यो-त्यो मुझे अपूर्व ही भाव मालूम होता है इसलिए मैं मुझे नमस्कार करता हूँ।

श्रुत की आराधना करने से नवीन-नवीन भाव जिस प्रकार प्रकट होता है, यह बात यो समझो-मानलो, तुम किसी समुद्र के किनारे फिरने गये हो। समुद्र के किनारे ठण्डी हवा बह रही है। तुम समुद्र के जितने नजदीक जाओगे, उतनी ही अधिक ठण्डी हवा मालूम होगी। अगर समुद्र में स्नान करने के लिए घुसोगे तो और अधिक ठण्ड लगेगी। कदाचित् तुमने समुद्र में गहरा गोता लगाया तो वह गहरा मालूम होगा, अधिक ठण्ड भी मालूम होगी, पर सम्भव है समुद्र की गहराई में से तुम्हें किसी वस्तु की प्राप्ति भी हो जाय। मोती तो गहरे पानी में डुबकी मारने से ही मिलते हैं। इसी प्रकार जो पुरुष सूत्ररूपी समुद्र के जितना सन्निकट जाएगा, उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। जो श्रुत-समुद्र में डुबकी मारेगा उसे तो तत्त्व रूपी मोती भी अधिकाधिक प्राप्त होगी।

तुमने दूसरे अनेक रसों का आस्वादन किया होगा, मगर एक बार शास्त्रों के रस को भी तो चख देखो! शास्त्र का रस कैसा है? शास्त्र का रस चखने के बाद तुम्हें ससार के सभी रस फीके जान पड़ेंगे। शास्त्र को

ऊपर-ऊपर से मत देखो। अगर कोई पुरुष मुह मे मोती रखकर उसका मिठास चखना चाहे तो उसे क्या उचित कहा जायेगा? और चखने पर जिस मोती मे मिठास मालूम हो, वह सच्चा है? नही। इसी प्रकार सूत्ररूपी मोती को ऊपर-ऊपर से मत चखो। सूत्र सुनकर उसे अपने जीवन मे उतारो तो तुम्हारा मानव-जीवन सार्थक हो जाएगा। सूत्र की आराधना करने से आत्मा का कल्याण होना आवश्यक होता है। सूत्र की आराधना करना मानव-जीवन को सार्थक करने की जडी-बूटी है, अत सूत्र की आराधना करके जीवन सफल करोगे तो कल्याण होगा।

रागादि भाव के कारण आत्मा मे किस प्रकार सक्लेश उत्पन्न होता है, यह बात सरल करके समझाता हू। जो पुरुष जिस वस्तु को अपना समझता है, उसे उसके प्रति राग रहता है। इस अवस्था मे अगर उस वस्तु को कोई छीन ले या उसे हानि पहुचाए तो ऐसा करने वाले के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। अगर किसी भी वस्तु को अपनी मानी हो तो उसके प्रति राग भी न होगा और उसे छीनने या नष्ट करने वाले पर द्वेष भी न होगा। इस प्रकार राग-द्वेष न होने के कारण सक्लेश भी उत्पन्न न होगा। वस्तु मे जब आत्मीयता का भाव उत्पन्न होता है तभी उसके कारण राग-द्वेष होता है। राग-द्वेष होने से आत्मा को सक्लेश होना स्वभाविक है। श्रुत की आराधना करने से वस्तु सबधी राग-द्वेष-मूलक मोह नष्ट हो जाता है और राग-द्वेष नष्ट हो जाने से आत्मा को सक्लेश नही होता, बल्कि वैराग्य पैदा होता है। इस प्रकार सूत्र की आराधना का महत्त्व बहुत अधिक है।

पच्चीसवा बोल

मानसिक एकाग्रता

शास्त्र का कथन है कि सूत्र की आराधना के लिए मन का एकाग्र होना आवश्यक है। जब तक मन एकाग्र नहीं होता, तब तक सूत्र की आराधना नहीं हो सकती। अतएव मन की एकाग्रता के विषय में भगवान से प्रश्न किया गया है। मूलपाठ इस प्रकार है—

मूलपाठ

प्रश्न—एगग्गमणसनिवेसणयाए णं भंते! जीवे किं जणयइ?

उत्तर—एगग्गमणसनिवेसणयाए णं चित्तनिरोहं करेइ।

शब्दार्थ

प्रश्न—भगवान्! मन को एकाग्र करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर—मन को एकाग्र करने से जीव चित्त का निरोध करता है।

व्याख्यान

मन की एकाग्रता के विषय में विचार करने के लिए मन क्या है, यह जान लेना आवश्यक है। मन दो प्रकार के हैं—(1) द्रव्य मन और (2) भाव मन। 'मन्यते अनेन, इति मन' इस व्याख्या के अनुसार जिसके द्वारा मनन किया जाय तो उसे मन कहते हैं। इसके सिवाय 'मनन मन' अर्थात् मनन करना भी मन कहलाता है। तात्पर्य यह कि आत्मा अपने में जिन विशेष पुद्गलो का सचय करता है और जिन पुद्गलो के समूह से आत्मा में मनन करने की शक्ति आती है उन पुद्गलो का समूह मन कहलाता है। द्रव्य मन से द्रव्य मनन होता है और भाव मन से भाव मनन होता है।

जो वस्तु देखी—सुनी जाती है, उसके विषय में मन ही किसी प्रकार का विचार करता है। उदाहरणार्थ, आख खम्भे को देखती है, पर यदि मन न

हो तो 'यह खम्भा है', यह बात जानी नहीं जा सकती। इस प्रकार वस्तु को देखने पर भी अगर देखने के साथ मन न हो तो 'यह अमुक वस्तु है', इस प्रकार ज्ञान नहीं हो सकता। अनेक बार हम अनेक वस्तुएँ देखते हैं, लेकिन उस देखने के साथ अगर मन नहीं होता तो वस्तुएँ ध्यान में नहीं आती, अर्थात् उनका ज्ञान नहीं होता। इस तरह जिसकी सहायता से वस्तु जानी जाय और जानी हुई वस्तु के विषय में कल्पना करके मनन किया जा सके, उसे मन कहते हैं।

द्रव्य मन और भाव मन सज़ी जीव को ही होता है। असज़ी जीव के भी मन तो होता है, मगर उसके भाव मन ही होता है, द्रव्य मन नहीं। इस कारण असज़ी जीव किसी वस्तु पर विचार नहीं कर सकते। अन्धे के सामने दर्पण रख दिया जाए तो दर्पण में अन्धे का प्रतिबिम्ब तो पडता है मगर अन्धा इस प्रतिबिम्ब को देख नहीं सकता, क्योंकि उसके पास देखने का साधन नहीं है। इसी प्रकार असज़ी जीव को भाव मन तो होता है पर द्रव्य मन नहीं होता। इस कारण असज़ी जीव वस्तु सामने होने पर भी उसके सबध में कुछ विचार नहीं कर सकते। जब भाव मन के साथ द्रव्य मन होता है तभी वस्तु के विषय में विचार किया जा सकता है।

मन और चित्त पर्यायवाची शब्द हैं। भगवान् ने कहा है— मन की एकाग्रता से चित्त का निरोध होता है।

प्रश्न खडा होता है— मन को किस प्रकार वश में किया जाये और किस प्रकार एकाग्र रखा जाए? आखे बंद करके वश में की जा सकती है, नाक को दबा कर वश में किया जा सकता है, इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों को भी अकुश द्वारा वश में किया जा सकता है। मगर मन किस प्रकार वश में किया जाये? यह एक विकट प्रश्न है। कुछ लोगो ने तो यहा तक कहा है—

मन एव मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयोः ।

अर्थात् मन ही मनुष्यो के बन्ध और मोक्ष का कारण है।

मन का सकल्प—विकल्प केसा होता है, यह बात सभी जानते हैं। मनुष्य हो या पशु, जिसके मन है, उनका मन सकल्प—विकल्प करता ही रहता है। अच्छे या बुरे काम मन के सकल्प—विकल्प से ही होते हैं। विल्ली उन्ही दातो से अपने बच्चो को दवाती है तो उन्ही दातो से चूहे को दवाती है। दात तो वही हैं, मगर मन के सकल्प—विकल्प में अन्तर पड जाने से वस्तु में भी अन्तर पड जाता है।

मन मे यह जो अन्तर रहता है उसका कारण मन की चंचलता है जब मन की चंचलता दूर हो जाये और मन मे किसी प्रकार का भेदभाव न रहे तब समझना चाहिए कि मन वश मे हो गया है। जब तक मन मे भेदभाव बना रहे, तब तक मन वश मे नही हुआ है।

कहा जा सकता है कि चित्त की चंचलता दूर करना और मन मे तनिक भी भेदभाव न आने देना तो बहुत ही कठिन कार्य है। जब मनुष्य इतना कठिन कार्य नही कर सकते तो गृहस्थ मन को कस वश कर सकते हैं?

इसका उत्तर यह है कि इस सबध मे साधु या गृहस्थ का कोई अर्थ ही नही है। जो-कोई मनुष्य अन्यास आर वैराग्य को जीवन मे उतारना है वही मन को वश मे कर सकता है। मन को वश मे करने के अन्यास आर वैराग्य, यही दो उपाय हैं। मन को वश मे लाने का अन्यास किस प्रकार करना चाहिए, यह विचार बहुत लम्बा है। योग-क्रिया का सनावेश इसी अन्यास मे होता है। इस सबध मे टीकाकार कहते हैं कि मन को अप्रशस्त मे जमाने से रोक कर प्रशस्त मे पिरो देने से धीरे-धीरे मन एकाग्र हो जाएगा अर्थात् एकाग्रता से तो मन को अप्रशस्त मे जाने से रोको आर दूतरी ओर उस परमात्म के ध्यान मे पिरोते जाओ तो मन वश मे किया जा सकेगा आर उसकी एकाग्रता भी साधी जा सकेगी।

मन को वश मे करने के लिए वराग्य भी एक उपाय है। इन्द्रिय का समूह बलवान होने के कारण मन को अपनी ओर खींचता रहता है। उन पदार्थों के प्रति विसक्तिभाव रखना उचित है। विरक्ति होने से इन्द्रिय उन पदार्थों की ओर नही खिचेगी आर तब मन भी उनकी ओर नही जाएगा आर स्थिर रहेगा। वस्तु के वास्तविक स्वरूप का विचार करके उत्तम प्रति वराग्य धारण करने से मन भी स्थिर रहेगा। वस्तु के असली स्वरूप का विचार न करने के कारण ही वस्तु के प्रति राग-द्वेष की उत्पत्ति होती है। वस्तु का वास्तविक स्वरूप विचारा जाए तो वराग्य पदा हुए बिना नही रह सकता आर मन भी वश मे किया जा सकता है। इस प्रकार मन को वश मे करने का आर एकाग्र करने का उपाय अन्यास आर वराग्य है। अन्यास आर वराग्य से ही मन पर काबू किया जा सकता है।

लोगो को रूपयो के प्रति बहुत नन्ता है। नगर रूपया क्या है किस प्रकार प्राप्त किया जाता है आर रूपये के प्रचलन से सनाज आर देश की अन्तरिक स्थिति को कितनी अदिक हानि पहुची है इन बातो पर पूरा विचार

किया जाए तो रुपये के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। सिक्के का जितना अधिक प्रचार हुआ, उतने ही अधिक अनर्थ बढे हैं। सिक्के के लिए ही पशुवध किया जाता है। फुक्का का घातक प्रयोग करके गाय के आचल मे से दूध काढने का पापपूर्ण कार्य भी रुपये के लिए ही किया जाता है। इस प्रकार रुपये से होने वाले अनर्थों का विचार किया जाये तो रुपये के प्रति वैराग्य होगा ही।

बडे-बडे शहरो मे कुलागनाए वेश्या बन कर अपना शरीर दूसरो को किसलिए सौपती है? केवल पैसो के लिए। उन्हे पेसे पर ममता न होती तो शायद देव भी उन्हे विचलित न कर सकते। पैसा ही उनका सतीत्व नष्ट करता है। भाई-भाई और पिता-पुत्र के बीच पैसो के कारण तकरार होती है। राजा लोग भी प्रजा के कल्याण के लिए राज्य नहीं चलाते, वरन् पैसो के लिए ही राज्य चलाते है।

इस प्रकार पैसे के कारण होने वाले अनर्थों का विचार करने से उसके प्रति वैराग्य होगा ही। अनर्थ उत्पन्न करने वाले ओर राग द्वेष की वृद्धि करने वाले कनक और कामनी ही हैं। कनक और कामनी के कारण होने वाले अनर्थों का विचार करने से गृहस्थ को भी वेराग्य हो सकता हे। इस तरह मन को वश करने के विषय मे साधु और गृहस्थ का कोई भेदभाव बाधक नहीं हो सकता। कोई भी क्यो न हो, अभ्यास और वेराग्य द्वारा अगर वह मन को वश मे करना चाहता है, तो अवश्य कर सकता हे।

मन की एकाग्रता से चित्त का निरोध होता है। चित्त का निरोध तो मन की एकाग्रता का परम्परा-फल है। मन की एकाग्रता का साक्षात् फल यह हे कि एकाग्र मन वाला जो कुछ भी बोलता हे, सत्य ही बोलता हे ओर जो मनोरथ करता हे, वह पूर्ण ही होता हे। मानसिक एकाग्रता से ही अमोघ भाषण और मनोरथ की पूर्ति होती हे। अत मन को एकाग्र करो। मन को एकाग्र करने के लिए मैं बारम्बार यही कहता हू कि परमात्मा का भजन करो। परमात्मा के भजन से मन एकाग्र होगा। दूसरे कामो से मन हटाकर परमात्मा के भजन मे ही मन पिरो दो। परमात्मा के भजन का सहारा लेकर मन का एकाग्र करने से चित्त की चचलता दूर होगी। इसलिए परमात्मा का भजन करने मे देरी मत करो। कहा भी हे-

दम पर दम हरि भज-नही भरोसा दम का,

एक दम मे निकल जावेगा दम आदम का।

दम आवे न आवे इसकी आश मत कर तू,
एक नाम साईं का जप हिरदे मे घर तू।।

नर! इसी नाम से तर जा भवसागर तू,
दम आवे न आवे इसकी आश मत कर तू।।

श्वास का विश्वास नहीं। श्वास तो वायु है। कदाचित् आवे, कदाचित् न भी आवे। इसका क्या भरोसा! इसलिए मुख मे से श्वास निकलने के पहले ही परमात्मा का भजन करो। इस प्रकार परमात्मा का भजन करने से मन एकाग्र होगा।

आत्मा एक बड़ी भूल कर रहा है। वह यह कि तुच्छ चीजों में मन का प्रयोग करके आत्मा-परमात्मा को भूल रहा है। वह इतना भी तो नहीं सोचता कि मेरा मन परमात्मा में एकाग्र हो जाएगा तो उस दशा में मुझे तुच्छ वस्तुओं की क्या कमी रह जाएगी? इस प्रकार विचार न करके आत्मा अपने मन को इधर-उधर दौड़ाया करता है। यह मन की चंचलता है। इस चंचलता को दूर करने के लिए ही शास्त्रकार मन को एकाग्रता की आवश्यकता बतलाते हैं। मन को परमात्मा में एकाग्र किया जाये तो वह अशुभ से हट कर शुभ में प्रवृत्त हो जाये। इधर-उधर भटकना मन का स्वभाव है। मगर सावधानी यह रखनी रहनी चाहिए कि वह खराब मार्ग में न दौड़े। अगर मन सन्मार्ग में दौड़े तो वह भी आत्मा को यथास्थान पहुँचा सकता है।

मन को परमात्मा के साथ जोड़ने से कठिन से कठिन सयोग भी सरल हो जाते हैं। लोग कहते हैं— यह पचमकाल बड़ा कठिन है। मगर जो लोग वास्तव में ही इस काल को कठिन मानते हैं, वे क्या अपना मन परमात्मा से जोड़ने में पल-भर भी विलम्ब कर सकते हैं? भूख लगने पर भोजन और प्यास लगने पर पानी याद आता है, इसी प्रकार इस सकटकाल में परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। ऐसे विकट समय में परमात्मा का स्मरण किया जाये और मन को परमात्मा में एकाग्र कर दिया जाये तो फिर किसी प्रकार सकट रह ही न जाये।

छब्बीसवां बोल

संयम

जिनका मन एकाग्र होता है, उन्ही का सयम शोभायमान होता है और जिनमे सयम हैं उन्ही के मन की एकाग्रता सार्थक होती है। अतः सयम के विषय मे भगवान् से प्रश्न किया गया है -

मूलपाठ

प्रश्न- संजमेणं मंते! जीवे किं जणयइ?

उत्तर- संजमेणं अण्हत्तं जणयइ।

शब्दार्थ

प्रश्न- भगवान्! सयम से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर- सयम से अनाहतपन (अनाश्रव-आते हुए कर्मों का निरोध) प्राप्त होता है।

व्याख्यान

सयम के विषय मे भगवान् ने जो उत्तर दिया है, उस पर विचार करने से पहले यह देखना चाहिए कि सयम क्या है?

शास्त्र मे सयम के विषय मे विस्तृत विवेचन किया गया है। उन सब का यहा विवेचन किया जाये तो बहुत अधिक विस्तार होगा। अतएव सयम के विषय मे यहा संक्षेप मे ही विवेचन किया जायेगा।

आजकल सयम शब्द पारिभाषिक बन गया है। मगर विचार करने से मालूम होगा कि सयम का अर्थ बहुत विस्तृत है। शास्त्र मे सयम के सत्तरह भेद बतलाये गये हैं। इन भेदों मे सयम के सभी अर्थों का समावेश हो जाता है। सयम के सत्तरह भेद दो प्रकार से बतलाये गये हैं। पाच आस्रवा को

रोकना, पाच इन्द्रियो को जीतना, चार कषायो का क्षय करना और मन, वचन तथा कार्य के योग का निरोध करना, यह सत्तरह प्रकार का सयम है।

दूसरी तरह से निम्नलिखित सत्तरह भेद होते हैं — (1) पृथ्वीकाय सयम (2) अप्काय सयम (3) वायुकाय सयम (4) तेजस्काय सयम (5) वनस्पतिकाय सयम (6) द्वीन्द्रियकाय सयम (7) त्रीन्द्रियकाय सयम (8) चतुरिन्द्रियकाय सयम (9) पचेन्द्रियकाय सयम (10) अजीवकाय सयम (11) प्रेक्षा सयम (12) उपेक्षा सयम (13) प्रमार्जना सयम (14) परिस्थापना सयम (15) मन सयम (16) वचन सयम (17) काय सयम। इस तरह दो प्रकार से सयम के सत्तरह भेद हैं। सयम का विस्तारपूर्वक विचार करने में सभी शास्त्र उसके अन्तर्गत ही आते हैं।

जीवन भर के लिए पाच आस्रवो से, तीन करण और तीन योग द्वारा निवृत्ति होना सयम स्वीकार करना कहलाता है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, असत्य न बोलना, मालिक की आज्ञा बिना कोई भी वस्तु ग्रहण न करना, ससार की समस्त स्त्रियों को माता-बहिनो के समान समझना और भगवान् की आज्ञा के अनुसार ही धर्मोपकरण रखने के सिवाय कोई परिग्रह न रखना, इस प्रकार पाच आस्रवो से निवृत्त होना और पाच महाव्रतो का पालन करना और पाच इन्द्रियो का दमन करना। पाच इन्द्रियो का दमन करने का अर्थ यह नहीं है कि आख बन्द कर लेना या कान में शब्द ही न पडने देना। ऐसा करना इन्द्रियो का निरोध नहीं है, बल्कि इन्द्रियो को विषयो की ओर जाने ही न देना इन्द्रियनिरोध कहलाता है। प्रत्येक इन्द्रिय का उपयोग करते समय ज्ञानदृष्टि से विचार कर लिया जाये तो अनेक अनर्थो से बचा जा सकता है।

जब तुम्हारे कान में कोई शब्द पडता है तो तुम्हें सोचना चाहिए मेरा कान मतिज्ञान, श्रुतज्ञान वगैरह प्राप्त करने का साधन है। अतएव मेरे कान में जो शब्द पडे है, वे मेरा अज्ञान बढाने वाले न हों जाए, यह बात मुझे खयाल में रखनी चाहिए। जब तुम्हारे कान में कटु शब्द टकराते हैं तब तुम्हारा हृदय काप उठता है। मगर उस समय ऐसा विचार कर निश्चल रहना चाहिए कि यह तो मेरे धर्म की कसौटी है। ये कटु शब्द शिक्षा देते हैं कि समभाव धारण करने से ही धर्म की रक्षा होगी। अतएव कटुक शब्दो को धर्म पर स्थिर करने में सहायक मानकर समभाव सीखना चाहिए।

इसी प्रकार कोई मनुष्य तुम्हें लम्पट या ठग कहे तो तुम्हें सोचना चाहिए कि मैं एकेंद्रिय होता तो क्या मुझे ये शब्द सुनने को मिलते? ओर उस

अवस्था में कोई मुझे यह शब्द कहता? कदाचित् कोई कहता भी तो मैं उन्हें समझ ही न सकता। अब, जब मुझे समझने योग्य इन्द्रिया प्राप्त हुई हैं, तो इस प्रकार के शब्द सुनकर मेरा क्या कर्तव्य होता है? वह मुझे लम्पट और ठग कहता है। मुझे सोचना चाहिए कि क्या मुझमें ये दुर्गुण हैं? अगर मुझमें ये दुर्गुण हैं तो मुझे दूर कर देने चाहिए। वह बेचारा गलत नहीं कह रहा है। विचार करने पर उक्त दुर्गुण अपने में दिखाई न दे तो सोचना चाहिए, हे आत्मा! क्या तू इतना कायर है कि इस प्रकार के कठोर शब्दों को भी नहीं सहन कर सकता? कठोर शब्द सुनने जितनी भी सहिष्णुता तुझमें नहीं है? यह कायरता तुझे शोभा नहीं देती। जो व्यक्ति तुझे अपशब्द कहता है उसे भी चतुर समझ। वह भी अपशब्दों को खराब मानता है। इस प्रकार तेरा और उनका ध्येय एक है। इस प्रकार विचार करके अपशब्द सुनकर भी जो स्थिर रहता है, उसी ने श्रोत्रेन्द्रिय पर विजय प्राप्त की है।

इसी प्रकार सुन्दरी स्त्री का रूप देखकर ज्ञानीजन विचार करते हैं। इस स्त्री को पूर्वकृत पुण्य के उदय से ही यह सुन्दर रूप मिला है। अपने सुन्दर रूप द्वारा यह स्त्री मुझे शिक्षा दे रही है कि अगर तू पुण्य का सचय करेगा तो सुन्दरता प्रदान करने वाले पुद्गल तेरे दास बन जाएंगे।

किसी सुन्दर महल को देखकर भी यह सोचना चाहिए कि यह महल पुण्य के प्रताप से ही बना है। मेरे लिए यही उचित है कि मैं इस महल की ओर दृष्टि ही न डालू। फिर भी उस पर अगर मेरी नजर जा ही पड़ती है तो मुझे मानना चाहिए कि यह महल किसी के मस्तिष्क की ही उपज है। मस्तिष्क से यह महल बना है, लेकिन यदि मस्तिष्क ही बिगड़ जाये तो कितनी बड़ी खराबी होगी? तो फिर सुन्दर महल देखकर मैं अपना दिमाग क्यों बिगाड़ू? अगर मैंने अपने मन और मस्तिष्क को स्वच्छ रखकर समय का पालन किया तो मेरे लिए देवों के महल भी तुच्छ बन जाएंगे।

महाभारत में व्यास की झोपड़ी और युधिष्ठिर के महल की तुलना की गई है और युधिष्ठिर के महल से व्यास की झोपड़ी अधिक अच्छी बतलाई गई है। इसका कारण यह है कि जहाँ निवास करके आत्मा अपना कल्याण साधन कर सके, वही स्थान ऊँचा है और जहाँ रहने से आत्मा का अकल्याण हो, वह स्थान नीचा है। जहाँ रहने से भावना उन्नत रहे, वह स्थान ऊँचा है और जहाँ रहने से भावना नीची हो जाये, वह स्थान नीचा है। अगर तुम इस बात पर विचार करोगे तो तुम्हारा विवेक जाग्रत हो जायेगा।

गुरु के प्रताप से हम लोग सहज ही अनेक पापों से बचे हुए हैं। जो श्रावक अपना श्रावकपन पालन करता है, वह भी पहले देवलोक से नीचे नहीं जाता। मगर एक-एक पाई के लिए झूठ बोलना कोई श्रावकपन नहीं है। क्या मैं तुम से यह आशा रखूँ कि तुम असत्य भाषण न करोगे? अगर कोई यह कहता है कि झूठ बोले बिना काम नहीं चलता तो उससे कहना चाहिए कि असत्य बिना काम नहीं चलता होता तो तीर्थंकर भगवान् ने असत्य बोलने का निषेध क्यों किया होता? क्या वे इतना भी नहीं समझते थे? वास्तव में यह समझ ही भ्रमपूर्ण है। इस भूल को भूल मानकर असत्य का त्याग करो और सत्य का पालन करो। सत्य की आराधना करने में कदाचित् कोई कष्ट आ पड़े तो उसे प्रसन्नतापूर्वक सहन करो, मगर सत्य पर अटल रहो। क्या हरिश्चन्द्र ने सत्य का पालन करने में आये हुए कष्ट सहने में आनन्द नहीं माना था? फिर आज सत्य का पालन करने में आये हुए कष्टों से क्यों घबराते हो? आज लोग व्यवहार साधने में ही लगे रहते हैं और समझ बैठे हैं कि असत्य के बिना हमारा व्यवहार चल ही नहीं सकता। मगर यह मानना गम्भीर भूल है। दरअसल तो सत्य के आचरण से व्यवहार सरल बनता है। असत्य के आचरण से व्यवहार में वक्रता आ जाती है। भगवान् ने सत्य का महत्त्व बतलाते हुए यहाँ तक कहा है कि 'त सच्च खु भगव', अर्थात् सत्य ही भगवान् है। ऐसी दशा में सत्य की उपेक्षा करना कहाँ तक उचित है? सत्य पर अटल विश्वास रखने से तुम्हारा कोई भी कार्य नहीं अटक सकता और न कोई किसी प्रकार की हानि पहुँचा सकता है।

कहने का आशय यह है कि इन्द्रियो को और मन को वश में करने के साथ व्यवहार की रक्षा भी करनी चाहिए। निश्चय का ही आश्रय करके व्यवहार को त्याग देना उचित नहीं है। केवली भगवान् भी इसलिए परीषद सहन करते हैं कि हमें देखकर दूसरे लोग भी परीषद सहने की सहिष्णुता सीखें। इस प्रकार केवली को भी 'व्यवहार की रक्षा करना चाहिए', ऐसा प्रकट करते हैं। अतएव केवल निश्चय को ही पकड़ कर नहीं बैठे रहना चाहिए।

इन्द्रियो और मन को वश में करने के साथ चार कषायों को भी जीतना चाहिए और मन, वचन तथा कार्य के योग को भी रोकना चाहिए। ये सत्तरह प्रकार का सयम है।

इस तरह सत्तरह तरह के सयम का पालन करने वाले का मन एकाग्र हो जाता है। जिसका मन एकाग्र नहीं रहता, वह इस प्रकार के उत्कृष्ट सयम का पालन नहीं कर सकता। शास्त्र में कहा है -

अच्छदा जे न भुंजन्ति ण से चाइति वुच्चइ ।

—दशवेकालिकसूत्र ।

अर्थात् जो मनुष्य पदार्थ न मिलने के कारण उनका उपभोग नहीं कर सकता, फिर भी जिसका मन उन पदार्थों की ओर दौडता है, उसे उन पदार्थों का त्यागी नहीं कह सकते, वह भोगी ही कहा जाएगा। इसके विपरीत जो पुरुष पदार्थ मौजूद रहने पर भी उसकी ओर अपना मन नहीं जाने देता, वह उन पदार्थों का भोगी नहीं, वरन् त्यागी ही कहलाता है।

तुम इस बात का विचार करो कि हमारे अन्दर सयम है या नहीं? अगर है तो उसका ठीक तरह पालन करते हो या नहीं? आज बाहर की फेशन से, बाहर के भभके से और दूसरो की नकल करने से तुम्हारे सयम की कितनी हानि हो रही है, इसका विचार करके फेशन से बचो और सयममय जीवन बनाओ तो तुम्हारा और दूसरो का कल्याण होगा।

सयम के फल के विषय मे भगवान् ने कहा है— सयम से जीव मे अनाहतपन आता है। साधारणतया सयम का फल आस्रवरहित होना माना जाता है, पर यह साक्षात् अर्थ नहीं है। सयम के साक्षात् अर्थ के विषय मे टीकाकार कहते हैं कि सयम से जीव ऐसा फल प्राप्त करता है, जिससे कर्म की विद्यमानता ही नहीं रहती। सयम से आश्रवरहित अवस्था प्राप्त होती है और यह अवस्था प्राप्त होने के बाद जीव निष्कर्म दशा प्राप्त कर लेता है। सूत्रसिद्धान्त बीज रूप मे ही कोई बात कहते हैं, अतः उसका विस्तार करके विचार करना आवश्यक है।

सयम का फल निष्कर्म अवस्था प्राप्त करना कहा गया है। इस पर प्रश्न उपस्थित होता है कि निष्कर्म अवस्था तो तप द्वारा प्राप्त होती है। अगर सयम से ही कर्मरहित अवस्था प्राप्त होती हो, तो तप के विषय मे जुदा प्रश्न क्यों किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वर्णन करने मे एक वस्तु ही एक बार आती है। तप और सयम सम्बन्धी प्रश्न अलग-अलग हैं, परन्तु दोनो का अर्थ तो एक ही है। चारित्र का अर्थ करते हुए बतलाया गया है कि चय का अर्थ 'कर्मसचय' होता है और 'रित्र' का अर्थ रिक्त करना है। अर्थात् कर्मसचय को रिक्त (खाली) करना चरित्र है। चरित्र कहो या सयम कहो, एक ही बात है। अतः चारित्र का फल ही सयम का फल है। चारित्र का फल कर्मरहित अवस्था प्राप्त करना है और सयम का भी यही फल है।

कोई कर्म पुराना होता है और कोई अनागत— आगे आने वाला— होता है। कोई ऋण पुराना होता है और कोई आगे किया जाने वाला होता

है। पुराने कर्मों की तो सीमा होती है, मगर नवीन कर्म असीम होते हैं। इस कथन का एक उद्देश्य है, जो लोग कहते हैं कि सयम का फल यदि अकर्म अवस्था प्राप्त करना है, तो तप का फल अलग क्यों बतलाया गया है? यदि तप और सयम का फल एक ही है, तो दोनों का अलग-अलग प्रश्न रूप में वर्णन क्यों किया गया है? अगर दोनों का वर्णन अलग-अलग है तो तप और सयम में क्या अन्तर है? इन प्रश्नों का, मेरी समझ में, यह उत्तर दिया जा सकता है कि सयम आगे आने वाले कर्मों को रोकता है और तप आगत अर्थात् संचित कर्मों को नष्ट करता है। संचित कर्मों की तो सीमा होती है, पर अनागत कर्मों की सीमा नहीं होती है। सयम नवीन कर्म नहीं बढ़ने देता और पुराने कर्मों का नाश करता है। सयम असीम कर्मों को रोकता है, अतएव सयम का कार्य महान् है। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि सयम से निष्कर्म अवस्था प्राप्त होती है। जो महान् कार्य करता है, उसी का पद ऊँचा माना जाता है।

इस कथन से यह विचारणीय हो जाता है कि जो भूतकाल का ख्याल नहीं करता और भविष्य का ध्यान नहीं रखता, सिर्फ वर्तमान के सुख में ही डूबा रहता है, वह चक्कर में पड़ जाता है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह भूतकाल को नजर के सामने रखकर अपने भविष्य का सुधार करे। इतिहास पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि पहले जो लोग युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे और अपने प्राणों की भी बलि चढ़ा देते थे, क्या उन्हें प्राण प्यारे नहीं थे? प्राण तो उन्हें भी प्यारे थे, मगर भविष्य की प्रजा परतन्त्र न बने और कायर न हो जाये इसी दृष्टि से वे राजपाट छोड़कर युद्ध करने जाते थे और अपने प्राणों को तुच्छ समझते थे।

इस व्यावहारिक उदाहरण को सामने रखकर सयम के विषय में विचार करो। जैसे योद्धागण अपने राजपाट और प्राणों की ममता त्याग कर लड़ने के लिए जाते थे और भविष्य की प्रजा के सामने पराधीनता सहन न करने का आदर्श उपस्थित करते थे, उसी प्रकार प्राचीनकाल के जो लोग राजपाट त्याग कर सयम स्वीकार करते थे, वे भी आत्मकल्याण साधने के साथ, इस आदर्श द्वारा जगत् का कल्याण करते थे। उनकी सतान सोचती थी— हमारे पूर्वजों ने तृष्णा जीती थी तो हम क्यों तृष्णा में ही फसे रहे? प्राचीनकाल के राजा या तो सयम-पालन करते-करते मृत्यु से भेटते थे या युद्ध करते-करते। वे घर में छटपटाते हुए नहीं मरते थे। आजकल के लोग तो घर में पड़े-पड़े हाय-हाय करते हुए मरण के शिकार बनते हैं। ऐसे कायर

लोग अपना अकल्याण तो करते ही हैं, साथ ही दूसरो का भी अकल्याण करते हैं। इसीलिए शास्त्रकार उपदेश देते हैं— हे आत्मा! तू भूत-भविष्य का विचार करके सयम को स्वीकार कर। सयम आते हुए कर्मों को रोकता है और निष्कर्म अवस्था प्राप्त करता है।

कोई कह सकता है कि क्या हमें सयम स्वीकार कर लेना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि अगर पूर्ण सयम स्वीकार कर सको तो अच्छा ही है, अन्यथा ससार के प्रति जो ममता है, उसे ही कम करो। इतना करोगे तो भी बहुत है। आज लोग साधन को ही साध्य मानने की भूल कर रहे हैं। उदाहरणार्थ— धन व्यावहारिक कार्य का एक साधन है। धन के द्वारा व्यवहारोपयोगी वस्तुएँ प्राप्त की जा सकती हैं। मगर हुआ यह कि लोगो ने इस साधन को ही साध्य समझ लिया है और वे धनोपार्जन करने में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। जरा विचार तो करो कि धन तुम्हारे लिए है या तुम धन के लिए हो? कहने को तो झट कह दोगे कि हम धन के लिए नहीं हैं, धन हमारे लिए है। मगर कथनी के अनुकूल करनी है या नहीं? सबसे पहले यही सोचो कि तुम कौन हो? यह विचार कर, फिर यह भी विचार करो कि धन किसके लिए है? तुम रक्त, हाड या मांस नहीं हो। ये सब वस्तुएँ तो शरीर के साथ ही भस्म होने वाली हैं। अतः धन हाड—मांस के लिए नहीं, वरन् आत्मा के लिए है। यह बात भलीभाँति समझकर आत्मा को धन का गुलाम मत बनाओ। यह बात समझ लेने वाला धन का गुलाम नहीं बनेगा, अपितु धन का स्वामी बनेगा। वह धन को साध्य नहीं, साधन मानकर धनोपार्जन में ही अपना जीवन समाप्त नहीं कर देगा। वह जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न भी करेगा।

अगर आप यह मानते हैं कि धन आपके लिए है, आप धन के लिए नहीं हैं, तो मैं पूछता हूँ कि आप धन के लिए पाप तो नहीं करते? असत्य भाषण, विश्वासघात और पिता—पुत्र आदि के बीच क्लेश किसके लिए होता है? धन के लिए ही सब होता है। धन से ससार में क्लेश—कलह होना इस बात का प्रमाण है कि लोगो ने धन को साधन मानने के बदले साध्य समझ लिया है। लोगो की इस भूल के कारण ही ससार में दुःख व्याप रहा है। धन को साध्य मानने के बदले साधन माना जाये और लोकहित में उसका सद्व्यय किया जाये तो कहा जा सकता है कि धन का सदुपयोग हुआ है। इसके बदले आप साधन—सम्पन्न होने पर भी यदि किसी वस्त्रविहीन को ठण्ड से ठितुरता देखकर भी और भूख—प्यास से कष्ट पाते देखकर भी उसकी सहायता नहीं

करते तो इससे आपकी कृपणता ही प्रकट होती है। धन का सदुपयोग करने में हृदय की उदारता होना आवश्यक है। हृदय की उदारता के अभाव में धन का सद्व्यय नहीं हो सकता। धन तो व्यवहार का साधन मात्र है। वह साध्य नहीं है, यह बात सब को सर्वदा स्मरण रखनी चाहिए। धन के प्रति जो मोह है, उसका त्याग करने में ही कल्याण है, 'वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते', अर्थात् धन प्रमादी पुरुष की रक्षा नहीं कर सकता। शास्त्र के इस कथन को भलीभाँति समझ लेने वाला धन को कदापि साध्य नहीं समझेगा। वह धन के प्रति ममत्व का भाव भी नहीं रखेगा। धन के प्रति इस प्रकार निर्मल बनने वाला भाग्यवान् पुरुष ही सयम के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है।

धन की भाँति शरीर को भी साधन ही समझना चाहिए। शरीर को आप अपना मानते हैं, मगर क्या हमेशा के लिए यह आपका है? अगर नहीं तो फिर यह आपका कैसे हुआ? भगवतीसूत्र में कहा है— कर्मों का बन्धन अकेले आत्मा से होता है और न अकेले शरीर से ही होता है। अगर अकेले शरीर से कर्मबन्ध होता तो उसका फल आत्मा क्यों भोगता? अगर अकेले आत्मा से बन्ध होता तो शरीर को फल क्यों भोगना पड़ता? आत्मा और शरीर एक दृष्टि से भिन्न-भिन्न हैं और दूसरी दृष्टि से अभिन्न भी हैं। अतएव कर्म दोनों के द्वारा कृत हैं। ऐसी स्थिति में शरीर को साधन समझ कर उसके द्वारा आत्मा का कल्याण करना चाहिए। जो शरीर को साधन समझेगा, वही सयम स्वीकार कर उसका फल प्राप्त कर सकेगा। जिस वस्तु के प्रति ममता का त्याग कर दिया जाता है, उस वस्तु का सयम करना कहलाता है। अतः बाह्य वस्तुओं के प्रति जितने परिमाण में ममता त्यागोगे, उतने ही परिमाण में आत्मा का कल्याण साध सकोगे।

भगवान् ने सयम का फल निष्कर्म अवस्था की प्राप्ति बतलाया है। कर्मरहित अवस्था प्राप्त करना अपने ही हाथ में है। सयम किसी भी प्रकार दुःखप्रद नहीं, वरन् आनन्दप्रद है और परलोक में भी आनन्ददायक है।

सत्ताईसवां बोल

तप

चारित्र अर्थात् सयम के विषय मे विवेचन किया जा चुका। सयम से अनागत कर्मों का निरोध होता है—आगे आने वाले कर्म रुकते हैं, मगर जो कर्म आ चुके हैं, उनका क्षय करने के लिए क्या करना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर मे शास्त्र कहता है पूर्वकर्मों को नष्ट करने का साधन तप है।

लोगो को भावी रोग की इतनी चिन्ता नहीं होती, जितनी वर्तमान रोग की होती है। भावी रोग तो पथ्य, आहार—विहार से भी अटक सकता है, परन्तु वर्तमान रोग का निवारण करने के लिए औषध का सेवन करना पडता है। कर्मरूप भावी रोग को रोकने के लिए सयम की आवश्यकता है और वर्तमान कर्म—रोग को अटकाने के लिए तप की। कर्मरूपी भावी रोग के निवारण के लिए सयम पथ्य के समान है। जो रोगी पथ्य का ध्यान नहीं रखता और भावी रोग का उपाय नहीं करता, उसका उपचार डॉक्टर नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए— डॉक्टर रोगी को अमुक चीज न खाने के लिए कहता है, मगर प्रत्युत्तर मे रोगी कहता है कि उसे खाये बिना मेरा काम चल ही नहीं सकता। अब बतलाइए, ऐसे रोगी का उपचार डॉक्टर क्या खाक करेगा?

इस प्रकार कर्मरूपी रोग को मिटाने के लिए जो व्यक्ति सयमरूपी पथ्य द्वारा, आते हुए कर्मों को नहीं रोकता, बल्कि आस्रव मे ही पडा रहना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए वर्तमान कर्मों को नष्ट करने की दवा बतलाना व्यर्थ ही है। हा, जो भद्र पुरुष सयमरूपी पथ्य का पालन करता है और इस प्रकार आते कर्मों को अटकाता है, उसके लिए शास्त्रकारो ने सचित कर्मों को नष्ट करने की तपरूपी दया बतलाई है।

सयम स्वीकार करने वालो को सचित कर्मो को नाश करने के लिये तप करना आवश्यक है। अतएव अब तप के विषय मे प्रश्न किया गया है—

मूलपाठ

प्रश्न— तवे ण भते। जीवे किं जणयइ?

उत्तर— तवेण जीवे। वोदाणं जणयइ।

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवान् तप करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर— तप करने से व्यवदान अर्थात् पूर्वकर्मों का क्षय होता है।

व्याख्यान

तप के फल के विषय मे विचार करने से पहले तप क्या है, इस बात का विचार करना आवश्यक है। तप शब्द 'तप् सतापने' धातु से बना है। जो तपाता है उसे तप कहते हैं। यह तप शब्द का व्युत्पत्ति—अर्थ है। मगर कोरे व्युत्पत्ति—अर्थ को जान लेने से वस्तु समझ मे नही आ सकती। वास्तविकता समझने के लिए प्रवृत्ति—निमित्त को भी समझना चाहिए। जो तपाता है वह तप है। इस अर्थ के अनुसार तो अग्नि भी तप कहलाती है, क्योंकि वह भी तपाती है। अतएव यहा देखना है कि तप का प्रवृत्ति—निमित्त क्या है? प्रवृत्ति—निमित्त के लिए शास्त्र मे कहा है— कर्मों का क्षय करने के लिए आत्मा को तपाना तप है। कर्मों के क्षय के अतिरिक्त अन्य किसी भी सासारिक कार्य के लिए किये जाने वाले तप की गणना इस तप मे नही हो सकती। यहा सिर्फ उसी तप से अभिप्राय है जो कर्मों को नष्ट करने के उद्देश्य से किया जाता है।

कर्मों को भस्म करने के लिए आत्मा को तपाना तप का वास्तविक अर्थ है, पर समुच्चय रूप से इस प्रकार कह देने पर भी तप का अर्थ समझ मे नही आ सकता। इस कारण शास्त्रकारो ने तप के छह आन्तरिक भेद और छह बाह्य भेद किये हैं। कुल बारह प्रकार का तप है। प्रायश्चित्त, विनय, पेयापृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग, ये तप के आभ्यन्तर छह भेद हे तथा अनशन, ऊनोदरी, वृत्तिसक्षेप, रसपरित्याग, कायक्लेश ओर प्रतिसलीनता, ये छह बाह्य तप के भेद हे।

आज तप के अर्थ मे प्राय अनशन ही समझा जाता हे और अनशन तप ही बडा तप समझा जाता हे। शास्त्रकारो ने भी तप मे अनशन को महत्व का स्थान दिया हे। अनशन तप कर्मो को नष्ट करने का भी उपाय हे और शारीरिक रागो का भी उससे नाश होता है। अमेरिका के उपवास चिकित्सको

ने उपवास द्वारा रोगियों के ऐसे-ऐसे रोग मिटाये हैं, जिन्हें डॉक्टरों ने असाध्य कह कर छोड़ दिया था। इससे भगवान् महावीर के धर्म की व्यापकता समझी जा सकती है। साम्प्रदायिक दृष्टि से भले ही कोई अपने को भगवान् महावीर का न माने, परन्तु भगवान् के सिद्धान्त की दृष्टि से समस्त ससार ही भगवान् महावीर का है और सारा ससार उन्हें मानता है। अनशन तप को लाभप्रद कौन नहीं मानता? सभी लोग और सभी धर्म अनशन को लाभप्रद समझते हैं। अनशन तप से आध्यात्मिक लाभ भी होता है और शारीरिक लाभ भी होता है।

अनशन के पश्चात् ऊनोदरी तप है। जो लोग ऊनोदरी तप का सेवन करते हैं, उन्हें अनशन तप करने की प्रायः आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ऊनोदरी का अर्थ है— उदर में जितनी जगह हो उससे कम खाना। इस प्रकार ऊनोदरी तप का अनुष्ठान करने से आध्यात्मिक लाभ भी होता है और शारीरिक लाभ भी होता है। मगर लोग तो पेट को मानो 'डिनर बॉक्स' समझ बैठे हैं। वे प्रमाण से अधिक ठूस-ठूस कर पेट भरते हैं। जैसे 'लेटर बॉक्स' पत्र डालने के लिए सदैव खुला रहता है। उसी प्रकार बहुत-से लोगों का मुँह पेट में भोजन ठूसने के लिए खुला रहता है, उन्हें यह विचार ही नहीं आता कि परिमाण से अधिक भोजन करने से भोजन-सामग्री तो बिगड़ती ही है, साथ ही शरीर भी बिगड़ता है। अधिक भोजन करने के लिए लोग तरह-तरह की तरकारियाँ, अचार, चटनी, मुरब्बा वगैरह बनाते हैं। पहले के लोग चौदह नियमों का चिन्तन इसलिए करते थे और इसीलिए द्रव्यों की मर्यादा करते थे कि परिमाण से अधिक न खाया जाये। अधिक न खाने से, अर्थात् कम खाने से ऊनोदरी तप भी हो जाता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है।

तीसरा तप वृत्तिसंक्षेप है, यह तप प्रधानतः साधुओं के लिए है, मगर श्रावक यह न सोचे कि यह हमारे लिए नहीं है। साधुओं की वृत्ति भिक्षा है, श्रावकों की वृत्ति भिक्षा नहीं है। जो श्रावक पडिमाधारी या ससार-त्यागी नहीं है वह भिक्षा नहीं माग सकता। इसी प्रकार साधुओं के लिए भी कहा गया है कि अगर तुम भलीभाँति सयम का पालन कर सकते हो तो तुम्हारी भिक्षावृत्ति है, अन्यथा पौरुषघ्नी भिक्षा है। जिससे सयम का पालन नहीं होता वह याचना भी नहीं कर सकता।

प्रत्येक मनुष्य को अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना चाहिए अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने वाले को सकट का समाना नहीं करना पड़ता। दृढप्रतिज्ञा पुरुष को अनायास ही कहीं-न-कहीं से सहायता मिल जाती है।

नैपोलियन बोनापार्ट के विषय में सुना जाता है कि उसकी माता ने

उससे कहा—अमुक कार्य के लिए मुझे इतने धन की आवश्यकता है। नैपोलियन अपनी माता का बहुत आदर करता था, मगर उसके पास माता को सतुष्ट करने योग्य धन नहीं था। उसने सोचा—माता की आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा मैं कर चुका हूँ और इतना धन मेरे पास नहीं है। ऐसी स्थिति में पाण त्याग देना ही श्रेयस्कर है। इस प्रकार सकल्प करके वह मरने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक अपरिचित मनुष्य मिला। उसने नैपोलियन को एक थैली देकर कहा—‘जरा इस थैली को पकड़े रहिए, मैं पेशाब करके अभी आता हूँ।’ नैपोलियन ने सोचा—‘चलो, मरना तो है ही। मरने से पहले इसका भी कुछ काम कर दूँ।’ यो सोचकर नैपोलियन ने थैली अपने हाथ में ले ली। वह थैली लिए उस आदमी की प्रतीक्षा करता रहा, मगर थैली वाला न जाने कहा गायब हो गया। वह वापिस लौट कर नहीं आया। नैपोलियन ने थैली खोली और देखा तो उसमें उतना ही धन था जितना उसकी माता ने उससे मागा था।

अब इस बात पर विचार कीजिए कि नैपोलियन को वह धन कहा से मिला? विचार करने से यही विदित होता है कि प्रतिज्ञा के प्रताप से ही वह धन नैपोलियन को प्राप्त हो सका।

ऐसी ही एक बात उदयपुर के महाराणा के विषय में सुनी जाती है। राणा जगल में रहते थे। उस समय बादशाह फकीर बन कर राणा के अतिथिसत्कार—प्रेम की परीक्षा लेने आया। उसने राणा के पास पहुँचकर कहा—‘मुझे चादी की थाली में, मेवा की खिचड़ी खाने के लिए दीजिए।’ राणा की प्रतिज्ञा थी कि वह अपने पास आये अतिथि को निराश होकर नहीं जाने देता था। मगर जिस समय बादशाह पहुँचा उस समय राणा के पास मुट्ठी—भर अन्न का भी ठिकाना नहीं था। ऐसी स्थिति में वह चाँदी के थाल में मेवा की खिचड़ी कहा से खिलाते? राणा ने बादशाह को पहचान लिया। मगर राणा ने यह सा विचार किया, ‘यह फकीर बन कर आया है और मेरा मेहमान बना है। इसका सत्कार करना मेरा फर्ज है। लेकिन सत्कार किस प्रकार किया जाये? आज मेरी प्रतिज्ञा भंग होने जा रही है। प्रतिज्ञा भंग होने की अपेक्षा तो भ्रम जाना कहीं बेहतर है।’

इस प्रकार सोच—विचार कर राणा ने फकीर से कहा—‘आइए, बैठिए। फकीर को बिठला कर आप पीछे के मार्ग से मर जाने के लिए जगल की ओर चल दिया। रास्ते में राणा को एक मनुष्य मिला, वह बैल पर माल

लादे जा रहा था। उसने कहा—‘भाई, मुझे शोच जाना है। थोड़ी देर इस बेल को पकड़ रखो न? मैं अभी लौट आता हूँ।’ राणा ने सोचा— मरना तो हे ही, इससे पहले इसका काम कर दिया जाये तो अच्छा ही है। इस प्रकार विचार कर राणा ने बेल को पकड़ लिया। वह मनुष्य बेल को पकड़ा कर चला गया और ऐसा गया कि बहुत देर तक भी वापिस नहीं लोटा। राणा खड़े-खड़े निराश हो गये। सोचा, देखू इस पर क्या माल लदा हुआ है? राणा ने देखा तो उन्हें विस्मय हुआ। उस पर चॉदी की थालिया और मेवा लदा था। राणा ने वह सब सामान लाकर फकीर का अतिथिसत्कार किया।

तात्पर्य यह है कि जो दृढप्रतिज्ञ होता है उसे किसी-न-किसी प्रकार से अनायास सहायता मिल जाती है। साधुओं को भी अपनी सयम पालने की प्रतिज्ञा पर दृढ रहना चाहिए। सयम-पालन के साथ ही भिक्षावृत्ति स्वीकार करना उचित है।

श्रावको को भी वृत्तिसक्षेप तप का पालन करना चाहिए। उन्हें अपनी वृत्ति में अधर्म न पैठने देने का सतत ध्यान रखना चाहिए और प्रतिज्ञा पर दृढ रहना चाहिए। ऐसा करने से कार्य भी सफल होगा और सकटों से भी बचाव होगा। इसी प्रकार अन्य तपो का स्वरूप शास्त्र के अनुसार समझकर यथाशक्ति उनका अनुष्ठान करना चाहिए।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि तपो में अनशन तप प्रधान है। चाहे अनशन तप हो, चाहे ऊनोदरी हो, वह कर्मों को नष्ट करने के लिए ही होना चाहिए। आजकल अनशन रोग नष्ट करने का भी एक साधन माना जाता है। इस प्रकार अनशन भले ही व्यावहारिक तप कहलाएगा, पर ऐसे अनशन की गणना तप में नहीं हो सकती। वही अनशन तप में गिना जा सकता है जो कर्म नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया हो।

पहले बतलाया गया था कि ऊनोदरी तप किया जाये तो अनशन करने की आवश्यकता ही न रहे। इसका अर्थ यह नहीं कि ऊनोदरी करने वालों को अनशन तप करना ही नहीं चाहिए। यह बात व्यावहारिक दृष्टि से कही गई थी कि रोग नष्ट करने के लिए जो ऊनोदरी करता है, उसे अनशन करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। कर्मों को नष्ट करने के उद्देश्य से तो ऊनोदरी तप करने वाला अगर अनशन तप करता है तो ओर भी अच्छी बात है।

जिस तप से मन, वचन और काय की शुद्धि होती है, वही तप श्रेष्ठ है। मन, वचन और काय की शुद्धि करने वाला तप ही वास्तविक तप है। कितनेक तपस्वी अधिक क्रोधी होते हैं। मगर जो प्रचंड क्रोध करता है, कहा

जा सकता है कि उसमें अभी तक तप नहीं है। तप में क्रोध को स्थान नहीं हो सकता। जिस तप में क्रोध को स्थान नहीं है, वही तप वास्तविक है।

जैन शास्त्र अनशन तप को महत्त्वपूर्ण स्थान देता है। महाभारत में भी अनशन तप की श्रेष्ठता स्वीकार की गई है। कहा है —

तपो न अनशनात् परम् ।

अर्थात्— अनशन से श्रेष्ठ और कोई तप नहीं है।

तप आत्मा को सब पापों से अलग रखता है। जो तप करता है वह अहिंसा का भी पालन करता है, सत्य का भी पालन करता है, अदत्तादानत्याग का भी पालन करता है और वही ब्रह्मचर्य आदि का भी पालन करता है। ब्रह्मचर्य पालने के लिए मानसिक वृत्तियों को वश में करने की आवश्यकता है, मन की वृत्तियाँ अन्य उपायों से कदाचित् वश में न भी हो, परन्तु अनशन तप से अवश्य वश में हो जाती है। गीता में कहा है—

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन ।

रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्तते ॥

अर्थात्— अनशन करने से विषय की वासना ही नष्ट हो जाती है और वासना के नष्ट हो जाने पर अब्रह्मचर्य या अन्य पापों की भावना ही किस प्रकार टिकी रह सकती है,

तप करने वाले की वाणी पवित्र और प्रिय होती है। और जो प्रिय, पथ्य और सत्य बोलता है, उसी का तप वास्तव में तप है। असत्य या कटुक वाणी कहने का तपस्वी को अधिकार नहीं है। तपस्वी सत्य और प्रिय वाणी ही बोल सकता है। तपस्वी को भूल कर भी ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनसे दूसरों को दुःख या भय उत्पन्न हो। तपस्वी तो भयभीत को भी अपनी अमृतमयी वाणी द्वारा निर्भय बना देता है। जब सयति राजा भयभीत हो गया था तब गर्दभालि मुनि ने उसे आश्वासन देते हुए कहा था —‘पृथ्वीपति! तू निर्भय हो। भय मत कर।’ वे मुनि तपोधन थे, ऐसा शास्त्र का उल्लेख है। तपोधन दूसरों को निर्भय बनाता है और अपनी वाणी द्वारा किसी को भी भय नहीं पहुंचाता।

भयभीत व्यक्ति को निर्भय बनाते समय तपोधन मुनि भयभीत व्यक्ति के अपराधों की ओर नहीं देखते। उनका दृष्टिकोण भयभीत को निर्भय बनाना ही होता है। जो पुरुष तपस्वी को गालियाँ देता है या मारपीट करता है, उसे भी तपस्वी कटुक वचन कहकर भयभीत नहीं करता, प्रत्युत उसे अभयदान देकर निर्भय बनाता है। तपस्वी दूसरों द्वारा दिये हुए कष्टों को प्रसन्नतापूर्वक

सहन कर लेता है, मगर सामर्थ्य होने पर भी दूसरो को भयभीत नहीं करता। यही तपस्वी की बड़ी विशेषता है। गजसुकुमार मुनि मे क्या शक्ति नहीं थी? फिर भी उन्होंने मस्तक पर धधकते हुए अगार रखने वाले सोमल ब्राह्मण को वचन से भी भयभीत नहीं किया। बल्कि उसे परम सहायक समझकर अभयदान दिया। इतना ही नहीं, गजसुकुमार के गुरु भगवान् नेमिनाथ ने श्रीकृष्ण से भी यही कहा था कि हे कृष्ण! उस पुरुष पर क्रोध मत करो। उसने तो राजकुमार मुनि को सहायता दी है। यद्यपि सोमल ब्राह्मण ने उनके शिष्य के माथे पर दहकते हुए अगारे रखे थे, फिर भी भगवान् ने उस पर क्रोध नहीं किया और श्रीकृष्ण को भी क्रोध करने से रोका। इस प्रकार तपस्वी किसी को भयभीत नहीं करते और जो भयभीत नहीं होता है, उन्हें अपनी अमृतवाणी द्वारा आश्वासन देकर निर्भय बनाते हैं।

कहने का आशय यह है कि तपस्वी की वाणी मे शुद्धि और पवित्रता होनी चाहिए। इतना ही नहीं, वरन् उनके मन मे भी शुद्धि और पवित्रता होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रकट मे वाणी द्वारा कुछ और कहा जाये तथा मन मे दुर्भावना रखी जाये। जो तपस्वी अपने मन ओर वचन मे एकता नहीं रखता, उसका तप प्रशस्त नहीं है। सच्चा तप तो वही है जिसके द्वारा मन शरद्-ऋतु के चन्द्रमा के समान निर्मल बन जाता है। मन मे जब रजोगुण या तमोगुण होता है तब मन निर्मल नहीं रह सकता। जिसका मन रजोगुण या तमोगुण से अतीत हो जाये, अथवा त्रिगुणातीत हो जाये तो समझना चाहिए कि वह सच्चा तपस्वी है ओर उसका मन निर्मल है। जब तपस्वी को मन त्रिगुणातीत होकर निर्मल हो जाता है तभी तपस्वी का मन फलता है अर्थात् तप का फल व्यवदान प्राप्त होता है। जैसे चन्द्रमा शीतलता प्रदान करता है ओर अपने इस कार्य मे वह राजा-रक का भेद नहीं रखता, अपना सौम्य प्रकाश सभी को समान रूप से प्रदान करता है, उसी प्रकार जो महात्मा मन मे किसी के प्रति, किसी भी प्रकार का भेद नहीं रखता, सभी को शान्ति पहुँचाता है, वही कर्मों का नाश करके मुक्त हो सकता है। इस विषय मे गीता मे कहा है—

मनः प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्मविनिग्रहम् ।

भाव सशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥

तप मानसिक, वाचिक ओर कायिक के भेद से तीन प्रकार का है। तीनों प्रकार से तप करने वाले का ही तप परिपूर्ण कहलाता है। पूर्ण तपस्वी का मन प्रसन्न ओर शांत रहता है।

किसी धन के अभिलाषी को अनायास ही धन मिल जाये तो वह कितना प्रसन्न होता है? धन के अभिलाषी पुरुषों के लिए जो धन आनन्ददायक है, वही धन साधुओं के लिए हानिकारक है। चोर का भय प्रायः धनिकों को होता है। राजा धनिकों को ही अधिक सताता है, पर तपस्वियों को किसी का भय नहीं होता। इस प्रकार धन कोई उत्तम वस्तु नहीं है, फिर भी गृहस्थों को धन रखना ही पड़ता है, क्योंकि धन के बिना ससार—व्यवहार नहीं चलता। जैसे ससार—व्यवहार के लिए धन का होना आवश्यक समझा जाता है, उसी प्रकार साधुओं के लिए तप का होना अत्यन्त आवश्यक है। गृहस्थों का धन रुपया—पैसा है और साधुओं का धन तप है। साधुओं के लिए शास्त्र में कहा है— अणगारे तवोधने।' अर्थात् साधु तपोधनी है। जो मुनि तपोधनी होता है उसका मन गंगा के जल के समान निर्मल होता है। गंगाजल में लोग गदगी डालते हैं तो गंगा उस गदगी को भी साफ कर देती है। इसी प्रकार तपोधनी मुनि गदे मनुष्यों को बन्दे अर्थात् परमात्मा के भक्त बना देते हैं। तपोधनी का प्रशस्त मुख देखकर वैरी भी अपना वैर भूल जाता है। तपोधनी का मुख शांत, मन प्रसन्न और वचन मधुर होता है। तपस्वी की मुखमुद्रा पर शांति और सौम्यता का भाव टपकता रहता है। यह सौम्यभाव देखने मात्र से तपस्वी का तपस्तेज प्रतीत हो जाता है। तपस्वियों की प्रशांत मुखमुद्रा से ही विदित हो जाता है कि इन महात्मा की तपश्चरण आदि गुणसम्पत्ति कितनी है। तपस्वियों की तप समृद्धि किस प्रकार खयाल में आ जाती है, इस बात का वर्णन उत्तराध्ययनसूत्र के बीसवे अध्यायन में किया गया है। अनाथी मुनि को देख राजा श्रेणिक कहने लगा—अहो! इन मुनि में कैसी क्षमा है। कैसा इन्द्रियनिग्रह है। मुनि कितने सौम्य हैं। इनका कैसा तपस्तेज है।

राजा ने अनाथी मुनि की क्षमा या तप साक्षात् नहीं देखा था। फिर भी उनकी मुखमुद्रा पर से ही अनुमान कर लिया था कि ये मुनि क्षमासागर और तपस्वी हैं। तपस्वी का मुख सदैव सौम्य रहता है।

तपस्वी महात्मा या तो स्वाध्याय में या परमात्मा के ध्यान में लीन रहते हैं अथवा मौन का सेवन करते हैं। वे अधिक नहीं बोलते और जब बोलते हैं तो तप के लिए ही बोलते हैं, अर्थात् दूसरों को निर्णय बताने के लिए ही बोलते हैं। गर्दभालि मुनि ध्यान—मौन में थे, परन्तु सयति राजा को भयभीत देखकर उसे निर्णय बनाने के लिए ही वे बोले थे। इस प्रकार तपस्वी मन की शांति को आत्मा का निग्रह करने की ओर झुकाते हैं। वे अन्य कर्मों में मन का उपयोग नहीं करते। तपस्वियों के भाव उज्ज्वल होते हैं, मलीन नहीं। तात्पर्य

यह है कि जिस तप द्वारा मानसिक शुद्धि हो, वही सच्चा तप है। कर्म की निर्जरा करने के लिए, अर्थात् व्यवदान फल प्राप्त करने के लिए जीवन में तप को स्थान दो तो कल्याण होगा।

साधुओं के लिए शास्त्र में कहा है—

संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरइ।

अर्थात् जो तप—सयम द्वारा आत्मा को प्रभावित करता हुआ विचरता है, वही वास्तव में साधु है। ऐसा तपस्वी और सयमी साधु अपना और पर का कल्याण साधन कर सकता है।

पहले बतलाया जा चुका है कि जैन शास्त्र क्रियात्मक धर्म की प्ररूपणा करता है। इस प्रसंग से भी यह बात सिद्ध होती है। अतएव जो साधु—साध्वी, श्रावक—श्राविका अपने को भगवान् के शासन का अनुयायी मानता हो, उसे तप और सयम की आराधना करनी चाहिए। तप और सयम से ही आत्मा का कल्याण होता है। अतः मन, वचन और काय से तप एव सयम को अपने जीवन में प्रत्येक को स्थान देना चाहिए। ऐसा किये बिना आत्मकल्याण नहीं होता।

कितनेक लोग दूसरे को कष्ट देने के लिए या अपना कोई स्वार्थ साधने के लिए भी तप करते हैं, मगर ऐसा तप इस तप में नहीं गिना जा सकता। यहाँ जिस तप का वर्णन किया गया है, वह कर्मों का क्षय करने के लिए ही है। वास्तव में सच्चा तप वही है जो दूसरों को कष्ट देने के लिए न किया गया हो, सिर्फ कर्मों की निर्जरा के उद्देश्य से किया गया हो।

अट्टाईसवां बोल

व्यवदान

सम्यक्त्व मे पराक्रम करने के लिए भगवान् ने 73 बोल कहे हैं। उनमे से 27 बोलो का विवेचन विस्तारपूर्वक किया जा चुका है। 27वे बोल, तप के विषय मे प्रश्न किया गया था कि—‘तवेण भते! जीवे कि जणयइ?’ अर्थात् हे भगवान्! तपश्चर्या से जीव को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न का उत्तर भगवान् ने फरमाया—‘तवेण जीवे वोदाण जणयइ।’ अर्थात् तपश्चर्या करने से व्यवदान अर्थात् पूर्वसंचित कर्मों का क्षय होता है।

अब गौतम स्वामी यह प्रश्न कर रहे हैं कि पूर्व संचित कर्मों का क्षय करने से, व्यवदान से—जीव को क्या लाभ होता है?

मूलपाठ

प्रश्न—वोदाणेणं! भते जीवे कि जणयइ?

उत्तर—वोदाणेणं अकिरियं जणयइ, अकिरियाए भवित्ता तओ पच्छा सिज्झइ, बुज्झइ मुच्छइ, परिनिव्वायइ, सव्वदुक्खाणमतं करेइ।। 28।।

शब्दार्थ

प्रश्न— व्यवदान से, भगवान्! जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर— व्यवदान (पूर्वसंचित कर्मों का क्षय करने से) जीवात्मा सब प्रकार की क्रिया से रहित होता है और फिर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त होकर सब दुखों का अन्त करता है।

विवेचन

व्यवदान, तप का साक्षात् और तात्कालिक फल है। फल दो प्रकार का होता है। एक तो अनन्तर अर्थात् तत्काल मिलने वाला फल और दूसरा

पारम्परिक फल अर्थात् परम्परा से मिलने वाला। व्यवदान तप का तत्काल मिलने वाला फल है। कार्य समाप्त होते ही जो फल मिलता है वह अनन्तर्य फल कहलाता है और तप का अनन्तर्य फल व्यवदान है। इस प्रकार पूर्वसंचित कर्मों का क्षय होना तप का तत्काल मिलने वाला फल है।

तप का तात्कालिक फल व्यवदान, अर्थात् संचित कर्मों का क्षय होना है, परन्तु पूर्वसंचित कर्मों का क्षय करने से जीवात्मा को लाभ क्या होता है? यह प्रश्न भगवान् से पूछा गया है। गोतम स्वामी के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फरमाया— व्यवदान करने से जीव अक्रिय अवस्था प्राप्त करता है।

जहा कोई भी क्रिया करने का निमित्त नहीं रहता वह अक्रिय दशा कहलाती है। यह अक्रिय अवस्था प्राप्त हो जाना व्यवदान का फल है।

शास्त्र में शुक्ल ध्यान के चार भेद बतलाए गए हैं। उनमें चौथा भेद अक्रिय अवस्था है। यह अक्रिय अवस्था मोक्षप्राप्ति के समय ही प्राप्त होती है। अक्रिय अवस्था प्राप्त करने से आत्मा मन, वचन, काय के योग का निरोध करके शैल—पर्वत— की भाँति अडोल, स्थिर, अकंपन बन जाता है। शास्त्र में कहा है आत्मा में जब तक कर्मों का प्रभाव बना रहता है, तब तक आत्मा स्थिर नहीं हो सकता। कर्म जब नष्ट हो जाते हैं तभी आत्मा स्थिर और शांत बन सकता है।

समुद्र का पानी स्वभाव से स्थिर है, परन्तु पवन की प्रेरणा के कारण चंचल बन जाता है। पानी का स्वभाव तो स्थिर रहने का है, परन्तु पानी का भरा बर्तन आग पर रखने से, आग की प्रेरणा पाकर पानी उबलने लगता है। एजिन में आग की प्रेरणा से ही पानी के द्वारा भाप उत्पन्न होती है। उसी भाप के कारण एजिन दूसरे डब्बों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर झपाटे के साथ ले जाता है और छोड़ आता है। इसी प्रकार रेलगाड़ी का सारा व्यवहार प्रेरणा से ही चल रहा है।

इसी प्रकार कर्म की प्रेरणा से आत्मा अपनी गाड़ी से चोरासी लाख जीवयोनियों में दोड़ता फिरता है। अब तो आत्मा को भव—भ्रमण की यह दोड़धूप बन्द करके अपने—आप को 'स्थिर' करना चाहिए। आत्मा को स्थिर करने के लिए ही आत्मा का कर्म—रहित, अक्रिय होने की आवश्यकता है।

जैसे पानी का स्वभाव उबलने का नहीं है, फिर भी आग की प्रेरणा से ही वह उबलता है, और यह प्रेरणा बाहरी होने के कारण रोकी भी जा सकती है। इसी प्रकार आत्मा को भवभ्रमण और अस्थिर रखने की प्रेरणा करने वाले कर्म हैं। कर्मों की यह प्रेरणा बाहरी आर बनावटी होने के कारण

रोकी जा सकती है। इसी कारण भगवान् ने फरमाया है कि पूर्वसंचित कर्मों का क्षय (व्यवदान) करने से जीवात्मा अक्रिय दशा प्राप्त करता है और फलस्वरूप सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर शांत हो जाता है।

भगवान् का यह कथन इतना सरल और सत्य है कि सभी की समझ में आ सकता है। इस सत्य कथन में किसी को सदेह करने की गुजाइश नहीं है। शास्त्र का कथन है कि आत्मा में जो-कुछ भी अस्थिरता पाई जाती है, वह योग की चपलता की बंदौलत ही है। योग का निरोध करने से आत्मा की अस्थिरता मिट जाएगी और आत्मा 'स्थिर' तथा 'शांत' हो जाएगा।

भगवान् ने तो सब जीवात्माओं को उद्देश्य करके आत्मा को स्थिर बनाने का उपदेश दिया है, परन्तु लोगों का आत्मा तो घुड़दौड़ के घोड़े की तरह दौड़धूप ही करना चाहता है। ऐसी दशा में तुम्हारे आत्मा को शांति किस प्रकार मिल सकती है? घुड़दौड़ के घोड़े चाहे जितनी दौड़ लगावे, आखिर उन्हें शांति तो तब ही मिल सकती है, जब वे दौड़ बन्द करके स्थिर होते हैं। हमेशा दौड़ते रहना न ठीक है और न शक्य ही है।

इसी प्रकार आत्मा इस ससार में चाहे जितनी दौड़धूप करे, मगर आखिर वह जब स्थिर होगा तभी उसे सच्ची शांति मिलेगी। जहाँ तक आत्मा स्थिर नहीं होता, तहाँ तक आत्मा को शांति मिलना संभव नहीं। व्यवहारदृष्टि से विचार करने पर भी यह बात पुष्ट होती है। तुम कार्यवश बाजार जाकर चाहे जितनी दौड़धूप करो, मगर घर आकर स्थिर और शांत हुए बिना व्यावहारिक शांति कभी नहीं मिल सकती। यही बात दृष्टि में रखकर बुद्धिमान पुरुषों ने कहा है कि मनुष्य में न तो ऐसा आलस्य होना चाहिए कि वह कोई काम ही पूरा न कर सके और न ऐसी चंचलता ही होनी चाहिए जिसके कारण शान्ति ही नसीब न हो सके। मनुष्य को मध्यम मार्ग पर चलने की आवश्यकता है।

भगवान् ने योगनिरोध करने की जो बात कही है, वह चौदहवें गुणस्थान की है, और अपने इस काल में ऊँचे से ऊँचे छठे व सातवें गुणस्थान तक ही पहुँच सकते हैं। अतएव हमें दौड़ने की ऐसी उतावली नहीं करनी चाहिए कि रास्ते में कहीं ठोकर खाकर गिर पड़े, और ऐसी स्थिति हो जाए कि न इधर के रहें न उधर के रहें।

शास्त्र के इस कथन को अमल में किस प्रकार लाया जाये, यह एक वैयक्तिक प्रश्न है। यह बात तो हमें स्मरण में रखनी चाहिए कि चौदहवें गुणस्थान में पहुँचने से अक्रिय दशा प्राप्त होती है, अतएव एकदम ऐसा प्रयत्न

नहीं करना चाहिए कि चौदहवे गुणस्थान की स्थिति प्राप्त करने के बदले ओर नीचे गिरने की नौबत आ जाए।

किसी भी ऊँचे स्थान पर चढ़ने के लिए सीढ़ी-सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। अगर कोई मनुष्य एक साथ, छलाग मार कर दो-चार सीढ़िया कूदना चाहता है तो उसके नीचे पड़ने की अधिक सभावना रहती है। इसलिए हम ऐसी छलाग नहीं मारनी चाहिए कि इस समय हम जिस गुणस्थान में हैं, उससे भी नीचे पड़ जाए। हम लोगों को तो आत्मा का विकास करना है। अगर हम आलसी होकर बैठे रहेंगे तो आत्मविकास कैसे कर सकेंगे? साथ ही एकदम छलाग मारकर ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो नीचे गिरने का भय है। अतएव मध्यम मार्ग का अवलम्बन करके क्रमपूर्वक आत्मविकास करना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है।

आजकल धार्मिक सुधार करने के लिए मध्यम श्रेणी के लोगों की अत्यन्त आवश्यकता है। इन साधुओं को पूर्वकाल के महात्माओं ने जो जवाबदारी सौंपी है, उसे एक किनारे रख देना और जो यम-नियम बताये हैं, उन्हें छोड़ बैठना हमारे- साधुओं के लिए उचित नहीं है।

दूसरी तरफ, तुम लोग जैसा जीवनव्यवहार चला रहे हो, वैसा ही चालू रखोगे तो धर्मोन्नति होना कठिन है। पहले के जमाने में जो-कुछ होता था वह उस जमाने के मुताबिक होता था। पर अब ऐसा जमाना आ गया है कि हमें समयानुसार धर्म का प्रचार करने का प्रयत्न करने की खास आवश्यकता है। पहले जमाने में आजकल की तरह धार्मिक पाठशालाएँ नहीं थीं। उस समय साधु श्रावकों को प्रतिक्रमण आदि का धार्मिक शिक्षण देते थे। इसके सिवाय उस समय आजकल की भाँति व्यावहारिक शिक्षा भी नहीं दी जाती थी। अब लौकिक शिक्षा बढ़ गई है तो धार्मिक शिक्षा देने की आवश्यकता भी बढ़ गई है। परन्तु तुम लोग तो ऐसे सब काम साधुओं की मार्फत ही कराना चाहते हो और कहते हो कि साधु यह काम नहीं करते तो समाज का खाते क्या हैं? खाने के बदले वे हमारा क्या काम करते हैं? ऐसा कहना तुम्हारी भूल है। साधु तुम्हारे भरोसे नहीं हैं। वे अपने सयम का ओर अपने पूर्वजों द्वारा बाँधे हुए नियमों का पालन करते हुए चाहे जहाँ से अन्न-पानी ला सकते हैं। इसलिए तुम साधुओं के सिर ही सारी जवाबदारी मत मढ़ो। विचार करो कि यह उत्तरदायित्व तुम्हारा भी है। तुम हमारे माथे उत्तरदायित्व मढ़ते हो, मगर हम लोग कहा-कहा पहुँचे? आत्मसुधार और धर्मसुधार के लिए तो साधु यथाशक्य प्रयत्न करते ही हैं। परन्तु तुम लोग जब विदेश जाते हो तो क्या

अपने साथ अपना धर्म भी वहा ले जाते हो? कहा जाता है कि ऐसा करने मे धार्मिक बाधा आती है। इसका उत्तर यह है कि ऐसा कहने वाला भूल करता है। चम्पा का पालित श्रावक समुद्र यात्रा करके पिहूड नगर गया था। उनकी इस समुद्रयात्रा मे क्या कुछ शास्त्रीय विरोध-बाधा थी? आज शास्त्र का रहस्य पूरी तरह समझने का प्रयत्न नही किया जाता, शास्त्र का सिर्फ दुरुपयोग किया जाता है।

जैन शास्त्र मे ऐसी कोई सकीर्णता नही है। इतना ही नही, ससार मे जो सकीर्णता फैली हुई थी, जैन शास्त्रो ने उसे हटाया है और बताया है कि समुद्रयात्रा करना ऐसा कोई भयकर पाप नही है। जिस पालित श्रावक ने समुद्रयात्रा की थी, उसके विषय मे शास्त्र मे कहा गया है कि पालित श्रावक श्रावको मे पडित और जैन शास्त्रो मे कुशल था। उस पालित श्रावक की समुद्रयात्रा मे जो धर्म बाधक नही बना, वही धर्म आज बाधक कैसे हो सकता है? अतएव धर्म समुद्रयात्रा मे बाधक है, ऐसा बहाना न करके जहा-कही तुम जाओ, अपने धर्म को भी साथ लेते जाओ। सदैव ध्यान रखी कि हमारा धर्म हमारे साथ है और हमारी यात्रा का ध्येय धर्म का प्रचार करना है। तुम यही समझो कि हम अपने धर्म का प्रचार करने के लिये ही विदेश मे आये है। क्या इस प्रकार धर्म का प्रचार करते रहने से तुम्हारे किसी व्यावहारिक काम मे बाधा खडी होती है? आर्यों के विषय मे कहा जाता है कि आर्य लोग जब भारत मे आये थे तब वे अपना धर्म और अपनी सस्कृति भी साथ लाए थे। जब आर्य लोग अपना धर्म और अपनी सस्कृति साथ लाए थे तो फिर तुम लोग अपने जैन धर्म को और अपनी जैन सस्कृति को विदेश मे साथ क्यों नही ले जा सकते? तात्पर्य यह है कि धर्म प्रचार के विषय मे निष्क्रिय हो बैठने से काम नही चल सकता। श्रावको को भी अपना उचित भाग अदा करना चाहिए।

गौतम स्वामी का प्रश्न यह है कि व्यवदान से, अर्थात् पूर्वसंचित कर्मों का क्षय करने से जीव को क्या लाभ होता है?

इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान् ने कहा है— हे गौतम! प्रथम तो पूर्वसंचित कर्मों का क्षय होना ही अत्यन्त कठिन है, परन्तु जब कर्मों का क्षय ही जाता है तो जीवात्मा को अक्रिय अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह अक्रिय अवस्था प्राप्त होने से आत्मा की अस्थिरता दूर हो जाती है और पूर्ण शान्ति प्राप्त होती है।

भगवान् के इस उत्तर से यह बात निश्चित हो जाती है कि ससार मे जितनी भी चचलता प्रतीत होती है, वह सब कर्मों की उपाधि के कारण ही है। यद्यपि चचलता के कारण ससार है और ससार के कारण चचलता है, तथापि प्रत्येक आत्महितैषी व्यक्ति को ससार के मायाजाल से मुक्त होने का और आत्मा को स्थिर करके शान्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। जन्म-मरण करते-करते आत्मा ने अनन्तकाल व्यतीत किया है, फिर भी उसे शान्ति नहीं मिली। वास्तव मे जब तक आत्मा मे चचलता है, स्थिरता नहीं आई है, तब तक आत्मशान्ति नहीं मिल सकती। आत्मशान्ति प्राप्त करने के लिए आत्मा को स्थिर करना चाहिए।

जो आत्मा ससार मे ही भ्रमण करना चाहता है, उसके लिए तो यह धर्मोपदेश भैंस के आगे बीन बजाने के समान है, परन्तु जो जीवात्मा ससार की आधि, व्याधि और उपाधि से व्याकुल होकर ससार के मायाजाल से मुक्त होने की अभिलाषा रखते है, उसके लिए तो यह शान्ति का मार्ग है। आत्मा को स्थिर करना ही जन्म-मरण से मुक्त होने का और आत्मशान्ति प्राप्त करने का राजमार्ग है।

हमारे सामने दो मार्ग है, ससारमार्ग और मोक्षमार्ग। इन दो मार्गों मे से आत्मा जिस मार्ग पर जाना चाहे, जा सकता है। ससारमार्ग पर जाने से भवभ्रमण बढ़ता है और मोक्षमार्ग पर चलने से भवभ्रमण रुकता है। ससारमार्ग बन्धन का कारण है और मोक्षमार्ग मुक्ति का कारण है। शास्त्रकार तो प्रत्येक जीवात्मा को मोक्ष का ही मार्ग बतलाते हैं, क्योंकि मोक्ष के मार्ग पर चलने से ही आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर शान्त बनता है और सब दुखो का अन्त करता है।

सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होने के लिए आत्मा को सर्वप्रथम स्थिरात्मा बनने की आवश्यकता है। स्थिर हुए बिना आत्मा को शान्ति नहीं मिल सकती। वास्तव मे आत्मा स्वभाव से तो स्थिर ही है, परन्तु कर्मरूपी अग्नि की प्रेरणा से वह अस्थिर बन गया है। कभी उच्च कर्मों का उदय होता है तो कभी-कभी नीच कर्मों का। अर्थात् कभी पुण्य का ओर कभी पाप का उदय होता रहता है। इसी कारण आत्मा अस्थिर बन जाता है। आत्मा को अस्थिर और अशान्त बनाना कर्मों का मुख्य काम है। पुण्य ओर पाप, दोनो कर्मों के ही विकार (फल) हैं। पुण्य, कर्मों का शुभ परिणाम है ओर पाप, अशुभ कर्मों का परिणाम है। इस प्रकार पुण्य-पाप दोनो कर्मों की ही सतान ह। इसलिए शास्त्रकार

कहते हैं कि आत्मा को पुण्य और पाप रूप दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए।

पानी में चाहे शक्कर डाली जाए, चाहे कोई कटुक चीज डाली जाये, पानी तो दोनों के डालने से विकृत होगा ही। यह बात दूसरी है कि शक्कर डालने से पानी में जो विकृति आती है वह शुभ विकृति है और कटुक चीज के संयोग से होने वाली विकृति अशुभ है। परन्तु ये दोनों वस्तुएँ विकार—जनक होने के कारण उनसे पानी तो अशुद्ध हुआ ही। पानी में जब बाहर की कोई भी वस्तु न मिलाई जाये, तभी पानी का मूल स्वरूप देखा जा सकता है। इसी प्रकार पुण्यकर्म शुभ दशा है और पापकर्म अशुभ दशा है। परन्तु इन दोनों प्रकार के शुभाशुभ कर्मों द्वारा आत्मा तो विकृत होता ही है। शुभाशुभ कर्मों की इस विकृति से आत्मा जब छुटकारा पाता है तभी वह अपने असली स्वरूप में स्थिर होता है। इसी कारण शास्त्रकारों ने पुण्य और पाप, दोनों प्रकार के शुभाशुभ कर्मों को अन्त में त्याग्य बतलाया है।

जीवात्मा में जब तक बालभाव है— अज्ञान दशा है— तब तक वह शुभ कर्मों को शुभ समझता और उसी में आनन्द मानता है, परन्तु कर्म, चाहे वह शुभ ही क्यों न हो, आत्मा को तो अशुद्ध ही बनाता है। जो लोग अपने आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं, उन्हें तो शुभ और अशुभ, दोनों प्रकार के कर्मों का त्याग करना पड़ेगा और आत्मा को कर्मरहित बनाना पड़ेगा।

व्यवदान का फल बतलाते हुए भगवान् ने शुक्लध्यान को चौथी अवस्था— अक्रिय दशा की बात कही है। अक्रिय दशा का अनुभव मोक्ष जाने के समय ही होता है। मैं अब तक शुक्लध्यान की चौथी अक्रिय अवस्था का अनुभव नहीं कर सका हूँ, परन्तु जो महापुरुष तेरहवें गुणस्थान में पहुँच कर चौदहवें गुणस्थान की स्थिति प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उनका कहना है कि अक्रियदशा प्राप्त होते ही आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। चौदहवें गुणस्थान की स्थिति, अ इ, उ, ऋ, लृ' इन पाँच इस्व स्वरो के उच्चारण में जितना समय लगता है, उतने समय की है। इतने अल्प समय में आत्मा अक्रिय होने पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यद्यपि मोक्ष जाने में आत्मा को इतना ही समय लगता है, तथापि मोक्षप्राप्ति के लिए अभ्यास, प्रयत्न, पुरुषार्थ तो पहले से ही करना पड़ता है। जैसे निशाना ताकने में अधिक समय नहीं लगता, मगर निशाना ताकने का अभ्यास करने में बहुत समय लगता है और समय तक अभ्यास करने के बाद ही ठीक निशाना साधा जा सकता है, इसी प्रकार मोक्ष तो थोड़े समय में ही जाता है परन्तु उसके लिए पहले अधिक अभ्यास करना आवश्यक

है। राधावेध करने में अधिक समय नहीं लगता, मगर निशाना ताकने का अभ्यास करने में बहुत समय लगता है और समय है, इसी प्रकार मोक्ष तो थोड़े समय में हो जाता है परन्तु उसके लिए पहले अधिक अभ्यास करना आवश्यक है। राधावेध में बहुत समय नहीं लगता। इसी प्रकार मोक्ष तो पाच लघु अक्षर उच्चारण करने जितने काल में हो जाता है। परन्तु इस लक्ष्य को साधने के लिए पहले बहुत समय अभ्यास करना पड़ता है। शास्त्रकार मोक्षरूपी लक्ष्य को साधने का ही उपदेश देते हैं। इस उपदेश का ध्यान रखते हुए मोक्ष साधने का अभ्यास करते रहो। अगर अभ्यास और प्रयत्न ठीक तरह किया जाएगा तो कार्य सिद्ध होते देर नहीं लगेगी।

प्रत्येक लक्ष्य को साधने का अभ्यास या प्रयत्न उपयुक्त साधनों द्वारा ही करना चाहिए, विपरीत साधनों द्वारा नहीं। विपरीत साधनों द्वारा अभ्यास करने से कार्य सिद्ध होने के बजाय बिगड़ जाता है।

भगवान् कहते हैं— तप का फल व्यवदान है और व्यवदान का फल अक्रिया है। अक्रिया दशा प्राप्त होने पर ही आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकता है। अक्रिय दशा को प्राप्त होने पर आत्मा जब सिद्ध हो जाती है और सिद्ध शब्द में दूसरे सब शब्द गतार्थ हो जाते हैं तो फिर शास्त्रकारों ने 'सिद्ध' शब्द के साथ 'बुद्ध', 'मुक्त' आदि शब्दों का प्रयोग किस प्रयोजन से किया है? ऐसा करने में उनका क्या आशय था? इस बात पर यथामति और यथाशक्ति विचार करना आवश्यक है।

संसार में सिद्धि का स्वरूप भिन्न-भिन्न दृष्टियों से माना जाता है। कुछ लोग दीप-निर्वाण के समान अर्थात् दीपक बुझ जाने के समान सिद्धि का स्वरूप मानते हैं। उनका कहना है कि जैसे बुझ जाने के बाद दीपक कुछ भी नहीं रहता, उसी प्रकार आत्मा सिद्ध होने के बाद कुछ भी नहीं रहता। परन्तु जैन शास्त्र में सिद्धि का ऐसा स्वरूप नहीं स्वीकार किया गया है। अतः दीप-निर्वाण के सामने सिद्धि का स्वरूप मानने वालों का निषेध करने के लिए ही सिद्ध शब्द के साथ बुद्ध शब्द का उपयोग किया है। ❖ बुझा हुआ दीपक

❖ कुछ दार्शनिकों की यह मान्यता है कि सिद्धि अवस्था में आत्मा के सभी विशिष्ट गुण नष्ट हो जाते हैं। आत्मा का अस्तित्व तो रहता है, मगर उसकी 'बुद्धि' अर्थात् ज्ञान का सर्वथा नाश हो जाता है। मतलब यह हुआ कि सिद्धिदशा में आत्मा पत्थर की तरह जड़ हो जाता है। 'सिद्धि' शब्द के साथ 'बुद्ध' शब्द का प्रयोग करके शास्त्रकारों ने इस भ्रम का निवारण कर दिया।

न अधिकार फैलाता है और न प्रकाश करता है। अगर दीपक की तरह आत्मा भी सिद्ध होने के बाद अस्तित्व में न रहे और नष्ट हो जाए तो फिर आत्मा की ऐसी सिद्धि किस काम की? आत्मा सिद्ध होने पर अस्तित्व में ही न रहे, वरन् दीप-निर्वाण की तरह नष्ट हो जाये, ऐसा मान लिया जाये, तो अनेक दोष आते हैं। इन दोषों का परिहार करने के लिए शास्त्र में सिद्ध शब्द के साथ 'बुद्ध' शब्द का प्रयोग करके बतलाया गया है कि आत्मा सिद्ध होने पर बुद्ध भी होता है, अर्थात् सर्वज्ञानी और सर्वदर्शनी बन जाता है।

यहां प्रश्न उपस्थित होता है कि जो आत्मा सिद्ध हो जाता है, उस सिद्धात्मा के लिए क्या करना शेष रह जाता है? या सिद्ध होने के बाद 'बुद्ध' होता है?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि पूर्णज्ञान होने के बाद ही सिद्ध दशा प्राप्त होती है, परन्तु जैसे अभ्यास करने का प्रमाणपत्र मिलने पर ही अभ्यास का महत्त्व बढ़ता है उसी प्रकार पूर्णज्ञानी होने का प्रमाणपत्र सिद्धी प्राप्त होने पर मिलता है। जब अभ्यास करने का प्रमाणपत्र मिल जाता है तभी जन समाज में अभ्यास की कीमत आकी जाती है। इसी प्रकार सिद्ध होने से पहले पूर्णज्ञान रहता ही है मगर उनका प्रमाण-पत्र सिद्धी प्राप्त होना है। शास्त्र में कहा है कि बुद्ध होने से कोई नवीन ज्ञान नहीं आ जाता। ज्ञान तो तेरहवे गुणस्थान से ही होता है, परन्तु सिद्ध होने के बाद में वह नष्ट नहीं हो जाता। यह बताने के लिए 'सिद्ध' शब्द के साथ 'बुद्ध' होने का भी कथन किया गया है।

कुछ लोगो का कहना है कि सिद्ध आत्मा भी ससार में अवतार धारण करता है— जन्म लेता है। एक बार सिद्ध हो जाने पर वह आत्मा जब

❖ आत्मा के विकासक्रम के अनुसार आत्मा पहले 'बुद्ध' होता है और फिर सिद्ध होता है। तेरहवे गुणस्थान में 'बुद्ध' हो जाता है, मगर 'सिद्ध' नहीं होता। सिद्धदशा उसके बाद प्राप्त होती है। इस क्रम के अनुसार पहले 'बुद्ध' और फिर 'सिद्ध' कहना चाहिए, मगर शास्त्रकारों ने पहले 'सिद्ध' और बाद में 'बुद्ध' कहा है। इसका कारण भी यही है। वैशेषिक दर्शन सिद्ध होने से पहले तो आत्मा को 'बुद्ध' (ज्ञानी) मानता है मगर सिद्ध होने के बाद बुद्ध नहीं मानता। सिद्ध होने पर बोध नष्ट हो जाता है। मगर शास्त्रकार 'सिद्ध' शब्द से पहले 'बुद्ध' शब्द का प्रयोग करते तो पाठकों को सदेह हो सकता था कि 'सिद्ध' होने के बाद 'बुद्ध' रहता है या नहीं? इस शका समाधान करने के लिए पहले सिद्ध और फिर बुद्ध शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ यह निकला कि सिद्ध होने के बाद भी आत्मा बुद्ध रहता है।

—सम्पादक

ससार में किसी प्रकार की विपरीतता देखता है तब राग-द्वेष से प्रेरित हो कर फिर ससार में अवतार लेता है। भगवान् महावीर ने जो सिद्धि कही है वह इस प्रकार की नहीं है। शास्त्राकार तो स्पष्ट कहते हैं कि जो आत्मा सिद्ध हो जाता है, वह जन्म-मरण से मुक्त भी हो जाता है। यही बात विशेषज्ञ स्पष्ट करने के लिए भगवान् ने 'सिद्ध' और 'बुद्ध' शब्दों के साथ 'मुक्त' शब्द का भी प्रयोग किया है। गीता में भी कहा है—

इदं गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम ।

अर्थात् जहाँ जाने के बाद पीछे लौटना नहीं पड़ता, वही मेरा धाम है ।

गीता में तो ऐसा कहा है, फिर भी उसके अर्थ का खयाल न करके कहा जाता है कि सिद्धि होने के बाद भी आत्मा जगत् की विपरीतता दूर करने के लिए ससार में जन्म धारण करता है। इस मान्यता का निषेध करने के लिए ही शास्त्रकारों ने 'सिद्ध' और 'बुद्ध' शब्दों के साथ 'मुक्त' शब्द का प्रयोग करके स्पष्ट कर दिया है कि सिद्ध हुए आत्मा को ससार में अवतार या जन्म नहीं लेना पड़ता ।

इस कथन पर यह आशंका हो सकती है कि इसी प्रकार जीव सिद्ध होते रहेगें तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है, जब ससार में एक भी जीव बाकी नहीं रहेगा। कुछ लोगों को यह भय लगा है कि ससार कहीं जीवों से एकदम खाली न हो जाये! इस कारण वे कहते हैं कि जीवात्मा थोड़े समय तक सिद्धिस्थान में रह कर फिर ससार में लौट आता है। मगर यह कल्पना मिथ्या है और भ्रम उत्पन्न करने वाली है। तुम लोग भी शायद यही सोचते होगे कि जीव अगर इसी तरह मुक्त होते रहे और वापस न आये तो कभी-न-कभी सारा ससार जीवों से शून्य हो जायेगा। परन्तु इस बात पर यदि गहरे उतर कर बुद्धिपूर्वक विचार करोगे तो तुम्हें यह लगे बिना नहीं रहेगा, कि यह कल्पना खोटी और भ्रामक है। जिन महात्माओं ने सिद्धि प्राप्त की है और सिद्धि का स्वरूप देखा है, जाना है, उन महात्माओं ने काल को भी देखा और जाना है, उसके बाद ही उन्होंने अपना निर्णय घोषित किया है कि ससार कभी जीवरहित हो ही नहीं सकता। ज्ञानी महात्माओं के इस कथन पर तुम स्वयं भी गहरा विचार करोगे तो इस कथन को समझे बिना नहीं रह सकते और तुम्हारा सारा सदेह मिट जाएगा ।

तुम जरा काल के विषय में विचार करो। क्या भूतकाल का कहीं अन्त मालूम होता है? तिथि, मास, वर्ष वगैरह बहुत बार व्यतीत हो चुके। सव

की गणना करो तो भी भूतकाल का अन्त नहीं आ सकता। उसे अनन्त कहना पड़ेगा। अपने वर्तमान जीवन का अन्त तो आ जायेगा, मगर भविष्यकाल का अन्त नहीं आ सकता। इस प्रकार जब भूतकाल और भविष्यकाल का अन्त नहीं, तो उन कालों में होने वाले पदार्थों का अन्त कैसे हो सकता है? ससार के समस्त काम काल के साथ ही होते हैं। अतएव ज्ञानी आत्माओं ने भूतकाल और भविष्यकाल को देखकर कहा है कि जीव, काल की अपेक्षा अनन्तगुण अधिक है। अतएव ससार का अन्त नहीं आ सकता तथा किसी भी काल में वह जीवों से रहित भी नहीं हो सकता। यही बात स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देता हूँ—

मान लो किसी कोठरी में श्रीफल भरे हैं और दूसरी कोठरी में खसखस के दाने भरे हैं। दोनों कोठरियाँ लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई में बराबर हैं। मगर श्रीफल परिमाण में बड़े होने से, गिनती के लिहाज के खसखस के दानों की अपेक्षा बहुत थोड़े हैं। अब अगर दोनों कोठरियों में से क्रमशः एक श्रीफल और एक खसखस का दाना बाहर निकाला जाये तो पहले कौन-सी कोठरी खाली होगी? श्रीफल की कोठरी का पहले खाली होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार काल श्रीफल के बराबर है और जीवात्मा खसखस के दानों के बराबर है। जब काल का ही अन्त नहीं तो जीवों का अन्त कैसे आ जाएगा?

इस प्रश्न के विषय में पूज्य श्रीलालजी महाराज बहुत बार फरमाया करते थे कि रुपयों का चाहे जितना ऊँचा ढेर करो, क्या आकाश का कभी अन्त आ सकता है? रुपयों का ढेर करने से आकाश का उतना हिस्सा अवश्य रुकता है, परन्तु उससे आकाश का अन्त नहीं आ सकता। कारण यह है कि आकाश अनन्त है। इसी प्रकार जीवात्मा कितने ही सिद्ध हो, मगर ससार का अन्त नहीं आ सकता। यह बात श्रद्धागम्य है। तुमने भूतकाल और भविष्य को अनन्त नहीं जाना है, फिर भी श्रद्धा के कारण ही उन्हें अनन्त कहते हो, तो जिस प्रकार श्रद्धा से काल को अनन्त मानते हो, उसी प्रकार श्रद्धा से यह भी मानो कि जीव चाहे जितने सिद्ध हों भी ससार जीवरहित नहीं हो सकता।

भगवान् ने कहा है, जीव जब पूर्वसंचित कर्मों का क्षय कर डालता है तब उसे अक्रिय दशा प्राप्त होती है। और उसके बाद सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर परिनिर्वाण प्राप्त करता है, अर्थात् उपाधिरहित होकर सर्वदुःखों का अन्त करता है। जीव जब उपाधिरहित बन जाता है तब उसे ससार में वापस जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती। जैसे दग्ध जले हुए बीज में से अकुर

नहीं फूटता उसी प्रकार जिन्होंने उपाधियों का अन्त कर डाला है, उन्हें ससार में फिर अवतार या जन्म धारण करने की आवश्यकता ही नहीं रहती।

सिद्धि का ऐसा स्वरूप है। इस स्वरूप को जानकर कोई कहते हैं कि ऐसी सिद्धि किस काम की? ऐसा कहने वालों से और क्या कहा जा सकता है? जो लोग सिद्धि—स्थान में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो भगवान् ने मोक्ष का मार्ग बतलाया ही है। पर जो लोग सिद्धि नहीं चाहते, उन्हें मोक्ष का मार्ग बताना वृथा है। आत्मा जब तक बाल—बुद्धि है तब तक आत्मा सुख में दुःख और दुःख में सुख मानता है। बाल—जीव ससार के पदार्थों में सुख मानते हैं, परन्तु वास्तव में आत्मा में जो अनन्त सुख भरा हुआ है, उस सुख की थोड़ीसी ज्ञाकी ही सासारिक पदार्थों में आती है और इसी कारण सासारिक पदार्थ स्वरूप जान पड़ते हैं। वास्तव में पदार्थों में सुख नहीं है। सच्चा सुख तो आत्मा में ही भरा है। पदार्थों में सुख मानना तो उपाधि है। इस उपाधि से मुक्त होकर आत्मा में रहे हुए सुख की शोध और उसी का विकास करना चाहिए।

आत्मा में रहे हुए अनन्त सुख को विकसित करना ही सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होना है। ससार की उपाधि से छुटकारा पाने के लिए अक्रिय बनने की परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। ससार के समस्त दुःखों का अन्त अक्रिया से होता है, और अक्रिय दशा पूर्वसंचित कर्मों का नाश करने से प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक आत्महितैषी को तप द्वारा पूर्वसंचित कर्मों का क्षय करके अक्रिय दशा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।

व्यवदान के फल के विषय में विचार करते हुए यह प्रश्न उपस्थित होता है कि तप द्वारा पूर्वसंचित कर्मों का नाश होता है, यह बात सुनिश्चित है, तो फिर व्यवदान का फल पूछने की क्या आवश्यकता थी?

टीकाकार यह प्रश्न खड़ा करके उसका समाधान करते हुए कहते हैं— सूत्र की बात गहन है। सूत्र में किसी जगह अतिदेश द्वारा और किसी जगह साक्षात् रूप में विषय का कथन किया गया है। अर्थात् कोई बात विस्तार से और कोई बात संक्षेप से बतलाई है। ज्ञानीजनों को जहाँ जहाँ उचित प्रतीत हुआ, उन्होंने वहाँ वैसे ही कथन किया है।

अतिदेश का साधारणतया अर्थ है— गोण बात करना। अतिदेश द्वारा कही जानी वाली बात गोण होती है और साक्षात् कही जाने वाली मुख्य। उदाहरणार्थ, किसी सेठ ने अपने नौकर से दातोन मगवाया। नौकर न विचार किया कि दातोन के साथ पानी भी चाहिए और मुह पोछने के लिए तोलिया

भी चाहिए। इस प्रकार सेठ ने मगवाया तो दातौन ही था, किंतु गौण रूप से पानी और तौलिया लाने का भी सकेत था। इस प्रकार मुख्य रूप से और कोई बात हो तथा गौण रूप से दूसरी ही बात का सकेत हो, वह अतिदेश कहलाता है। कदाचित् सेठ नौकर से कहे कि मैंने सिर्फ दातौन मगवाया था, पानी और तौलिया कहा मगवाया था? तो उत्तर में नौकर यही कहेगा— मुख्य रूप से आपने दातौन ही मगवाया था, मगर गौण रूप से पानी और गमछा भी मगवाया था, क्योंकि दातौन के साथ पानी और गमछे की भी जरूरत रहती है।

उसी प्रकार शास्त्र में तपश्चर्या का फल पूर्वसंचित कर्मों का क्षय अर्थात् व्यवदान बतलाया है और व्यवदान के साथ ही अतिदेश द्वारा अक्रिय दशा का भी कथन किया गया है। फिर भी व्यवदान के फल के विषय में पुनः प्रश्न क्यों किया गया है? इसका समाधान करते हुए टीकाकार कहते हैं— शास्त्र में कही मुख्य रूप से कोई बात कही गई है और कही गौण रूप से कही गई। ऐसा देखा जाता है।

व्यवदान का फल बतलाते हुए अक्रिय तथा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिर्वाण और सब दुखों का अन्त होता है, ऐसा कहा गया है। इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब सिद्ध होना कहा और सिद्धि में प्रत्येक बात का समावेश हो जाता है, तो फिर बुद्ध, मुक्त, परिनिर्वाण और सब दुखों का अन्त करने की बात किस प्रयोजन से कही गई है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कोई बात एकार्थ नाना घोषों से भी कही जाती है। तदनुसार यहाँ व्यवदान का फल भी एकार्थ नाना घोष से कहा है। सिद्ध होने वाला व्यक्ति बुद्ध भी हो जाता है, मुक्त भी हो जाता है, परिनिर्वाण भी पा लेता है और सब दुखों का अन्त भी कर डालता है। ऐसा होने पर भी सिद्ध, बुद्ध, मुक्त आदि शब्दों को जुदा-जुदा कहने का कारण मेरी समझ से यह मालूम होता है कि जैन शास्त्रानुसार सिद्ध होने वाला बुद्ध भी होता है। कुछ लोग मोक्ष में अज्ञान-अवस्था बतलाते हैं। जैन शास्त्र इस मान्यता से सहमत नहीं है। मोक्ष में अज्ञान अवस्था मानने वालों के शब्दघात से अपना पक्ष सुरक्षित रखने के लिए ही 'सिद्ध' कहने के साथ ही 'बुद्ध' होना भी कहा गया है। वास्तव में तो सिद्ध होना और बुद्ध होना एक ही बात है। यही बात यहाँ नाना घोषों से प्रकट की गई है।

किसी-किसी का कथन है कि सिद्ध को ज्ञान और दर्शन का उपयोग एक ही साथ होता है परन्तु आचार्यों का मत यह भी है कि सिद्धो

मे ज्ञान और दर्शन का एक साथ उपयोग नहीं रहता। जब ज्ञान का उपयोग होता है तब दर्शन का उपयोग नहीं रहता और जब दर्शन का उपयोग होता है तब ज्ञान का उपयोग नहीं रहता। यह विषय चर्चास्पद हैं अगर किसी चर्चास्पद विषय में हमारी बुद्धि काम न दे सके, तो 'केवलिवाक्य प्रमाण' कहकर सतोष मानना चाहिए। परन्तु जो बात शास्त्र में स्पष्ट रूप से कही गई हो, उसे तो उसी रूप में मानना चाहिए। सिद्ध के ज्ञान और दर्शन का उपयोग एक साथ होता है या नहीं, इस विषय में पन्नवणासूत्र में कहा गया है—

केवली णं भंते! जं समयं जाणइ न तं समय पसाइ।

जं समयं पासाइ न तं समय जाणइ? हता, गोयमा!

अर्थात्— गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा—भगवन्! केवली का जब ज्ञानोपयोग होता है तब दर्शनोपयोग नहीं होता? और जब दर्शनोपयोग होता है तो ज्ञानोपयोग नहीं होता?

उत्तर में भगवान् ने कहा—हा, गौतम! ऐसा ही है।

शास्त्र में इस वचन के प्रमाण से हमें ऐसा मानना चाहिए कि सिद्ध को जब दर्शनोपयोग होता है तब ज्ञान का उपयोग नहीं होता और जब ज्ञान का उपयोग होता है तब दर्शन का उपयोग नहीं होता।

कहने का आशय है कि सिद्ध होने पर ज्ञान—विज्ञान नष्ट नहीं हो जाता, यह प्रकट करने के लिए ही 'सिद्ध' के साथ 'बुद्ध' शब्द का भी प्रयोग किया गया है। 'सिद्ध' और 'बुद्ध' शब्द के साथ अन्य शब्दों का प्रयोग किस प्रयोजन से किया गया है, इस सबध में साधारण विचार किया जा चुका है। यहा उस पर थोड़ा और विचार कर लेना है।

मुक्ति के विषय में भी कुछ लोगों की अलग मान्यता है। मुक्ति के विषय में जो विपरीत अर्थ किया जाता है, उससे अपने कथन को पृथक् रखने के लिए ही सिद्ध और बुद्ध के साथ 'मुक्त' शब्द का व्यवहार किया गया।

मनुष्य का जीवन न केवल बड़े हथियार से ही, वरन् छोटी—सी सूई से भी नष्ट हो सकता है, उसी प्रकार साधारण बात की भिन्नता से भी सिद्धान्त में अन्तर पड़ जाता है और उसका खडन हो सकता है। जब कुछ लोग किसी शब्द का अर्थ भिन्न प्रकार का अथवा उल्टा करने लगते हैं तब विपरीत अर्थ का निवारण करके सच्चा अर्थ बतलाना ज्ञानियों का कर्तव्य हो जाता है। इसी कर्तव्य का पालन करने के लिए टिए शास्त्रकारों ने सिद्ध और बुद्ध कहने के साथ मुक्त शब्द का प्रयोग भी किया है। कुछ लोगों की ऐसी

मान्यता है कि आत्मा को कर्मबन्ध ही नहीं होता। जैन शास्त्र यह बात नहीं मानते। जैन शास्त्र कहते हैं— अगर आत्मा को कर्मबन्ध न होता तो वह मुक्त किस प्रकार हो सकता है? आत्मा मुक्त होता है, तो वह पहले कर्मबन्ध से बधा हुआ होना चाहिए। यही बात स्पष्ट करने के लिए 'मुक्त' शब्द का प्रयोग किया गया है।

इस प्रकार परिनिर्वाण को प्राप्त होने और सिद्ध में कोई अन्तर नहीं। परन्तु कुछ लोग निर्वाण का अर्थ निराला ही करते हैं। बौद्ध लोग निर्वाण का अर्थ दीप-निर्वाण के समान करते हैं। अर्थात् जैसे दीपक बुझ जाने के बाद वह कुछ नहीं बच रहता, इसी प्रकार सिद्ध होने पर आत्मा नहीं बचता। जैन शास्त्र इस मान्यता से सहमत नहीं है। अतः बौद्धों के कथन को अमान्य प्रकट करने के लिए ही शास्त्रकारों ने सिद्ध, बुद्ध, और मुक्त शब्द के साथ निर्वाण शब्द का प्रयोग किया है।

निर्वाण शब्द के बाद शास्त्रकारों ने कहा है— 'सब दुखों का अन्त करता है।' सिद्ध होने में और सब दुखों का अन्त करने में तात्त्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं है, फिर भी दूसरे लोगों की गलत मान्यता का निवारण करने के लिए ही सब दुखों का अन्त करने का भी विधान किया है। जैन शास्त्र कर्म को ही दुख मानता है। श्रीभगवतीसूत्र में गौतम स्वामी और भगवान् के बीच इस विषय में प्रश्नोत्तर हुआ है। वह इस प्रकार है—

दुक्खी ण भन्ते! दुक्खेणपुट्ठे, किं अदुक्खी दुक्खेण पुट्ठे?

अर्थात्— हे भगवन्! दुखी दुख से स्पृष्ट होता है अथवा अदुखी दुख से स्पृष्ट होता है?

इस प्रकार दुखी को ही दुख का स्पर्श होता है यहाँ सब दुखों का अन्त करने के लिए कहा गया है, उसका फलितार्थ भी कर्म से रहित होना है। सब कर्मों को नष्ट कर देना, अर्थात् सब दुखों का अन्त कर देना। यहाँ दुःख शब्द से कर्म लेना चाहिए। दुखों का अन्त होने का अर्थ कर्मों का अन्त ही है। इसीलिए श्रीभगवतीसूत्र में चाबीस दण्डक के विषय में जो प्रश्नोत्तर दिये गए हैं उनमें भी यह कहा गया है कि सर्वार्थसिद्ध विमान के देव भी दुःख से स्पृष्ट होते हैं क्योंकि उनमें भी अभी तक कर्म शेष है। और जिनमें कर्म शेष नहीं रहते वे दुख से स्पृष्ट नहीं होते।

यहने का आशय यह है कि सिद्ध होने के साथ आत्मा कर्मरहित होकर ही सब दुखों से मुक्त हो जाता है। यहाँ एक प्रश्न यह रह जाता है कि इन आत्मों के साथ किस प्रकार लगते हैं? कर्म स्वयं आत्मा के साथ

लगते हैं या ईश्वर की प्रेरणा से? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि— अगर ईश्वर की प्रेरणा से कर्मों का आत्मा के साथ लगना मान लिया जाये तो ईश्वर के स्वरूप में अनेक विकृतियाँ और बाधाएँ उपस्थित होती हैं। उदाहरणार्थ,— एक आदमी नदी में डूब रहा हो और उसे बाहर निकाल सकने वाला कोई दूसरा मनुष्य खड़ा—खड़ा देख रहा हो, तो क्या उसे दयालु कहा जा सकता है? जब ऐसे मनुष्य को भी दयालु नहीं कहा जा सकता तो फिर परम दयालु कहलाने वाला परमात्मा क्या जीवों को कर्मबन्धन से बाध कर ससार सागर में डुबोयेगा? वास्तव में ईश्वर कर्ता नहीं है और न वह किसी जव को कर्मबन्धन से बाधता है। गीता में भी कहा है—

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

अर्थात् प्रभु न लोक कर्ता और न कर्मों को उत्पन्न करता है।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अगर ईश्वर कर्मों की प्रेरणा नहीं करता तो कर्म आत्मा के साथ किस प्रकार लगते हैं? इस प्रश्न के उत्तर के लिए एक उदाहरण लीजिए। कल्पना कीजिए, एक घड़ा तेल से भीगा हुआ है, दूसरा पानी से भीगा है और तीसरा घड़ा बिल्कुल कोरा है। रज को ज्ञान नहीं होता कि मैं किस घड़े के साथ किस प्रकार लगूँ? फिर भी जो घड़ा तेल से भीगा है उसमें रज अधिक चिपकेगी। जो घड़ा पानी से भीगा है उस पर रज चिपकेगी तो सही, पर तेल के घड़े के बराबर नहीं। और कोरे घड़े पर रज गिरेगी मगर हवा से जैसे गिरेगी वैसे ही उड़ भी जाएगी। इसी प्रकार कर्मरज चौदह राजू लोक में सर्वत्र भरी पड़ी है। परन्तु भावकर्मों में जितना चिकनापन होगा, उसी के अनुसार कर्म आत्मा के साथ लगेगा। अगर भावकर्म में चिकनापन अधिक होगा तो कर्म अधिक लगेगे, अगर चिकनापन कम होगा तो कर्मवर्गणा कम चिपकेगी। अगर आत्मा कोरे घड़े के समान भावकर्म के चिकने से रहित होगा तो उसमें राग—द्वेष न होंगे तो कर्म चिपकेगी ही नहीं।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि कर्म की व्यवस्था यदि इस प्रकार की है तो कर्मों को उदय में आने का और सुख—दुख रूप में परिणत होने का ज्ञान किस प्रकार होता है? इसका उत्तर यह है कि क्या दवा को ऐसा ज्ञान है कि म पेट में जाकर इस प्रकार फेरफार करे? क्या दूध जानता है कि पेट में जाकर में इस प्रकार रसभाग और खलभाग में परिणत हो जाऊँगा? ज्ञान न होने पर भी दूध और दवा अपना—अपना गुण बतलाते हैं या नहीं? किसी भूखे आदमी को दूध पिलाया जाये तो दूध ज्ञान नहीं है, फिर

भी उनमें शक्ति अवश्य है। इसी प्रकार कर्म को यह ज्ञान नहीं है कि मुझमें कैसी शक्ति विद्यमान है, परन्तु जब कर्म आत्मा को लगते हैं तब वे अपना गुण प्रकट करते ही हैं। भावकर्म के चिकनेपन के अनुसार कर्म उदय में आकर सुख या दुख देते हैं।

कहने का आशय यह है कि दुखी ही दुख से स्पष्ट होता है। कुछ लोगो का कहना कि आत्मा को कर्मबन्धन ही नहीं होता, परन्तु जैन शास्त्र को यह कथन मान्य नहीं है। इसलिए, अर्थात् इस कथन का निषेध करने के लिए सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, तथा परिनिर्वाण होने के साथ ही सब दुखों के अन्त होने का कथन किया गया है।

कुछ लोग दुखों का अन्त करने का अर्थ, बेड़ी काटने के साथ पैर को भी काट डालने के भावार्थ में करते हैं। उनका कहना है कि दुखों के साथ आत्मा का भी नाश हो जाता है, मगर यह बात मिथ्या है। आत्मा दुखों का अन्त होने पर सुखनिधान बन जाता है, नष्ट नहीं होता।

भगवान् ने कहा है— व्यवदान से आत्मा अक्रिया—अवस्था प्राप्त करता है और फलस्वरूप सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होकर परिनिर्वाण पाता है तथा समस्त दुखों का अन्त करता है। भगवान् के इस कथन को हृदय में उतार कर हमें अपनी स्थिति का विचार करना चाहिए। अगर हम कर्मरहित हो गए होते, तो अपने लिए किसी प्रकार के उपदेश की आवश्यकता ही नहीं रहती। परन्तु हम लोग अभी अपूर्ण हैं और इसीलिए हमें उपदेश सुनने—समझने की आवश्यकता है। श्री आचारागसूत्र में कहा है— जिसने पूर्णता प्राप्त कर ली, उसे उपदेश सुनने की आवश्यकता नहीं रहती। अपन अभी अपूर्ण है अतः उपदेश सुनकर हमें क्या करना चाहिए, इस बात का गहरा विचार करना आवश्यक है। ज्ञानी और अज्ञानी की रीति—नीति में बहुत ही भेद होता है। यह बात सामान्य उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी वृक्ष पर एक ओर बन्दर बैठा है और दूसरी तरफ एक पक्षी बैठा है। इतने में तेज तूफान आया और वृक्ष उखड़कर गिर पड़ा। ऐसी स्थिति में दुख किसे होगा? बन्दर को या पक्षी को? पक्षी तो अपने पखों के द्वारा ऊपर उड़ जाएगा परन्तु बेचारा बन्दर तो वृक्ष के नीचे कुचला जाएगा। यही बात ज्ञानी और अज्ञानी को लागू होती है। ससार रूपी वृक्ष पर ज्ञानी और अज्ञानी, दोनों प्रकार के लोग बैठे हैं। परन्तु ससार वृक्ष नीचे गिरेगा तो ज्ञानी पुरुष पक्षी की भाँति ऊर्ध्वगमन करेगा और अज्ञानी उसी ससार वृक्ष के नीचे दब कर दुखी हो जाएगा।

इस कथन से यह सार लेना है कि हम शरीर में रहते हुए भी किस प्रकार निर्लेप रह सकते हैं। यह शरीर तो एक दिन छूटने को ही है। मरना सभी को है। परन्तु पक्षी के समान ऊर्ध्वगति करना ठीक है या बन्दर के समान पतित होना ठीक है, इस बात का विचार करो। कहोगे तो यही कि ऐसे अवसर पर पक्षी की तरह ऊर्ध्वगति करना ही योग्य है, परन्तु पक्षी को पख उसी समय नहीं आजाते। पहले से ही उसके पख होते हैं और इसी कारण आवश्यकता पडने पर वह उड जाता है। इसी प्रकार ऐसे आत्मा को पहले अवसर पर ऊर्ध्वगामी बनाने की पहले से ही तैयारी करो। आग लगने पर कुआ खोदने से क्या लाभ? अत आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाने की तैयारी पहले से ही करो। शास्त्रकार हमें मोक्ष के मार्ग इसलिए बतलाते हैं कि हम पहले से ही मोक्ष के मार्ग पर चलने का अभ्यास कर सकें। शास्त्र में कही बात हृदय में उतार कर और उसी के अनुसार आचरण करने से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। आत्मा ही कर्मरहित होकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होता है, और परमात्मा बन जाता है।

कुछ लोग आत्मा को अलग और परमात्मा को अलग मानते हैं, परन्तु ज्ञानियों की तात्त्विक दृष्टि से आत्मा और परमात्मा समान ही हैं। कर्मबन्ध से रहित होकर यह आत्मा ही परमात्मा बन जाता है। शास्त्र में कहा है— जो आठ कर्मों से बद्ध है वह आत्मा है और आठ कर्मों से मुक्त हो गया वह परमात्मा है। शास्त्र में इस कथन के अनुसार हमारा आत्मा भी आठ कर्मों से मुक्त होकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकता है। अगर हम आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो हमें कर्म बन्धन से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। कर्मबन्धन में आत्मा की परतन्त्रता और कर्ममुक्ति में आत्मा की स्वतन्त्रता रही हुई है। अत आत्मा को कर्मबन्धन से मुक्त करके स्वतन्त्र बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यही सम्यक् पुरुषार्थ है।

उनतीसवां बोल

सुख-साता

अट्ठाईसवे बोल मे व्यवदान के विषय मे विचार किया गया है। व्यवदान अर्थात् पूर्वसंचित कर्मों का नाश करने से सुख-साता उत्पन्न होती है और सयम मे शांति आती है। अगर सयम मे शांति न आये तो समझना चाहिए कि व्यवदान, अर्थात् संचित कर्मों का क्षय ठीक नहीं हुआ है। अब सुख-साता के विषय मे भगवान् महावीर से गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं।

मूलपाठ

प्रश्न- सुहसाएणं भते! जीवे किं जणयई?

उत्तर- सुहसाएण अणुस्सुयत्त जणयइ, अणुस्सुएण जीवे अणुब्भडे विगयसोगे चरित्तमोहणिज्जं कम्मं खवेइ।

शब्दार्थ

प्रश्न- भगवन्! सुख-दाता से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर- सुख-दाता अथवा सुखशय्या से जीव को मन मे अनुत्सुकता उत्पन्न होती है। अनुत्सुकता से जीव को अनुकम्पा होती है, अनुकम्पा से निरभिमानता होती है। निरभिमानता से जीव शोकरहित होता है और शोकरहित होने से चरित्रमोहनीय कर्म का क्षय करता है।

विवेचन

'सुहसाएण' इस पाठ का एक अर्थ तो 'सुख-साता' होता है और दूसरा अर्थ प्राकृत व्याकरण के अनुसार 'य' का लोप न करने से सुखशय्या से होता है।

प्रश्न हो सकता है कि सुख-शांति तो सभी जीव चाहते हैं और सुख-शांति ही प्राप्त होती है तो फिर सयम के लिए किस प्रकार

की सुख शांति का त्याग करना पड़ता है? और सयम से किस प्रकार की सुख शांति मिलती है? हमें यह देखना है कि यहाँ किस प्रकार की सुख-शांति का वर्णन किया गया है?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि 29वें बोल में, अर्थात् सुख-साता के बोल में कालक्रम से पाठान्तर हो गया है। इस सम्बन्ध में टीकाकार का कहना है सुख-साता, सुख-साय शब्द से यकार का लोप न किया जाय तो 'सुखशय्या' शब्द बनता है। 'सुखशय्या' शब्द का अर्थ है- सुख से सोना। सुखशय्या के चार भेद किये गये हैं। श्रीस्थानागसूत्र के चौथे स्थान में भगवान् ने कहा है- हे गौतम! सुखशय्या के चार भेद किये हैं।

पहला भेद मूड होकर निर्गन्ध-प्रवचन के प्रति निश्चय रहता है जो। मुडित होकर निर्गन्ध प्रवचन के प्रति निश्चय रहता है वह सुखशय्या पर शयन करने वाला है। कितने ही लोग कहते हैं कि पहले कषायों का मुडन करना चाहिये और फिर शिरोमुडन करना चाहिए। अगर कषायों का भलीभाँति मुडन कर दिया हो तो शिरोमुडन न करने पर भी काम चल सकता है। इस प्रकार कहने वाले लोगों से पूछना चाहिए कि कषाय का मुडन हुआ है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय किस प्रकार हो सकता है? कषाय का मुडन होना अन्तरंग भाव-वस्तु है। इसे व्यवहार में किस तरह जान सकते हैं? अतएव यहाँ मुड होने का सम्बन्ध शिरोमुड के साथ ही है।

सर्वप्रथम व्यवहार साधा जाता है और उसके बाद निश्चय साधा जाता है। लोग अपने व्यवहार में तो यह बात भूलते नहीं, किन्तु धर्म के काम में व्यवहार को ताक में रख कर निश्चय को ही प्रधान पद देते हैं। ऐसा करना एक प्रकार से धर्म को भूल जाना है। छद्मस्थ के लिए तो व्यवहार ही जानने योग्य है। निश्चय तो ज्ञानीजन ही जानते हैं। अतएव एकदम निश्चय को ही मत पकड़ बैठो, पहले व्यवहार की रक्षा करो।

मान लो कि किसी मनुष्य में साधुता के सभी गुण मौजूद हैं, किन्तु उसके लिए (वेष) साधु का नहीं है। तो क्या तुम उसे साधु मानकर वन्दना करोगे? साधु का वेष न होने के कारण तुम उसे वन्दना नहीं करोगे। व्यवहार में वेष से ही साधु पहचाना जाता है। श्रीभगवतीसूत्र में कहा है- 'असुच्या केवली', अर्थात् केवलज्ञान तो हो गया है, पर वह अन्तरंग है। बाह्य वेष बदला नहीं है अथवा अवसर न होने के कारण बदला नहीं जा सकता है, ऐसे केवली को वन्दन करने के लिए श्रावक नहीं जाता, क्योंकि श्रावक उस भावमय वस्तु को जानता नहीं है। इस प्रकार शास्त्र में भी पहले व्यवहार की रक्षा की गई

है। परन्तु आजकल अनेक लोग निश्चय के नाम पर व्यवहार का उच्छेद करते हैं। तुम कही पत्र लिखते हो तो साधुओं के विषय में लिखते हो कि अमुक जगह दस सत विराजमान हैं। पर क्या तुम्हें खातिरी है कि उन दसों साधुओं में भावसाधुता है? इस प्रकार व्यवहार में जो साधु का वेष धारण करता है, वही साधु माना जाता है। अगर साधुता होने पर भी गृहस्थ का वेष धारण करे तो वह गृहस्थ ही समझा जाता है। तात्पर्य यह है कि मुड होने का अर्थ शिरोमुड करना है। भगवान् कहते हैं कि जो मुड होकर निग्रन्थ-प्रवचन के प्रति निश्का होता है वह सुखशय्या पर सोने वाला है।

दूसरी सुखशय्या यह है कि, मुड होकर स्वलाभ में ही आनन्द मनाना और पर-लाभ की अपेक्षा न रखना। जो व्यक्ति दूसरे के लाभ के आधार पर आनन्द मानता है, कहा जा सकता है कि वह दुःखशय्या पर सोने वाला है। आज तुम लोगों में जो दुःख नजर आ रहा है वह कहा से आया है? इस बात पर विचार करो। मनुस्मृति में कहा है— 'सर्वमात्मवश सुखम्।' अर्थात् स्वाधीनता में ही सुख है। तुमने सुना होगा— 'पराधीन सपने सुख नाही', अर्थात् पराधीन पुरुष को स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता।

नीतिकारो का यह कथन जानते-बूझते हुए भी आज तुम लोग पराधीनता की बेडी में जकड़े हुए हो। स्वयं ही तुमने पराधीनता बुलाई है और इस कारण आज अधिक दुःख फैला हुआ है। आज तुम्हारे अन्दर पराधीनता इतनी पैठ गई है कि तुम्हें स्वाधीनता का विचार तक नहीं आता। मगर एक बात सदा ध्यान में रखना, सच्चा सुख सदैव स्वाधीनता में ही है। पराधीनता में सुख नहीं, दुःख ही है। इसीलिए भगवान् ने कहा है— जो पुरुष स्वलाभ में ही आनन्द मानता है, पर-लाभ की अपेक्षा नहीं रखता, वही पुरुष सुखशय्या पर शयन करने वाला है।

जो पुरुष भोजन तो खाता है, परन्तु भोजन बनाना नहीं जानता, विचार करो कि वह मनुष्य सुखशय्या पर सोने वाला है या दुःखशय्या पर सोने वाला है? बचपन में मैं भाई-बन्दों के साथ मंगलेश्वर गया था। हम जितने जने गये थे, उनमें से सिर्फ एक आदमी रसोई बनाना जानता था, और किसी को भोजन बनाना नहीं आता था। उस जानकार आदमी ने रसोई बनाई और हम सब ने खाई। वापस लौटने पर हममें से एक लडके ने अपनी माता से कहा— अब अपन कही बाहर चलेगे, तो उस रसोई बनाने वाले आदमी को भी साथ ल चलेगे।

माता ने उत्तर में कहा— वह रसोई बनाने वाला तुम्हारे बाप का नोकर नहीं है कि तुम्हारे साथ जाएगा।

इस प्रकार जो मनुष्य पराधीन रहता है, उसे कष्ट सहन करने पड़ते हैं और कटु वचन भी सुनने पड़ते हैं। इसी कारण भगवान् ने जगत् के जीवों को सबोधन करके पराधीनता में दुःख और स्वाधीनता में सुख बतलाया है। सुखशय्या पर सोना अच्छा है और दुःखशय्या पर सोना दुःखदायक है।

तुम जिन चीजों का सदैव व्यवहार करते हो और जिनके लिए तुम्हें अभिमान है, उनमें से कोई चीज ऐसी है, जिसे तुम बना सकते हो? अगर बना नहीं सकते तो यह तुम्हारी पराधीनता है या स्वाधीनता? इस पर विचार करो। सिद्धान्त में कहा है— राजकुमार हो या श्रेष्ठिकुमार हो, प्रत्येक कुमार को 72 कला सीखना आवश्यक है। 72 कलाओं में जीवन सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली वस्तुएँ बनाने की और उनका उपयोग करने की कला का समावेश हो जाता है। इन 72 कलाओं को सीख लेने से जीवन पराधीन नहीं रहता, स्वाधीन बन जाता है। यह आश्चर्य और दुःख का विषय है कि आज लोग पराधीन होते हुए भी अभिमान करते हैं। जीवन को स्वतंत्र बनाने के लिए कलाओं का ज्ञान—सम्पादन करना आवश्यक है।

श्री ज्ञातासूत्र में, मेघकुमार के अध्ययन में 72 कलाओं का वर्णन किया गया है। उनमें एक कला अन्नविधि सम्बन्धी है। इस अन्नविधिकला में अन्न किसी प्रकार उत्पन्न करना, किस प्रकार सुरक्षित रखना और किस प्रकार पका कर खाना आदि का शिक्षण आ जाता है। अर्थात् कृषिकर्म के साथ ही कृषि द्वारा उत्पन्न हुई वस्तु की रक्षा और उसके उपयोग की विधि भी मालूम हो जाती है। शास्त्र में इस कला के भी तीन भेद किये गये हैं। सर्वप्रथम कला को सूत्र से जानना चाहिए, फिर जानी हुई कला को अर्थ से समझना चाहिए और अन्त में जानी तथा समझी हुई कला को अमल में लाना चाहिए।

अगर कोई मनुष्य किसी कला को सूत्र से तो जानता है, परन्तु अर्थ से नहीं समझता और कर्म से व्यवहार में नहीं लाता, तो समझना चाहिए कि वह मनुष्य कला—सम्पादन में अभी अधूरा है। पूर्ण कलाकुशल मनुष्य वही कहा जा सकता है जो सूत्र से, अर्थ से और कर्म से कला का सम्पादन करता हो। अन्नविधि की तरह वस्त्रविधि, गृहविधि आदि की भी कला है। 72 कलाओं का सम्पादन करने वाला मनुष्य ही पहले कलाकुशल कहलाता था। आज तो कलाएँ प्रायः नष्ट हो गई हैं। आज लोग तैयार वस्तुएँ लेकर पराधीन बन रहे हैं, फिर भी तैयार वस्तु लेने में अपने—आप को स्वाधीन और निष्पाप मानते हैं।

लेकिन शास्त्र का यह कथन है कि परावलम्बी, पराधीन रहने वाला दुःखशय्या पर सोने वाला है, और स्वावलम्बी, स्वाधीन रहने वाला सुखशय्या पर सोने वाला है। तुम लोग सुन्दर मकान में रहते तो, मिष्ट भोजन करते हो और अपने-आप को सुखी मानते हो। परन्तु तुम उन वस्तुओं के लिए पराधीन हो, अतएव शास्त्रकार तो तुम्हें दुःखशय्या पर सोने वाला ही कहते हैं। शायद ही कोई भील ऐसा हो जो अपनी झोपड़ी बनाना न जानता हो। मगर तुम जिस मकान में रहते हो, उसे बना सकते हो? अगर नहीं, तो स्वाधीन हो या पराधीन हो? वास्तव में स्वाधीन मनुष्य ही सुखी है और पराधीन मनुष्य ही दुखी है। यही बात दृष्टि में रखकर युधिष्ठिर के महल की अपेक्षा व्यास की झोपड़ी श्रेष्ठ गिनी गई है।

कहने का आशय यह है कि स्वलाभ में आनन्द मनाना और परलाभ की आशा न रखना ही साधु के लिए सुखशय्या है। सुखशय्या पर शयन करने से मन निराकुल बनता है। जो मनुष्य पराधीन, परतन्त्र नहीं होता, उसी का मन व्याकुलतारहित होता है। परन्तु तुम लोग परतन्त्र हो और तुम्हारा मन व्याकुल रहता है, फिर भी अपने-आप को सुखी मान रहे हो, यह आश्चर्यजनक बात है। मन को व्याकुल न होने देना ही सच्चा सुख है। बाह्य पदार्थों में सुख नहीं है। इस कथन का सार यह है कि मन की अव्याकुलता ही सुखशय्या है और मन की व्याकुलता ही दुःखशय्या है। सुन्दर महल में रहने पर भी और मिष्ट भोजन करने पर भी अगर मन व्याकुल हुआ तो दुःख उत्पन्न होता है। इसके विपरीत घास की झोपड़ी में रहते हुए भी और रूखा-सूखा भोजन करने पर भी अगर मन निराकुल हुआ तो सुख उत्पन्न होता है। इस प्रकार मन की व्याकुलता से दुःख पैदा होता है और मन की अव्याकुलता से सुख पैदा होता है। इसके समर्थन में आगम में कहा है—

त सथार निसन्नो मुणिवरो नट्टरागवम्मोहो ।

पावइ ज मुत्तिसुह, कुतो त चक्कवट्ठीए?

अर्थात् घास के बिछौने पर सोने वाले, राग-द्वेष-मोह आदि को नष्ट करने वाले मुनिवर जिस आनन्द का उपभोग करते हैं, वह बेचारे चक्रवर्ती को भी कहा नसीब है?

बाह्य वैभव कैसा ही क्यों न हो, मन अगर व्याकुल रहता है तो दुःख ही समझना चाहिए और बाह्य वैभव थोड़ा हो या न हो, किन्तु मन अव्याकुल हो तो सुख ही है, ऐसा मानना चाहिए। इस कथन के अनुसार, जो साधु पराधीन है और जिसका मन व्याकुल रहता है वह दुःखी है। जो साधु स्वाधीन

है, जो अपना काम आप कर लेता है, और जिसका मन अव्याकुल रहता है, वह सुखशय्या पर सोने वाला है — सुखी है।

पहले के लोग ऐसे थे कि वे प्राण देना कबूल कर लेते थे, परन्तु परतन्त्रता स्वीकार नहीं करते थे। किन्तु ससार परिवर्तनशील है, इस कारण अब वह क्रम बदल गया दिखाई देता है और ऐसा जान पड़ता है कि लोग परतन्त्रता में ही आनन्द मना रहे हैं।

तीसरी सुखशय्या बतलाते हुए भगवान् कहते हैं — विषयो का ध्यान भी न करना। आनन्द के लिए विषयो का भोग करना तो दूर, उनका विचार भी न करना तीसरे प्रकार की सुखशय्या है।

चौथी सुखशय्या यह कि चाहे जैसी आपत्ति आ पड़े तो भी आपत्ति के समय सहिष्णुतापूर्वक कष्ट सहन करना और प्रसन्नचित रहना। दुःख जब सिर पर आ पड़े तो इस प्रकार विचारना— अगर मैं इन दुःखों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करूंगा तो मुझे महान् निर्जरा का लाभ मिलेगा और जो दुःखपूर्वक सहन करूंगा तो कर्मबन्ध होगा। अनेक महात्मा तो कर्मों की उदीरणा करके दुःखों को समभाव से सहन करते हैं, तो फिर आई हुई विपत्ति से मुझे क्या घबराना चाहिए? जो दुःख आये है वे बिना किये तो आये नहीं। मैंने दुःखों को जन्म दिया तभी वे आये हैं। अब, जब दुःख माथे आ पड़े हैं तो उन्हें समता के साथ और धैर्यपूर्वक सहना ही चाहिए। धैर्यपूर्वक दुःख सहन करने वाला सुखशय्या पर सोने वाला है, ऐसा समझना चाहिए।

सुख—साता के पाठान्तर के विषय में यहाँ विचार किया गया है। सूत्र में आये 'सुहसाया' शब्द के सुख—साता और सुखशय्या, दोनों अर्थ किये जाते हैं। सुखशय्या के चार भेद करके उनका जो विवेचन किया गया है उस सब का सार यह है कि वास्तव में बाहर के पदार्थों में सुख नहीं है। सुख तो अन्दर ही है। सुख तो स्वाधीनता में है, पराधीनता में नहीं। जितनी—जितनी पराधीनता बढ़ती है, उतना ही दुःख बढ़ता जाता है। इसके विपरीत जो जितना स्वाधीन है वह उतना ही सुखी है। लोग भी कहते तो हैं कि पराधीनता में दुःख और स्वाधीनता में सुख है, परन्तु व्यवहार में यह बात भूल जाते हैं। परतन्त्र रहना बालदशा है। जो तुम्हारे सच्चे हितेषी होंगे, वे तुम्हें इस बालदशा से बाहर निकालने का प्रयत्न करेंगे। अगर तुम बालदशा से बाहर निकलना चाहते हो तो स्वाधीन बनने का प्रयत्न करो। तुम मोटर में बैठते तो हो, पर मोटर बनाना या चलाना नहीं जानते। ज़ाइवर मोटर चलाता है, किन्तु वह गडहे में गिरा द

तो ? इस तरह इन बातों पर ध्यान रखकर पराधीनता हटाओ और स्वतन्त्र बनो। आखिर स्वतन्त्र बनने में ही सुख है।

कदाचित्त तुम कहोगे कि तैयार चीज लेने से तथा व्यवहार करने से पाप नहीं लगता। अतएव अपने हाथ से कोई चीज बनाने की अपेक्षा तैयार चीज लेना ही उचित है। इसके उत्तर में श्रावको का वर्णन करते हुए शास्त्र में कहा है—

धम्मिया धम्मियाणदा, धम्मोवएसगा, धम्मेण च वित्तिं कप्पमाणे विहरइ।

अर्थात्— श्रावक धर्मी होता है, धर्म में आनन्द मनाने वाला होता है, धर्म का उपदेशक होता है और धर्मपूर्वक आजीविका करता हुआ विचरता है।

अब यह विचार करो कि धर्मपूर्वक आजीविका करने का अर्थ क्या है? क्या श्रावक भिक्षाचरी करता है? श्रावक जब तक ग्यारह प्रतिमाधारी नहीं बनता, तब तक भिक्षाचरी नहीं कर सकता। भिक्षा के तीन प्रकार हैं। पहली सर्वसम्पत्तिकारी भिक्षा, दूसरी वृत्तिभिक्षा, और तीसरी पौरुषघ्नी भिक्षा है।

जो महात्मा सयम का पालन करते हैं और केवल सयम की रक्षा के लिए ही शरीर का निर्वाह करने जितनी भिक्षा लेते हैं, वह भिक्षा सर्वसम्पत्तिकारी कहलाती है। भगवान् ने साधुओं को अपना शरीर नष्ट करने की आज्ञा नहीं दी है। साधु केवल शरीरनिर्वाह के लिए और धर्माचरण करने के लिए ही भिक्षा लेता है। यह भिक्षा सर्वसम्पत्तिकारी होती है। जो भिक्षु सम्यक्प्रकार से साधुधर्म का पालन नहीं करता, उसे भिक्षा मागने का अधिकार नहीं है। जो भिक्षु निरारम्भी और निष्परिग्रह रहकर साधुधर्म का बराबर पालन करता है, उसी को भिक्षा मागने का अधिकार है। जो भिक्षु सयम का पालन नहीं करता और केवल पेटपूर्ति के लिए भिक्षा मागता है, शास्त्र में उसे 'गामपिडोलिया' कहा है।

कितनेक लोग साधुधर्म का पालन न करते हुए भी सिर्फ पेट भरने के लिए साधु बन जाते हैं। ऐसे पेटू साधु समाज के लिए भाररूप हैं। भारत में ऐसे साधु करीब बावन लाख हैं। इन बावन लाख साधुओं के लिए भारत को कितना खर्च वहन करना पड़ता है? लोगों से भिक्षा माग—माग कर खाना और साधु धर्म का पालन न करना, बहुत ही बुरी बात है। बहुत—से लोग इन पेटू साधुओं को भी गुरु—बुद्धि से मानते हैं। यह विषमकाल का ही प्रभाव है। विषमकाल कैसा होता है, यह बतलाते हुए शास्त्र में कहा है— विषमकाल में

साधुओं की पूजा नहीं होती और असाधुओं की पूजा होती है। परन्तु जो लोग आत्मा का कल्याण करना चाहते होंगे, वे तो साधुधर्म का बराबर पालन करने वाले साधु की ही पूजा करेंगे और उसी को गुरु के रूप में मानेंगे।

दूसरी वृत्तिभिक्षा है। लूले, लगड़े या अपग लोग जो भीख मागते हैं, वह वृत्तिभिक्षा कहलाती है। इस वृत्तिभिक्षा की न निन्दा की गई है और न प्रशंसा ही की गई है। दयालु लोग दया करके देते हैं और दया को कोई बुरा नहीं कहता।

तीसरी भिक्षा पौरुषघ्नी है। जो लोग हृष्टपुष्ट हैं और जो मेहनत करके कमा सकते हैं, फिर भी मेहनत, मजूरी न करके केवल भीख मागकर खाते हैं, उनकी भिक्षा पौरुषघ्नी है।

कहने का आशय यह है कि श्रावक धर्मपूर्वक आजीविका करने वाले कहे गए हैं। गृहस्थ श्रावक भिक्षा मागकर नहीं खाते, वरन् धर्मपूर्वक अपनी आजीविका करते हैं। श्रावक न्यायपूर्वक आजीविका करते थे और स्वतन्त्रतापूर्वक आजीविका करते थे। उस समय वे श्रावक स्वावलम्बी थे। तुम भी अपने पूर्वज श्रावकों के चरण-चिह्न पर चलकर स्वावलम्बी बनने का प्रयत्न करो। स्वावलम्बन में सुख है। परावलम्बन में दुःख है।

ससार के सभी लोग सुखशय्या चाहते हैं, किन्तु सुख के नाम पर दुःखशय्या को अपना रहे हैं और दुःखशय्या के नाम पर सुखशय्या छोड़ रहे हैं। परन्तु भगवान् ने कहा है कि जो स्वाधीन है और जिसका मन निराकुल है, वही सुखशय्या पर सो सकता है। मन को निराकुल बना देने से व्यावहारिक लाभ भी होता है और आध्यात्मिक लाभ भी होता है। पराधीन मनुष्य दुःखशय्या पर सोने वाला है। स्वाधीनता का मार्ग छोड़ देना और परतन्त्रता की बेड़ी में जकड़ जाना, सुखशय्या त्याग कर दुःखशय्या पर सोने के समान है।

एक कहावत है— 'अपनी नींद सोना और अपनी नींद जागना'। इस कहावत का सार यही है कि कोई भी ऐसा काम न करना चाहिए कि जिसकी चिन्ता के मारे रात में नींद तक न आये, परन्तु ऐसा सत्कार्य करना कि जिससे सुखपूर्वक निद्रा आवे। इसी प्रकार भगवान् ने साधुओं के लिए कहा है— हे साधुओं! तुम पेटपूर्ति के लिए साधु नहीं हुए हो, परन्तु आत्मोद्धार करने के लिए, स्व-पर कल्याण करने के लिए साधु हुए हो, अतएव दुःखशय्या का कल्याण करके सुखशय्या पर सोने का प्रयत्न करो।

सुखशय्या पर सोने के लिए तो कहा, परन्तु सुखशय्या पर सोने से जीव को क्या लाभ होता है? ऐसा गौतम स्वामी ने भगवान् से प्रश्न पूछा। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फरमाया— 'सुहसाएण अणुस्सुयत्त जणयइ', अर्थात् हे गौतम! सुखशय्या पर सोने से मन में अव्याकुलता उत्पन्न होती है अर्थात् मन में अनुत्सुकता पैदा होती है।

मन में अव्याकुलता किस प्रकार उत्पन्न होती है, इसके लिए टीकाकार कहते हैं — जिन कारणों से मन में आघात—व्याघात या प्रत्याघात होता है उन कारणों को तज देने से मन में निराकुलता या अनुत्सुकता पैदा होती है। मन में निराकुलता उत्पन्न होना ही सुखशय्या का परिणाम है। जैसे आग के कारण पानी में उबाल आता है और आग के ऊपर से पानी उतार लेने पर पानी नहीं उबलता, उसी प्रकार जिन कारणों से मन में चिन्ता या व्याकुलता बढ़ती है, उन कारणों का त्याग कर देने से मन निश्चित और निराकुल बन जाता है। मन के निराकुल बन जाने से मन की चंचलता घट जाती है अथवा मिट जाती है और फलस्वरूप मन को शांति मिलती है। जो पुरुष दूसरों की आशा या अपेक्षा नहीं रखता और देह सबधी कामभोग की भी अभिलाषा नहीं करता, उस पुरुष के हृदय में किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं रहती। जो मनुष्य विषय—सुख को विषमय और तुच्छ मानता है, उस के मन में आकुलता—व्याकुलता रह नहीं पाती।

विषयसुख की इच्छा न करने से मन अनुत्सुक बनता है। मन अनुत्सुक बनने से अर्थात् विषय—सुख की इच्छा न होने से हृदय में अनुकम्पा उत्पन्न होती है। अनुकम्पा की व्याख्या करते हुए कहा है— 'अनुकूल कपन चेष्टन अनुकपा।' अर्थात् दूसरे का दुख देखकर काप उठना और दूसरे के दुख को अपना ही दुख समझना अनुकम्पा है। इस प्रकार की अनुकम्पा विषय—सुख के इच्छुक के मन में नहीं उत्पन्न होती है। विषय—सुख की इच्छा न रखने वाले को ही ऐसी अनुकम्पा उत्पन्न होती है। विषय—सुख का अभिलाषी तो अपने विषय—सुख को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करता है, फिर दूसरे लोग चाहे जीए, चाहे मरे। जो विषय सुख का त्यागी है, उसके हृदय में दूसरे को दुःखी देखकर अनुकम्पा पैदा होती है, दूसरों के दुःख से उसका हृदय काप उठता है।

आजकल तो दयालु पुरुष को कायर कहते हैं, परन्तु शास्त्र के अनुसार हृदय में अनुकम्पा, दया होना सदगुण है। जिन लोगों में विषय—सुख की लालसा नहीं रहती उन्हीं में यह सदगुण पाया जाता है। जिनमें विषय—

सुख भोगने की लालसा बनी हुई है, उनमें दया या अनुकम्पा नहीं होती। उदाहरणार्थ, कोई कसाई बकरे को मारता हो तो उस समय तुम्हारे हृदय में दया उत्पन्न हो, यह स्वाभाविक है। परन्तु उस कसाई को दया नहीं, क्योंकि उसे बकरे का मांस खाने की लालसा है। अगर उसमें बकरे का मांस खाने की लालसा न होती तो उसके हृदय में भी अनुकम्पा या दया उत्पन्न होती। अनुकम्पा के विषय में शास्त्र में भी कहा है -

एवं खु णाणिणो सारं, जं न हिंसइ किचण ।

अहिंसा समयं चैव एयावत्तं वियाणिया ॥

- सूयगडागसूत्र

अर्थात् किसी भी जीव की हिंसा न करना ही शास्त्र का सार है। ज्ञानीजन अहिंसा-अनुकम्पा को ही सिद्धान्त का सार कहते हैं। शास्त्र सुनने पर भी जिस मनुष्य के हृदय में अनुकम्पा उत्पन्न न हुई, जो निर्दय होकर अपने घर में भी अनुकम्पा का व्यवहार नहीं करता, उसने शास्त्र नहीं सुना, बल्कि समझना चाहिए, उसने शास्त्र का प्रयोग करना सीखा है।

मेघकुमार के शास्त्रीय उदाहरण के अनुसार एक खरगोश को बचाने के खातिर हाथी एक पैर ऊँचा करके बीस पहर तक खड़ा रहा था। बीस पहर बाद जब दावानल शांत हुआ और मडल में आये हुए जीव बाहर चले गये तो हाथी अपना पैर नीचे रखने लगा। मगर बीस पहर तक पैर ऊँचा रखने के कारण उसका पैर रह गया था और वह जमीन पर गिर पड़ा। गिर जाने पर भी हाथी ने अनुकम्पा के विषय तनिक भी बुरा विचार न किया। उसने यह नहीं सोचा कि खरगोश के साथ मेरा क्या सम्बन्ध था कि उसे बचाने के लिए मैंने पैर ऊपर रखकर इतना कष्ट सहन किया? भगवान् ने कहा है- हे मेघकुमार! इस प्रकार की अनुकम्पा रखने के कारण ही तू हाथी-पर्याय से छूटकर राजा श्रेणिक के घर राजकुमार रूप से जन्मा और सयम धारण कर सका है।

कहने का आशय यह है कि जो मनुष्य विषय-सुख के प्रति निस्पृह होता है, उसी में अनुकम्पा का होना देखा जाता है। लोग जो बारीक, चिकन और मुलायम वस्त्र पहनते हैं, उनमें लगाई जाने वाली चर्वी के लिए कितने जीव मारे जाते हैं? किसी दिन इस बात पर विचार किया है? विचार क्या नहीं करते? इसीलिए कि उन रेशमी और मुलायम वस्त्रों के प्रति तुम निस्पृह नहीं हो! जब तक विषय-लालसा छटती नहीं, तब तक अनुकम्पा उत्पन्न होगी नहीं। जब प्राणीमात्र के प्रति आत्म-भाव उत्पन्न होता है तभी अनुकम्पा उत्पन्न

होती है। हृदय मे अनुकम्पा उत्पन्न करने के लिए परमात्मा से यही प्रार्थना करनी चाहिए —

ऐसी मति हो जाय, दयामय, ऐसी मति हो जाय।
औरो के सुख को सुख समझूं, सुख का करूं उपाय।।
अपने दु ख सब सहूं किन्तु परदु.ख नही देखा जाय।।

हे प्रभो! मुममे ऐसी सुबुद्धि उत्पन्न हो कि मैं दूसरो के दु ख को अपना ही दु ख मानू और दूसरो के सुख को अपना सुख समझू। इस प्रकार की सम्मति सब मे उत्पन्न हो जाए तो विश्वप्रेम फैल जाए। विश्वप्रेम की जननी अनुकम्पा है। अनुकम्पा पैदा करने के लिए विषय—सुख के प्रति निस्पृह बनो। जब तुम्हारे हृदय मे से विषय—सुख की लालसा दूर होगी, तब हृदय मे अनुकम्पा के अकुर फूट निकलेगे। उस समय तुम दयापात्र बनने के बदले दयामय बन जाओगे। विश्वप्रेम उत्पन्न करने के लिए तुम दूसरो के सुख मे सुख और दु ख मे दु ख मानोगे तो स्व—पर का कल्याण ही करोगे।

किसी भी कार्य का फल जान लेने से उसमे जल्दी प्रवृत्ति होती है। जब तक किसी कार्य का फल न जान लिया जाये तब तक किसी भी कार्य मे प्रवृत्ति नही होती। व्यवहार मे भी देखभाल कर ही प्रवृत्ति की जाती है। जब तुम्हे खातिरी होती है कि हम जो रुपया दे रहे हैं वह ब्याज सहित वापिस मिल जायेगा, तो तुम रुपया देने मे ढील नही करते। इसके विपरीत अगर तुम्हे मालूम हो जाय कि हमारा दिया हुआ रुपया वसूल नही होगा, तो इस दशा मे तुम रुपया नही दोगे, यह स्वाभाविक है। महान् से महान् चक्रवर्ती भी फल की आशा से ही अपनी सम्पदा का त्याग करते हैं। इसी कारण भगवान् से यह प्रश्न पूछा गया है कि विषय—सुख की आसक्ति का त्याग करने से जीव को क्या लाभ होता है?

इसके प्रश्न के उत्तर मे भगवान् ने फरमाया है— विषयसुख का त्याग करने से विषय—भोग के प्रति अनुत्सुकता उत्पन्न होती है, अर्थात् विषय—सुख भोगने की उत्सुकता या इच्छा नही रहती। जिसने आम खाने का त्याग कर दिया ह उसे आम खाने की उत्सुकता नही रहती। इसी प्रकार विषय—सुखो का त्याग करने से विषयो के प्रति उत्सुकता या चचलता नही रहती। त्याग न किया जाये तो उत्सुकता या चचलता बनी ही रहती है।

रामायण की कथानुसार जब सूर्पणखा ने रावण के सामने राम ओर लक्ष्मण के गुणो का वर्णन किया तो रावण के हृदय मे किसी तरह की उत्सुकता या चचलता उत्पन्न न हुई परन्तु जब उसने सीता के रूप का बखान

किया तो रावण के हृदय में इस प्रकार की चंचलता पैदा हो गई कि जो सीता ससार की स्त्रियों में शिरोमणि बतलाई जाती है, उसे मुझे देख तो लेना चाहिए। इसी चंचलता के कारण घोर अनर्थ हुआ है। रावण अगर पहले से ही विषय—सुख या परस्त्री का त्यागी होता तो उसके हृदय में इस प्रकार की चंचलता पैदा न होती और तब ऐसा अनर्थ भी क्यों होता?

इस प्रकार विषय—सुख का त्याग करने से चंचलता मिट जाती है। चंचलता हट जाना और अनुत्सुकता पैदा होना त्याग का लक्षण है। त्याग करने पर अगर चंचलता या उत्सुकता बनी हुई हो तो समझना चाहिए कि सच्चा त्याग अभी हुआ ही नहीं है। सच्चा त्याग तब समझना चाहिए जब हृदय में तनिक भी चंचलता न रह जावे। भगवान् का कथन है कि चंचलता मिट जाने से और स्थिरभाव उत्पन्न होने से हृदय में अनुकम्पा उत्पन्न होती है। अनुकम्पा कितना श्रेष्ठ गुण है, इस विषय में कहा गया है —

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान।

अर्थात् दया—अनुकम्पा ही धर्म का मूल है। अनुकम्पा को सभी ने धर्म बतलाया है। जिसमें विषय—सुख की लालसा नहीं होती उसे ही इस श्रेष्ठ धर्म की प्राप्ति होती है।

साधारण तौर पर प्रत्येक व्यक्ति में, न्यूनाधिक परिमाण में अनुकम्पा का गुण विद्यमान रहता है। परन्तु जब स्वार्थ के कारण हृदय में चंचलता आती है तब अनुकम्पा अदृश्य हो जाती है। उदाहरणार्थ, गाय किसी को, यहा तक कि कसाई को भी खट्टा दूध नहीं देती। फिर भी जब कसाई के दिल में स्वार्थ के कारण तथा विषय—लालसा के कारण चंचलता उत्पन्न होती है तब वह निर्दयता के साथ गाय को कत्ल कर डालता है। विषयलालसा के कारण हृदय में चंचलता उत्पन्न होती है और चंचलता के कारण अनुकम्पा का भाव कम हो जाता या सर्वथा नष्ट हो जाता है, ऐसा क्रम है।

विचार करो कि तुम्हारे दिल में पशुओं के प्रति सच्ची दया है या केवल दया का दिखावा मात्र है? अगर तुम्हारे हृदय में सच्ची दया हो तो क्या तुम ऐसी वस्तुओं का व्यवहार कर सकते हो जिनके खातिर पशुओं की हत्या की जाती है? तुम यो तो गाय को नहीं मारोगे, परन्तु तुम्हारे सामने गाय के चमड़े के बने सुन्दर और मुलायम बूट रखे जाए अथवा गाय की चर्बी वाल कपड़े तुम्हें दिये जाए, तो उन्हें उपयोग करने के लिए लोगे या नहीं? प्रत्यक्ष में तो तुम गाय को माता कहोगे, मगर यह नहीं देखोगे की तुम्हारे लिए गाय

माता की हालत कितनी भयकर हो रही है? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो मुलायम बूट पहनते हो, वो किसके चमड़े के बनते हैं?

तुम कह सकते हो, जूते पहने बिना कोई काम नहीं चलता, मगर भारतवर्ष में पहले चमड़े के खातिर कभी भी पशुओं का घात नहीं किया जाता था। जो पशु स्वाभाविक मौत से मर जाते थे, उन्हीं के चमड़े के जूते बनाए जाते थे। आजकल तो विशेष तौर से चमड़े के लिए पशु मारे जाते हैं। इतना ही नहीं, वरन् चमड़े को सुन्दर और मुलायम बनाने के उद्देश्य से पशुओं की बड़ी ही निर्दयता के साथ हत्या की जाती है। क्या तुम लोगो ने ऐसे सुन्दर और मुलायम चमड़े की बनी चीजों का त्याग किया है? अगर त्याग नहीं किया, तो क्या तुम्हारे दिल में पशुओं के प्रति दया का भाव है?

कल्पना करो, तुम्हारे सामने द्रौपदी को नग्न किया जाये और उसके शरीर पर से उतारे हुए वस्त्र कोट, कमीज बनवाने के लिए तुम्हें दिए जाए, तो क्या तुम उन वस्त्रों को हाथ भी लगाओगे? तुम उस समय यही कहोगे कि जिन वस्त्रों के लिए द्रौपदी माता को नग्न किया गया है, उन्हें हम छू भी कैसे सकते हैं? इस प्रकार कह कर तुम उन वस्त्रों का उपयोग नहीं करोगे। मगर तुम्हारी मातृभूमि को हानि पहुँचाने वाले वस्त्र तुम्हें दिये जाते हैं, उन्हें लेने का तुमने त्याग किया है? तुमने हिसामूलक वस्त्रों का और चमड़े का त्याग नहीं किया, इसका एक प्रधान कारण यही है कि अभी तक तुम्हारे हृदय में अनुकम्पा का भाव ही उदित नहीं हुआ है। अगर सच्ची अनुकम्पा तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो जाती तो ऐसी हिसामूलक वस्तुओं का तुम स्पर्श तक न करते।

भगवान् कहते हैं कि हृदय में अनुकम्पा का भाव पैदा होने से अनुद्धतता अर्थात् निरभिमानता आती है। अनुकम्पा से हृदय नम्र बन जाता है और नम्र हृदय में अभिमान उत्पन्न नहीं होता। अनुकम्पाशील मनुष्य में 'मैं बड़ा हूँ मैं यह कैसे करूँ?' इस प्रकार का मिथ्या अभिमान नहीं होता है। अनुकम्पा वाला मनुष्य दूसरे के दुख को अपना ही दुख मानता है और दूसरे का दुख मिटाना अपना दुख मिटाना समझता है। वही सच्ची अनुकम्पा है जिससे अभिमान या लालसा को स्थान न हो। जहाँ किसी भी प्रकार की लालसा होती है वहाँ विशुद्ध अनुकम्पा नहीं।

आजकल कितने ही लोग अनुकम्पा के नाम पर दान तो करते हैं, परन्तु लालसा ही लालसा अपने-आप को दानी कहलाने के लिए अखबारों में ५०-५० अक्षरों में अपने दान की घोषणा छपवाते हैं। क्या यह अनुकम्पा और

दान है? वास्तव में देखा जाये तो सच्ची अनुकम्पा न होने के कारण ही प्रसिद्धि की इच्छा रहती है। हृदय में सच्ची अनुकम्पा हो तो नाम की इच्छा नहीं होती।

आनन्द श्रावक के पास बारह करोड़ स्वर्ण—मोहरो का धन था। उसमें से वह चार करोड़ स्वर्ण मोहरो से व्यापार करता था। उसके पास चालीस हजार गाये थीं। जब उसने भगवान् के दर्शन किये तो भगवान् के उपदेश सुनकर उसने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अब धन आदि की वृद्धि नहीं करूंगा। इस प्रतिज्ञा के पश्चात् भी उसका चार करोड़ मोहरो का व्यापार चालू रहा और चालीस हजार गाये भी बनी रही। गायों में वृद्धि होना स्वाभाविक है, फिर भी उसका त्याग भग नहीं हुआ, यह एक विचारणीय प्रश्न है। शास्त्र में कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि किस प्रकार उसकी सम्पत्ति में ओर उसकी गायों में वृद्धि नहीं हुई? और कैसे उसका त्याग भग नहीं हुआ? परन्तु इसके कारण पर विचार करने से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आनन्द श्रावक बिना मुनाफे का व्यापार करता था अथवा बढी हुई सम्पत्ति को दान देता था। उसे कोई मनुष्य गरीब दिखाई देता तो उसे गायें दान कर देता था। इसी प्रकार उसकी सम्पत्ति तथा गायों का परिमाण भी बराबर रहता और त्याग की रक्षा के साथ दान आदि धर्म का भी पालन हो जाता था।

कहने का आशय यह है आनन्द श्रावक ने दानी होते हुए भी दानियों की नामावली में अपना नाम प्रसिद्ध नहीं किया था। इतना ही नहीं, वरन् शास्त्र में भी उसके इस दान का वर्णन तक नहीं किया गया है। मगर यह बात सहज ही समझी जा सकती है कि जब उसका त्याग भी सुरक्षित रहा और व्यापार आदि की मर्यादा भी बराबर कायम रही, तब बढती हुई सम्पत्ति का सिवाय दान के ओर क्या उपयोग हो सकता था? जिस मनुष्य में सच्ची अनुकम्पा होती है, वह दान भी गुप्त रूप से ही देता है और दान देकर अभिमान नहीं करता। वह अपने नाम की प्रसिद्धि भी नहीं चाहता।

तुम लोग गाय की सेवा करके दूध पीते हो या बाजार से खरीदा हुआ पीते हो? तुम गाय की सेवा किये बिना ही दूध पीते हो, फिर भी अपने—आप को अनुकम्पा वाला कहलवाते हो? क्या बिक्री का दूध पाने में अनुकम्पा है? शास्त्रकार इसे अनुकम्पा नहीं कहते। ऐसी दशा में भी आज किसके घर में गायें हैं? आज कौन मोल खरीद कर दूध नहीं पीता? स्त्रियां तो कह दगी कि

हम अपनी सेवा करे या गायो की सेवा करे? हम अपना सिगार सजे अथवा गायो का गोबर और पेशाब उठाए? जहा ऐसी भावना है वहा अनुकम्पा का गुजारा कहा? सुना है, गाधीजी ने भारत की गायो की दुर्दशा देखकर गाय का दूध पीना ही छोड दिया था। तुम लोग गाय का दूध तो पीते हो मगर गाय की सेवा नही करते, इसका कारण यही प्रतीत होता है कि तुममे अनुकम्पा का अभाव है।

कहने का आशय यह है कि विषय—सुख की लालसा का त्याग करने से अनुकम्पा उत्पन्न होती है और अनुकम्पा से अनुद्धतता अर्थात् निरभिमानता पैदा होती है। जिसमे निभिमानता प्रकट हो जाती है उसमे किसी प्रकार का शोक, सतोष या किसी प्रकार की चिन्ता नही रहती। जिसमे सच्ची अनुकम्पा होती है उसे हानि होने पर चिन्ता नही होती। मान लीजिए, किसी व्यापारी ने रुई की गाठो का बीमा उतरा लिया है। अब कदाचित् उन गाठो मे आग लग जाये तो क्या उस व्यापारी को चिन्ता होगी? वह तो यही कहेगा कि मेरा क्या बिगडा? मैने तो पहले ही बीमा उतरा लिया है। इसी प्रकार जिसके हृदय मे सच्ची अनुकम्पा होती है, वह मनुष्य अपनी समस्त वस्तुएं परमात्मा को समर्पित कर देता है और इसी कारण किसी भी वस्तु का नाश होने पर भी उसे चिन्ता नही होती। इतना ही नही, अपने प्राण तक चले जाने पर भी अनुकम्पाशील मनुष्य को किसी प्रकार की चिन्ता नही होती। कहा भी है—

चाहत जीव सबे जग जीवन, देह समान नही कछु प्यारो।

सयमवन्त मुनिश्वर को, उपसर्ग हुए तन नाशन हारो।

तो चिन्तै हम आतम राम, अखण्ड अबाधित रूप हमारो।

देह विनाशिक सो हम तो— नहि शुद्ध चिदानन्द रूप हमारो।।

ससार का कोई भी प्राणी अपना जीवन नष्ट नही करना चाहता, क्योंकि देह सभी को प्रिय है। देह के बराबर अन्य कोई भी वस्तु प्रिय नही है। ऐसा होने पर भी सयमवन्त मुनीश्वर देहान्तकारी कष्ट उपस्थित होने पर भी चिन्ता नही करते। वे इसी प्रकार विचार करते हैं कि — हमारा देह अलग है और आत्मा अलग है। गजसुफुमार मुनि के मस्तक पर आग रखी गई, उसके बुने की चमडी उधड ली गई आर पाच सा मुनि कोल्हू में पेर दिये

गये, फिर भी मुनीश्वरो को किसी प्रकार की चिंता न हुई। कारण यही है कि वे मुनि आत्मा और शरीर को भिन्न-भिन्न मानते थे। इस प्रकार शोकरहित होने का कारण अनुकंपा है। अनुकंपा होने के कारण ही मुनीश्वरो को देहान्तक-कष्ट पडने पर भी चिंता पैदा न हुई। उन्होंने अपना शरीर पहले ही परमात्मा को समर्पित कर रखा था।

सुख-साता के प्रश्नोत्तर में भगवान् ने कार्य-कारण भाव बतलाया है। भगवान् ने कहा है- विषय-लालसा न होने से अनुत्सुकता (विषयो के प्रति अनासक्ति) उत्पन्न होती है, अनुत्सुकता से अनुकम्पा उत्पन्न होती है और अनुकम्पा से जीव में निरभिमानता आती है। निरभिमानता से जीव शोकरहित बनता है और शोकरहित होने से चारित्रमोहनीय कर्म का क्षय करके मोक्ष प्राप्त करता है।

शास्त्र में मोहनीय कर्म के दो भेद कहे गये हैं- दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय। दर्शनमोहनीय तो वस्तु का सम्यक् स्वरूप समझने में बाधक होता है और चारित्रमोहनीय कर्म वस्तु का स्वरूप समझ लेने पर भी उस समझ के अनुसार आचरण करने में बाधक बनता है। वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझ लेने पर भी चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से तदनुसार आचरण नहीं किया जा सकता। चारित्र मोहनीय कर्म नष्ट होने पर ही चारित्र प्रकट होता है। अगर सकल्प-विकल्प न मिटे तो समझना चाहिए कि अभी तक चारित्र मोहनीय कर्म नष्ट नहीं हुआ है। सकल्प-विकल्प के मिट जाने पर वास्तविक चारित्र प्रकट होता है। जब चारित्र मोहनीय कर्म का पूर्ण रूप में नाश हो जाता है तब आत्मा सिद्ध, बुद्ध, और मुक्त हो जाता है। इस प्रकार विषय- लालसा को दूर करने से आत्मा गुणक्रमारोहण करके सिद्धि प्राप्त करता है। यही मुक्ति का मार्ग है। शास्त्रकार कहते हैं कि मोक्षमार्ग सरल तो है, मगर इस मार्ग पर जाने के लिए विषय-लालसा आदि जो काटे बिखरे पडे हैं, उन्हें सर्वप्रथम दूर करने की आवश्यकता है। विषय-लालसा को जीत लिया जाये तो मुक्ति के मार्ग पर चलना सरल है। गीता में भी कहा है-

तस्मात्त्वमिन्द्रियान्यादौ नियम्य भारतवर्ष।

अर्थात् हे अर्जुन! पहले इन्द्रियो की विषय-लालसा जीत लो। विषय-लालसा को जीत लेने से तुम सभी पर विजय प्राप्त कर सकोगे।

मुक्तिमार्ग पर जाने के लिए, तुम लोग भी सर्वप्रथम इन्द्रिया को जीतने का प्रयत्न करो। अगर तुम प्रारम्भ से इन्द्रिया पर विजय प्राप्त करोगे तो क्रमशः मुक्ति भी प्राप्त कर सकोगे। परम्परा से मिलने वाले फल का प्राप्त

करने के लिए सब से पहले प्रारम्भिक कार्य करना चाहिए। किसान को फल तो बाद में प्राप्त होता है, पर बीज के आरोपण करने का कार्य पहले करना पड़ता है। अगर वह प्राथमिक कार्य—बीज का आरोपण न करे तो धान्य—लाभ उसे कैसे हो सकता है? इसी प्रकार मोक्ष प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम विषय—लालसा पर विजय पाना आवश्यक है। अगर विषय—लालसा जीत ली जाये और चंचलता का त्याग कर जीवन में अनुकम्पा उतारी जाये तो आत्मा का कल्याण हो और मुक्ति का मार्ग भी खुल जाये।

तीसवां बोल

अप्रतिबद्धता

उनतीसवे बोल मे सुखशय्या अथवा सुख-साता के सबध मे काफी विचार किया जा चुका है। अब यह विचार करना है कि सुखशय्या पर कौन सो सकता है या सुख-सातापूर्वक कौन रह सकता है? जिस व्यक्ति मे विषय-लोलुपता नही है और जिसमे प्रतिबद्धता अर्थात् आसक्ति नही हे, वही व्यक्ति सुखशय्या पर सो सकता है। अतएव गौतम स्वामी भगवान् से यह प्रश्न करते है कि अप्रतिबद्धता अर्थात् अनासक्ति से जीव की क्या लाभ होता है?

मूलपाठ

प्रश्न— अपडिबद्धयाएणं भंते! जीव कि जणयइ?

उत्तर— अपडिबद्धयाएणं निस्सगत्त जणसइ, निसंगत्तेण जीवे एगे एगग्गचित्ते दिवा वा राओ वा असज्जमाणे अपडिबद्धे आवि विहरइ ॥ 30 ॥

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! अनासक्ति से जीव को क्या लाभ होता हे?

उत्तर— अनासक्ति से जीव नि सग, अर्थात् राग-द्वेष-ममत्व से रहित होता हे। ओर नि सग होने से उसका चित्त-दिन-रात धर्म ध्यान मे एकाग्र रहता हे ओर एकाग्र होने से यह अनासक्त होकर अप्रतिबद्ध विचरता हे।

व्याख्यान

भगवान् के इस कथन का अर्थ करते हुए टीकाकर कहते ह कि साधु मासकल्पादि से अधिक किसी स्थान पर नही रहता। वह अप्रतिबद्ध होकर विहार करता हे। सच्चा साधु द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव स किसी

प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं रखता। यह वस्तु मेरी है— इस प्रकार द्रव्य से, 'यह क्षेत्र मेरा है', इस प्रकार क्षेत्र से कालमर्यादा का उल्लघन करके रहने में काल और किसी के प्रति मन में राग—द्वेष रखकर भाव से साधु प्रतिबन्ध नहीं रखता। इस प्रकार साधु द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सबधी प्रतिबन्धी से रहित होकर अनासक्त—अप्रतिबद्ध होकर विहार करता करता है।

टीकाकार ने तो मूल सूत्र का इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है। किन्तु यह बात भलीभांति हृदय में उतारने के लिए इसका विशेष स्पष्टीकरण करना आवश्यक है।

सामान्य रूप से तो अप्रतिबद्धता बहुत ही मामूली—सी बात मालूम होती है, परन्तु गहरा उतर कर विचार किया जाये तो अप्रतिबद्धता शब्द में और उसके भाव में गूढ अर्थ छिपा है। अप्रतिबद्धता का अर्थ है किसी पदार्थ के प्रति आसक्ति न रखना। जो व्यक्ति पकज के समान जगत् के समस्त पदार्थों में अलिप्त रहता है, वह अप्रतिबद्ध या अनासक्त कहलाता है। पकज अर्थात् कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल। कमल कीचड़ में पैदा होकर भी कीचड़ से अलिप्त रहता है। अगर कमल कीचड़ से प्रतिबद्ध हो जाये तो उसका विकास ही न हो, वह सड़ जाये। इसी प्रकार वस्तु—ससर्ग से उत्पन्न होने वाले प्रतिबन्ध से आत्मा का विकास रुक जाता है और जब आत्मा अप्रतिबद्ध होकर विहार करता है, तो उसका अधिकाधिक विकास होता है।

शास्त्र के इस कथन से तुम अपने विषय में विचार कर सकते हो कि तुम्हें यह मनुष्य—जन्म किस प्रकार मिला है और किस प्रकार इसका सदुपयोग करना चाहिए? विचार करो कि यह मनुष्य—भव तुम्हें प्रतिबन्ध को मजबूत करने के लिए मिला है या प्रतिबन्ध तोड़ने के लिए मिला है? श्री सूत्रकृतांग सूत्र में इस विषय में कहा है—

जेसि कुले समुप्पण्णे जेसि वा संवसे नरे ।

ममाइ लुप्पइ वाले अन्नमत्रेण मुच्छिए ॥

—सू. 1—अ, 1—उ, 1—गा. 4 ।

इस सूत्र के अनुसार आत्मा जिस कुल में उत्पन्न होता है अथवा जिसके साथ निवास करता है, उसी के साथ ममत्व उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार ममता उत्पन्न होने के दो कारण हैं— एक जन्म और दूसरा सहवास। अर्थात् यह है कि एक तो जन्मजनित स्नेह उत्पन्न होता है और दूसरा संपाजित। ये दोनों प्रकार के स्नेह—ममत्व के कारण हैं। शास्त्र कहता है, दोनों प्रकार के स्नेह से ममत्व के कारण हैं। शास्त्र कहता है कि दोनों प्रकार

के स्नेह से उत्पन्न होने वाला ममत्व आत्मा के लिए बन्धनकारक है। आत्मा अजर-अमर है। उसका कोई बन्धन होना ही नहीं चाहिए।

ज्ञानीजन कहते हैं— हे जीव! तू इस बात का विचार कर कि तू इस ससार में बन्धन तोड़ने आया है या बन्धनों में बधने के लिए आया है? जेलखाने में कैदी बेड़ी पहनता है सो सजा कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए? इसी प्रकार हे जीव! तू ससार रूपी इस जेलखाने में आया है और कुल तथा पत्नी आदि की बेड़ी तुझे पहनाई गई है। अब तू इस बेड़ी के बन्धन से छूटना चाहता या अधिक बधना चाहता है? अरे! यह मनुष्य—जीवन बेड़ी काटने के लिए मिला है! और बार-बार यह सुअवसर मिलना कठिन है। इस आत्मा को मनुष्य—जन्म का कैसा दुर्लभ अवसर मिला है, इस सम्बन्ध में श्रीउतराध्ययनसूत्र में कहा है —

कम्माणं तु पहणाए आणुपुव्वी कयाइओ ।
जीवा सोहिमणुप्पत्ता, आययंति मणुस्सयं ।।

— उक्त — 3-7 ।

इस गाथा का भाव यह है कि हे आत्मा! तू किन्हीं प्रधान-प्रशस्त कर्मों के कारण ही धीरे-धीरे यह स्थिति प्राप्त कर सका है। अगर प्रधान कर्म न होते तो गर्भ में जीवित रहना कितना कठिन है, यह विचार कर देख। तेरे साथ ही दूसरे नौ लाख प्राणी जन्मे थे, मगर उन सब में से तू ही अकेला जीवित बच सका। अगर तुझे पुण्य का योग न मिला होता तो तेरी भी वही दशा होती जो तेरे नौ लाख साथियों की हुई। तू भी मर कर समाप्त हो जाता, केवल पुण्य के प्रभाव से ही तू बच पाया है।

प्रश्न किया जा सकता है कि नौ लाख जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? इस प्रश्न के सम्बन्ध में, जावरा में एक डाक्टर के साथ मेरी बातचीत हुई थी। डाक्टर ने कहा था कि शुक्र और शोणित को सूक्ष्मदर्शक यन्त्र द्वारा देखा जाये तो उसमें अनेक कीड़े दिखाई देते हैं। यह तो सूक्ष्मदर्शक यन्त्र से देखने की बात हुई। परन्तु अपने को तो भगवान् पर अटल विश्वास है। अतएव हमें मानना चाहिए कि उनका कथन सत्य ही है। भगवान् कह गये हैं कि हमारे साथ नौ लाख सजी जीव उत्पन्न हुए थे, मगर वे नष्ट हो गये और म पुण्य के प्रभाव से बच गया। इस प्रकार प्रधान शुभ कर्म के प्रताप से ही यह मनुष्य—जन्म प्राप्त हुआ है।

वडी कठिनाई से मनुष्य—जन्म प्राप्त होता है। इस कारण इसका दुरुपयोग न करने के लिए जैन-शास्त्रों में बारम्बार उपदेश दिया गया है।

अन्य दर्शन वाले भी मनुष्य—जन्म को उत्तम और दुर्लभ मानते हैं। ऐसा दुर्लभ मनुष्यजन्म अपने को सहज ही मिल गया है तो किस प्रकार इसे सफल बनाना चाहिए, यह विचारणीय है मनुष्य—जन्म द्वारा ससार—बन्धन को सुदृढ करना चाहिए या तोडना चाहिए? अगर कोई कैदी अपनी कारागार की अवधि बढ़ाए तो वह मूर्ख कहा जाएगा, मगर तुम क्या कर रहे हो? इस शरीर में तथा ससार में रहना तो एक प्रकार से कारागार में रहना है। जैसे कैदी कारागार में से निकलने की इच्छा रखता है और उसी के अनुसार बर्ताव करता है, इसी प्रकार तुम ससार रूपी कारागार से निकलने की भावना करो और वैसा ही बर्ताव करो। इस मानव—भव में अगर ससार—कारागार से मुक्त होने की चेष्टा न की तो फिर कब करोगे? बड़ी ही कठिनाई से यह जन्म मिला है। फिर भी ससार के बन्धनों से छुटकारा पाने के लिए इसका सदुपयोग न करके बन्धनों को मजबूत करने में दुरुपयोग करना कितनी बड़ी मूर्खता है! भक्त तुकाराम ने इस विषय में कहा है —

अनन्त जन्म जरी केल्या तपराशी तरी हान पवसी मानव देह ।

ऐसा हा निदान लागेलासिं हाथी त्याची केली माटी भाग्यहीन ।

उत्तमाचा सार वेदाचा भंडार जया ने पवित्रे तीर्थे होति ।

म्हेणे तुकिया बन्धु आणी उपमा नाही या तो जन्मीद्यव्यासी ।

भक्ततुक राम कहते हैं कि ऐसा दुर्लभ मनुष्य—जन्म मिलने पर भी कितने ही भाग्यहीन लोग, मनुष्य जन्म का मूल्य वैसा ही आकते हैं, जैसा मूर्ख मनुष्य हीरे की कीमत पत्थर की तरह आकता है। अभागे लोग मनुष्य—जीवन का ठीक मूल्य नहीं आक सकते। मनुष्य, फिर भले ही वह चोर ही क्यों न रहा हो मनुष्य—जन्म का सदुपयोग करके अपना कल्याण कर सकता है। इसके विपरीत, जो मनुष्य—जीवन का दुरुपयोग करता है वह चाहे चक्रवर्ती ही क्यों न हो, तब भी ससार के बन्धनों में बधता है! अतएव मनुष्य—जीवन का सदुपयोग ऐसे कार्यों में करना चाहिए जिससे सासारिक बन्धनों का विनाश हो।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र में, दशवे अध्याय में कहा है—

वणस्सइकायमइगओ उक्कीस जीवो उ सवसे ॥

कालमणतदुरतय समय गोयम! मा पमायए ॥

इस गाथा का भावार्थ यह है कि हे गौतम! अनन्त दुर्गम काल व्यतीत हो जाने पर यह मनुष्य—शरीर प्राप्त हुआ है। इस कथन पर गम्भीर विचार

करने से ज्ञात होता है कि अनन्त भवो तक तप करते रहने पर भी यह मनुष्य-शरीर किसी को मिलता और किसी को नहीं भी मिलता। अनन्त एकेन्द्रिय जीव ऐसे मौजूद हैं जिन्हें अभी तक द्वीन्द्रिय अवस्था तक प्राप्त नहीं हो सकी। परन्तु हमें अपने सत्कार्य के प्रताप से मनुष्य-जन्म मिला है। इस विषय में तुलसीदास ने कहा है—

चतुराई चुलहे पडो, धिग धिग पडो आचार।

तुलसी हरि के भजन बिन, चारो वर्ण चमार।।

अर्थात् जो व्यक्ति, चाहे वह, उच्च कुल में जन्मा हो या नीच कुल में उत्पन्न हुआ है, अगर परमात्मा का भजन नहीं करता तो वह चमार के समान है।

तुलसीदास के इस कथन पर तुम कह सकते हो कि ब्राह्मण चमार कैसे हो सकता है? अन्यथा हम चमार कैसे बन सकते? इस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले यही कहना है कि चमार क्या करता है, सो देखो। चमार चमड़े को पकाता है, रगता है, साफ करता है, और फिर जूता बना कर तुम्हारे सामने रख देता है। अब तुम परमात्मा का भजन न करके क्या करते हो, सो विचार करो। तुम तेल और साबुन कहा मलते हो? शरीर पर ही तेल-साबुन लगाते हो न? यह शरीर क्या है? चमड़ा ही। चमार जो चमड़ा तैयार करता है, उससे दूसरों की रक्षा भी होती है और वह जो-कुछ करता है, दूसरों की रक्षा के लिए करता है। मगर तुम्हारे इस शरीर के चमड़े से दूसरों का क्या हित होता है? जो चमार दूसरों के लिए श्रम करता है, और स्वयं श्रम करके दूसरों का हित करता है, उसे तो आप नीच समझते हैं और अपने-आप को ऊँचा मानते हैं। तुम अपने और चमार के कार्यों की तुलना करो तो पता चलेगा कि चमार क्या बुरे कार्य करता है और तुम क्या अच्छे कार्य करते हो? अतएव परमात्मा का भजन करो। सिर्फ शरीर पर तेल-फुलेल लगाने में ही मत लगे रहो। यदि तुम शरीर पर तेल-फुलेल लगाने में ही लगे रहे और परमात्मा का भजन न किया तो कैसे कहा जायेगा कि तुम चमार से अच्छे हो? तुम्हें यह दुर्लभ मनुष्य-जन्म मिला है, सो इसका सदुपयोग करो। इस मनुष्य-शरीर द्वारा आत्मा परमात्मा की शरण में जा सकता है। परमात्मा इस शरीर के लिए जितना सन्निकट है, उतना अन्य किसी भी देह के लिए सन्निकट नहीं है। ऐसा होने पर भी तुम मनुष्य-शरीर का केसा दुरुपयोग करते हो, इस बात का विचार करा। कहा भी है

दया और धर्म के प्रताप कोटवाल भयो,
 अब नहीं साधु की संगति सुहात है।
 रात दिन करे मनसूबा धन बांधवे के,
 आयु घटी जात जाकी चित्त नहीं चाह है।
 हीरन को छाड़ि छाड़ि कांचन को नग लेत,
 आगे ही हाथ देखी आप खोटा खात है।
 ऋषीजी कहत हुंडी और की सिकारत है,
 अपनी हुंडी के दाम, रीते रह जात है ॥

अर्थात् यह मनुष्य—शरीर किसके प्रताप से मिला है? क्या कोई मनुष्य शरीर का एक भी अंग बना सकता है? बादशाह प्रसन्न हो जाये तो कोहीनूर हीरा तो दे सकता है, मगर आख का हीरा, अर्थात् आख का तेज चला गया हो तो वह नहीं दे सकता। विचार करो कि ऐसी तेजस्वी आख तुम्हें किसके प्रताप से मिली है? बादशाह के द्वारा दिये हुए कोहीनूर हीरे को कोई फोड़ने लगे तो बादशाह उस पर नाराज होगा या नहीं? अगर तुम अपनी आखों का, जिनका मूल्य कोहीनूर हीरे की अपेक्षा भी बहुत अधिक है, परस्त्री या पर—पुरुष को दुर्भावना से देखने में दुरुपयोग करो तो क्या परमात्मा तुम से प्रसन्न होगा? अगर तुम परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हो तो अपनी आखों का सदुपयोग करो। ससार—बन्धन से मुक्त होने के लिए ही मनुष्य—शरीर का सदुपयोग करना चाहिए।

इस कथन का आशय यह है कि मनुष्य—शरीर अप्रतिबद्ध—अनासक्त होने के लिए ही प्राप्त हुआ है। कहा जा सकता है कि अप्रतिबद्ध रहने से हमारे घर का और हमारी जाति का काम कैसे चल सकेगा? इस प्रश्न का उत्तर ज्ञानीजन यह देते हैं कि किसी भी वस्तु पर जितना ममत्व रखोगे उतना ही दुःख बढेगा। अतएव ममत्व—भाव जितना कम हो, उतना ही भला है। साधारणतया प्रतिबद्ध का अर्थ वस्तु का दुरुपयोग है और अप्रतिबद्ध का अर्थ वस्तु का सदुपयोग है। उदाहरणार्थ आख देखने के लिए और कान सुनने के लिए प्राप्त हुए हैं। परन्तु आख से क्या देखना चाहिए? और कान से क्या सुनना चाहिए? इस सम्बन्ध में विवेक की आवश्यकता है। आख स्त्री पर कुदृष्टि डालने के लिए और कान पराई निन्दा सुनने के लिए नहीं मिले हैं। फिर भी आख और कान का सदुपयोग किया जाये तो वह अप्रतिबद्ध है। जो मनुष्य आख और कान का मूल्य समझता होगा, वह उनका दुरुपयोग कदापि नहीं करेगा। शास्त्रकारों का कथन है कि इन्द्रियों को और मन को विपरीत

कार्यों से निवृत्त करके सत्कार्यों में प्रवृत्त करना अप्रतिबद्ध है। जो पुरुष प्रतिबद्ध से निवृत्त होकर अप्रतिबद्ध दशा में विचरता है, वह अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है।

आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए अप्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है और अप्रतिबद्ध होने के लिए सग का त्याग करने की आवश्यकता है। सग दो प्रकार के हैं। एक सग तो आत्मा को अधोगति में ले जाता है और दूसरा सग ऊर्ध्वगति में पहुँचाता है। यहाँ जिस सग का त्याग करने के लिए कहा गया है वह अधोगति में ले जाने वाला है। प्रश्न हो सकता है कि अधोगति में ले जाने वाला सग कौनसा है? और उर्ध्वगति में ले जाने वाला कौनसा है? इस प्रश्न के उत्तर में गीता में कहा है —

ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते ।

संगात्संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते ॥

क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥

अर्थात् जिस संग के कारण विषय—वासना में प्रवृत्ति होती है, वह सग अधोगति की ओर ले जाता है। क्योंकि विषय—वासना में किसी प्रकार की विघ्न—बाधा उपस्थित होने पर क्रोध उत्पन्न होना स्वाभाविक है। राम महापुरुष थे, फिर भी रावण को उन पर क्रोध हुआ था, क्योंकि सीता को अपनी बनाने में राम बाधक थे। इसी प्रकार मणिरथ युगबाहु का सगा भाई था, फिर भी विषय—वासना के कारण क्रुद्ध होकर उसने युगबाहु को मार डाला था। अतएव जिस सगति से क्रोध और काम—वासना की उत्पत्ति होती हो, उस सगति का त्याग कर देना चाहिए।

कुसगति में अनेक बुराइयाँ हैं। बड़े—बड़े मनुष्य भी सग के कारण खराब हो जाते हैं। इसी कारण नि सग बनने के लिए कहा गया है। नि सग बनने के लिए अप्रतिबद्ध होना आवश्यक है। आत्मा को अप्रतिबद्ध बनना ही चाहिए, किन्तु आत्मा में दुर्गुणों की ऐसी वासना घर कर बँठी है कि उस वासना के कारण आत्मा अपनी हानि जानते हुए भी हानिकारक कार्यों में ही फसता जाता है। इसी कारण भक्तजन कहते हैं, 'हे प्रभो ! मुझ सरीखा मूर्ख और कोन होगा? कोई कह सकता है कि तुम मूर्ख नहीं हो, मूर्ख तो मछली और पतंग हैं जो अपने—आप ही जाल में जा फसते हैं और जलकर मर जाते हैं। परन्तु यह कथन भूलभरा है। मछली और पतंग भी मेरे समान मूर्ख नहीं हैं। मेरी मूर्खता तो इनकी मूर्खता से भी बहुत बड़ी है। अगर मछली को पता

हो कि इस आटे के पीछे काटा है और वह काटा मेरे लिए प्राणघातक है, तो मछली उस काटे में कदापि न फसे और अपने प्राणों का नाश न करे। परन्तु मछली तो उसे अपना भक्ष्य समझ कर ही खाने जाती है और रसलोलुपता के कारण फस जाती है। इसी प्रकार अगर पतंग को पता हो कि दीपक में अग्नि है और उस अग्नि से मैं मर जाऊंगा तो वह दीपक पर मोहित नहीं होगा। परन्तु पतंग दीपक को अग्निरूप नहीं समझता। वह तो सुन्दर रूप देखकर ही उस पर गिरता है और अपने प्राणों की आहुति दे देता है। इस प्रकार मछली और पतंग तो अनजान में ही विषय-भोग में फसते हैं, परन्तु मैं तो जान-बूझ कर विषय-भोग में फस जाता हूँ और इस कारण मैं उनकी अपेक्षा अधिक मूर्ख हूँ। मैं जानता हूँ कि विषय-भोग हानिकारक है, फिर भी मैं विषय-भोग में प्रवृत्ति करता हूँ। अतएव दीपक लेकर कूप में गिरने वाला मुझ-सा मूर्ख और कौन होगा?

विषय-सुख में अनेक हानियाँ हैं और इसी कारण भगवान् कहते हैं—'नि सग बनो।' यह बात कहने में तो बहुत छोटी है और सरल है, किन्तु उसका आचरण करना बहुत कठिन है। कहने और करने में बहुत अन्तर होता है। अतएव अप्रतिबद्ध और नि सग बनने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अगर ठीक प्रयत्न किया तो आदर्श तक पहुँचा जा सकता है।

तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए जो उच्च आदर्श उपस्थित कर गये हैं, उसी आदर्श का अनुसरण करो। मगर आजकल तो गौराग गुरुओं के संग से ऐसा समझा जाने लगा है कि मानो पूर्वजों में बुद्धि ही नहीं थी और वे मूर्ख ही थे। तुम्हारे पूर्वजों की ओर से तुम्हारे लिए त्याग का जो आदर्श रखा गया है वह अन्यत्र मिलना अत्यन्त कठिन है। लेकिन तुम आदर्श की ओर ध्यान नहीं देते और इधर-उधर भटकते फिरते हो। तुम आध्यात्मिक कार्यों में गति ही नहीं रखते। सिर्फ आधिभौतिक कामों में फसे रहते हो। यद्यपि गृहस्थ होने के कारण तुम्हें आधिभौतिक कार्यों की सहायता लेनी पड़ती है, यह स्वाभाविक है, परन्तु इतना ध्यान तो रखना चाहिए कि जो आधिभौतिक वस्तु नरक के मार्ग में ले जाने वाली है, वह तुम्हारे काम की नहीं। अतएव आधिभौतिक कार्यों के साथ आध्यात्मिक कार्य भी अवश्य करने चाहिए।

कहने का आशय यह है कि परमात्मा की शरण में जाने के लिए सग वगैरे त्याग करो। विषय-सुख के सग से क्रोध उत्पन्न होने पर हित-अहित का ध्यान नहीं रहता। सुना है नेवाड में एक पुरुष क्रोध के आवेश में आकर अपनी पत्नी को निर्दयतापूर्वक मारने लगा। यह देखकर उसकी लडकी चिल्लाने

लगी —‘मेरे पिता, मा को मार रहे हैं। कोई दोड़ो, बचाओ!’ लडकी की यह चिल्लाहट सुनकर पिता ने उसके दोनो पैर पकडे ओर उसे पत्थर पर पछाड दी। नतीजा यह हुआ कि बेचारी लडकी तत्काल मर गई। लडकी को मार डालने के बाद उसने पत्नी के भी प्राण ले लिए और अन्त मे आत्मघात करके वह स्वय भी मर गया। क्रोध का परिणाम कितना भयकर होता है, यह बात इसी उदाहरण से समझी जा सकती है। अतएव क्रोध से बचने के लिए सग का त्याग करना चाहिए। विषय लालसा का सग होगा तो क्रोध उत्पन्न होना स्वाभाविक है। क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है ओर समोह से स्मृति भ्रष्ट होती जाती है। स्मृतिभ्रश से बुद्धि का नाश होता है ओर बुद्धि के नाश से आप स्वय नष्ट हो जाता है, अर्थात् नीच गति को प्राप्त होता है। इसलिए अपने पूर्वजो के उच्च आदर्श को दृष्टि के सामने रखकर अपने जीवन को भी आदर्श के अनुसार उच्च बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरो की बातो मे फस कर अपने पूर्वजो को धिक्कारो मत। उनके महान् आदर्श को सन्मुख रखो ओर जीवन को उच्च बनाओ। इसी प्रयत्न मे कल्याण है।

तुम लोग धार्मिक होने के कारण कदाचित् गौराग गुरुओ के प्रभाव से बच सके होंगे। परन्तु इस बात का तो खयाल रखते हो कि तुम्हारी सतान पर उनका कैसा प्रभाव पड रहा है? कही ऐसा तो नही कि बकरा निकालने गये ओर ऊट घुस पडा? तुम्हारी सतान सुधार के नाम पर कुधार तो नही करती? अगर तुम्हारी सतान आधिभौतिक मार्ग की ओर झुक गई हो तो उसे अध्यात्म की ओर मोडना तुम्हारा कर्तव्य है।

कहा जा सकता है कि आजकल की सतति को आध्यात्मिक बात समझाना कठिन है। इस सम्बन्ध मे यही कहना है कि बालक जब कुनाइन या कोई कडवी दवा नही खाता तो माता कडवी दवा के साथ कोई मीठी चीज खाने को देती है। माता का उद्देश्य मीठी चीज देने का नही होता, वरन् कुनाइन या कडवी दवा देने का ओर रोग मिटाने का होता है। इसी प्रकार तुम लोग भी सतानो मे आध्यात्मिक भाव भरने का उद्देश्य रखो। अगर सीधी तरह आध्यात्मिक भाव नही भरा जा सकता तो आध्यत्मिक भाव रूपी कुनाइन को आधिभौतिक रूपी मीठी चीजो के साथ दो। अगर तुम आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुडोगे ओर तुम्हारी सन्तान आधिभौतिकता की आर अग्रसर होगी तो दोनो के बीच खीचातान होने की सम्भावना रहेगी। अतएव मतभेद ओर खीचातान पेदा न होने देने के लिए मध्यम मार्ग खोज निकालना चाहिए।

तुम कह सकते हो—हम ऐसा साहित्य कहा से लाये, जिससे हमारा सतानो— युवको के साथ किसी प्रकार का मतभेद न हो। इस प्रश्न के समाधान के लिए वृद्धो और युवको को अपने-अपने भीतर समान रूप से आध्यात्मिक सस्कार उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। यह तो निश्चय है कि वृद्धो का काम युवको के सहयोग के बिना और युवको का काम वृद्धो के सहयोग बिना नहीं चल सकता। ऐसी स्थिति में वृद्धो और युवको, दोनों का कार्य बराबर चल सके— ऐसा मध्यम मार्ग खोज निकालना आवश्यक है। इस दिशा में जितना प्रयत्न किया जाये उतना ही लाभदायक है। अगर तुम में सब के सहयोग से कार्य करने की भावना होगी तो तुम्हारा आत्मा इस विषय में कोई मार्ग अवश्य ही बता देगा। आत्मा में सब प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान हैं, आवश्यकता है भावना की। आत्मा की शक्ति कम नहीं है। आत्मा में सिद्ध भगवान् जितनी शक्ति मौजूद है। कहा भी है—

सिद्धां जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होय।

कर्म—मैल का अन्तरा, बूझे विरला कोय।।

जीव कर्म भिन्न—भिन्न करो, मनुष्य जनम को पाय।

ज्ञानातम वैराग्य से, धीरज ध्यान लगाय।।

कच्चे सोने में और पक्के (शुद्ध) सोने में जितना अन्तर होता है, उतना ही अन्तर जीव और शिव में है। यद्यपि दोनों सोने हैं, फिर भी अगर कोई पुरुष शुद्ध सोने को ही सोना माने और कच्चे सोने को सोना न माने तो यह उसकी भूल है। शुद्ध सोने के लिए जो क्रिया की गई है, वह क्रिया अगर कच्चे सोने को शुद्ध करने के लिए की जाये, तो मिट्टी मिला हुआ सोना भी शुद्ध सोने के समान ही हो जाएगा। बचपन में एक धूलधोया के लडके के साथ मेरी मित्रता थी। मैं कई बार उसके घर जाता था। उसके घर जाने से मुझे मालूम हुआ कि धूल में सिर्फ सोना ही नहीं निकलता, सोने के अतिरिक्त और धातुएँ भी निकलती हैं। वे लोग अपनी वशपरम्परागत क्रिया द्वारा उन धातुओं को अलग-अलग कर डालते हैं। इसी प्रकार जीव आज कर्मबधन से बद्ध है। परन्तु उसे अगर कर्मरहित बना लिया जाये तो जीव में और शिव अर्थात् सिद्ध में कुछ भी अन्तर नहीं रहता। अतएव सिद्धों का स्वरूप समझ कर अपना स्वरूप पहचानो और सिद्ध बनने का प्रयत्न करो। इस सम्बन्ध में एक महात्मा का कथा है—

अजकुलगत कंसरी लहे रे, निजपद सिंह निहार,

तिम प्रभु भकते भवी लहेरे आत्मस्वरूप समार,

अजित जिन तारजो रे।।

इस पद में एक दृष्टान्त देकर बतलाया गया है कि आत्मा किस प्रकार अपना स्वरूप भूल गया है और किस प्रकार अपने स्वरूप को जान सकता है। इस दृष्टान्त में कहा है— एक सिंहनी बच्चे को जन्म देते ही मर गई। बच्चा छोटा और निराश्रित था। जंगल में चरता—चरता वह भेड़ों के झुंड में मिल गया। बच्चा किसी का क्यों न हो, मगर सभी उसे प्यार करते हैं, क्योंकि बालक निर्दोष होता है। सिंह का वह बच्चा भी भेड़ों को प्रिय लगने लगा। भेड़ों का मालिक सोचने लगा कि भेड़ों के साथ सिंह का बच्चा रहे तो अच्छा ही है। यह सोच कर वह बच्चे को दूध पिलाने लगा। शेर का बच्चा भेड़ों के ससर्ग से अपने—आप को भेड़ ही समझने लगा। वह भेड़ों के समान ही रहने लगा और वैसी ही चेष्टाएँ करने लगा। किसी समय शेर की गर्जना सुन पड़ती तो वह बच्चा भी भयभीत होकर भेड़ों के साथ भागता। हालांकि सिंह का बच्चा स्वयं गर्जना करने वाला और भेड़ों को भगाने वाला था, लेकिन अपना स्वरूप भूल जाने के कारण ही वह भेड़ों की तरह भयभीत होकर भागता फिरता था।

एक दिन भेड़ों के झुंड के साथ वह बच्चा जंगल में गया था। वहाँ सिंह ने गर्जना की। सिंह की गर्जना सुनकर सब भेड़े भागी। सिंह का बच्चा भी साथ ही भागा। भागते—भागते उसने विचार किया— जिस सिंह का इतना बहुत डर लगता है, देखे तो सही वह सिंह कैसा है? इस प्रकार विचार कर वह थोड़ी देर रुका। उसने सिंह की ओर देखा और फिर भेड़ों के साथ भागने लगा, परन्तु सिंह का स्वरूप उसके हृदय में अंकित हो गया। वह सोचने लगा—सिंह कितना जबरदस्त है! उसका मुख कितना विकराल और उसकी जीभ कैसी लाल है तथा उसकी गर्जना कितनी भयकर है! ऐसे भयानक सिंह से डरना स्वाभाविक है।

किसी दूसरे दिन वह शेर का बच्चा भेड़ों के साथ नदी में पानी पीने गया। बकरी और भेड़ पानी गन्दा करके नहीं पीती, उन्हें धीरे—से निर्मल पानी पीना सुहाता है। भेड़ों के साथ शेर का बच्चा भी पानी पीने लगा। पानी पीते समय उसका प्रतिबिम्ब पानी में पड़ा। अपना प्रतिबिम्ब देखकर वह सोचने लगा— मेरा स्वरूप तो कुछ निराला ही है। मैं इन भेड़ों जैसा नहीं हूँ। मेरी आकृति भी इन सरीखी नहीं है। मेरी आकृति तो उस दिन के सिंह से मिलती—जुलती है। मेरा मुख भी वैसे ही है और शरीर भी वैसे ही है। मगर देखूँ, जीभ भी वैसे ही है या नहीं? उसने अपनी जीभ निकाल कर देखी तो वह भी उस सिंह सरीखी दिखाई दी। सिंह का बच्चा सोचने लगा— मेरा मुँह

मेरा शरीर, मेरी जीभ, मेरी आकृति और मेरी पूछ वगैरह सब उस शेर के समान हैं। मगर देखना चाहिए कि मेरी आवाज भी शेर सरीखी है या नहीं? यह सोचकर बच्चे ने गर्जना की। गर्जना सुनते ही भेड भयभीत होकर भागी। भेड चराने वाला भी भय के मारे भाग खडा हुआ। सब के भाग जाने से सिंह के बच्चे को विश्वास हो गया कि मैं सिंह ही हूँ, भेड नहीं हूँ।

अब इस शेर के बच्चे को भेडों की टोली में रखा जाये तो क्या वह रहना पसन्द करेगा? नहीं।

भक्त कहता है जैसे सिंह का बच्चा भ्रम से भेड के समान बन गया था, किन्तु सिंह को देखकर वह अपने स्वरूप को पहचान सका, इसी प्रकार यह आत्मा भी भ्रम के कारण भेड के समान बन गया है। अगर आत्मा स्थिर होकर परमात्मा का ध्यान धरे तो अपने स्वरूप को पहचान सकता है और परमात्मा के समान बन सकता है। परमात्मा का ध्यान करने के लिए एकाग्रता की अत्यन्त आवश्यकता है। एकाग्रतापूर्वक परमात्मा का ध्यान किया जाये और यह विचार किया जाये कि मैं कौन हूँ? कहा से आया हूँ? कहा जाने वाला हूँ? मैं देह नहीं, देही हूँ। मैं कान नहीं, वरन् कान से काम लेने वाला हूँ, इत्यादि, तो आत्मज्ञान प्रकट हो सकता है और आत्मज्ञान होने से परमात्मा को पहचाना जा सकता है। आत्मा का स्वरूप जानने का प्रयत्न करो तो सिद्धगति प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे जो बाल बचपन में काले थे, वे सफेद होकर सूचना दे रहे हैं कि हम तो अपनी गति प्राप्त कर रहे हैं, तुम अपनी गति क्यों नहीं प्राप्त करते? इस उपदेश का अर्थ यह नहीं कि तुम अपना शरीर नष्ट कर डालो। इसका अर्थ यह है कि आत्मा और शरीर को अलग-अलग समझो और यह मानो कि मैं शरीर नहीं, शरीर में रहने वाला आत्मा हूँ। इस प्रकार देही होने पर भी तुम देह के प्रतिबन्ध में पड़े हो। इस प्रतिबन्ध को दूर किये बिना आत्मा सिद्धगति प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव प्रतिबन्ध दूर करने के लिए तथा आत्मा को अप्रतिबद्ध बनाने के लिए एकाग्रतापूर्वक परमात्मा का ध्यान करो। एकाग्रतापूर्वक परमात्मा का ध्यान करने से आत्मा स्वयं परमात्मा बन जाएगा। आत्मा का वास्तविक कल्याण अपना स्वरूप समझने में और परमात्मदशा प्राप्त करने में ही है।

इकतीसवां बोल

विविक्त शयनासन

तीसवे बोल में अप्रतिबद्धता पर विचार किया गया है। जो पुरुष अप्रतिबद्ध होता है या होना चाहता है, वह स्त्री, पशु और नपुंसक वाले स्थान में शयन—आसन नहीं करता। अतएव गौतम स्वामी, भगवान् से प्रश्न करते हैं कि विविक्त शयनासन का सेवन करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

मूलपाठ

प्रश्न— विविक्त सयणासनसेवणयाएणं भंते जीवे कि जणयइ?

उत्तर— विविक्त सयणासनसेवणयाए णं चारित्तगुत्तिं जणयइ ।
चरित्तगुत्ते य णं जीवे विविक्ताहारेदृढचरिते एगन्तरए मोक्खभाव पडिवण्णे
अट्टविहकम्मगठिं निज्जरेइ ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! एकान्त शयन और आसन के सेवन से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर— गौतम! विविक्त शयनासन से अर्थात् स्त्री आदि के ससर्ग रहित शयन और आसन का सेवन करने से चारित्र की रक्षा होती है। चारित्रशील बनने से जीव आहार सम्बन्धी आसक्ति त्याग कर चारित्र में दृढ होता है। इस प्रकार एकान्तप्रिय और मोक्ष-भाव को प्राप्त जीवात्मा आठा प्रकार के कर्मों के बन्धन से मुक्त होता है।

व्याख्यान

सूत्रपाठ के सम्बन्ध में विचार करने से पहले विविक्त शयनासन का अर्थ पर विचार कर लेना चाहिए।

विविक्त शब्द का अर्थ है— रहित अथवा एकान्त। साधु हो तो स्त्री, पशु और नपुंसक से रहित और यदि साध्वी हो तो पुरुष, पशु आदि से रहित शयन, आसन और उपलक्षण से स्थान का सेवन करना चाहिए।

शास्त्र में मुख्य रूप से पुरुषों को लक्ष्य करके उपदेश दिया गया है, और इसी कारण सूत्रपाठ में साधु को स्त्री, पशु और नपुंसक वाले शयन, आसन तथा स्थान का सेवन न करने के लिए कहा गया है। स्त्री, पुरुष और नपुंसक वाले शयन, आसन और स्थान में साधु के ब्रह्मचर्य की भलीभांति रक्षा नहीं हो सकती।

साधु को किस उद्देश्य से विविक्त शयन—आसन का सेवन करना चाहिए? क्या साधु को स्त्री, पशु और नपुंसक के साथ किसी किस्म का द्वेष है, अथवा किसी प्रकार की अरुचि है? अगर अरुचि के कारण ही साधु विविक्त शयन—आसन का सेवन करते हैं तो अनेक गृहस्थ भी ऐसे हैं जो क्लेश उत्पन्न होने के कारण स्त्री का मुह देखना भी पसंद नहीं करते। उदाहरणार्थ, सती अजना पर पवनकुमार क्रुद्ध हो गये थे अतएव वह अजना का नाम सुनना नहीं चाहते थे। इतना ही नहीं, जिस द्वार में से अजना उनका दर्शन करती थी, वह द्वार भी उन्होंने बन्द करवा दिया था। क्या इस प्रकार के बरता को विविक्त शयनासन कहा जा सकता है? यदि नहीं, तो विविक्त शयनासन किसे कहना चाहिए? जब साधुओं को किसी भी प्राणी पर द्वेष नहीं है, सब जीवों के प्रति समभाव है और वे स्त्री, पशु और नपुंसक आदि को आत्मतुल्य गिनते हैं, तो विविक्त शयनासन का यहाँ क्या अभिप्राय है?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि साधुओं को एकान्त में रहना चाहिए, क्योंकि सब लोगों का चरित्र सरीखा नहीं होता। अगर साधुओं के लिए एकान्त में रहने का नियम न हो और वे स्त्री, पशु और नपुंसक वाले स्थान में रहने लगे तो ब्रह्मचर्य का घात होने की सम्भावना है। हालांकि विजय सेठ और विजया सेठानी एक ही जगह शयन करते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, यह बात प्रसिद्ध है। किन्तु यह एक अपवाद है। सभी लोग ऐसे नहीं हो सकते अतएव ब्रह्मचर्य सम्बन्धी जो मर्यादा बाधी गई है, उसका पालन करना उचित और आवश्यक है क्योंकि —

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरे जना ।

अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग वैसा ही करते हैं।

अतएव विजय सेठ और विजया सेठानी के समान शक्ति होने पर भी मर्यादा का पालन करना आवश्यक है। मर्यादा का पालन न करने से अन्य लोगों को हानि होने की संभावना रहती है। क्योंकि जिनमें ऐसी शक्ति नहीं होती, वे भी इस प्रकार के उदाहरण की आड़ में ऐसा काम करने लगते हैं और अन्त में पतित हो जाते हैं। सभी पृथ्वी के सहारे टिके हैं। आसन आदि होने पर भी आधार तो पृथ्वी का ही है। परन्तु कोई महात्मा अगर अपने लब्धिवल से पृथ्वी का सहारा लिये बिना ही स्थिर रह सकता हो तो उसे अपवाद कहना चाहिए। मगर इस अपवाद का अनुकरण करने वाले दूसरे लोग भी यदि पृथ्वी का सहारा लिए बिना स्थिर रहने का प्रयत्न करें तो वे नीचे गिर जाएंगे। इसी प्रकार कोई सयमी मनुष्य, स्त्री के साथ रहता हुआ भी सयम का पालन करता है, मगर यह अपवाद है और वह सभी के लिए उत्सर्ग मार्ग नहीं बन सकता। अतएव जहाँ स्त्री, पशु या नपुंसक का वास हो, वहाँ नहीं रहने का नियम सभी के लिए बना दिया गया है।

शास्त्र में जो उपदेश दिया गया है वह जगद्गुरु का दिया हुआ उपदेश है। जगद्गुरु किसी व्यक्ति—विशेष को ही लक्ष्य करके उपदेश नहीं देते, वरन् जनसमाज को दृष्टि में रख कर उपदेश देते हैं। इसलिए यह कहा गया है कि साधु को विविक्त शयनासन का सेवन करना चाहिए।

यह तो हुई विविक्त शयनासन के सेवन की बात। परन्तु विविक्त शयनासन के सेवन से क्या लाभ होता है? इस विषय में कहा गया है कि विविक्त शयनासन के सेवन से चारित्र्य की गुप्तिरक्षा होती है।

यह उपदेश ब्रह्मचर्य को दृष्टि में रखकर ही दिया गया है। अर्थात् यह कहा गया है कि ब्रह्मचारी को एकान्त में रहना चाहिए।

ब्रह्मचारी को ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए, जहाँ स्त्री, पशु या नपुंसक रहते हों। यही नहीं, ब्रह्मचारी को विकार उत्पन्न करने वाला आहार भी नहीं लेना चाहिए। जिस आहार के सेवन से विकार पैदा होता है, वह विकृत आहार कहलाता है। घी, दूध, तेल वगैरह वस्तुएँ विकृत आहार कहलाते हैं, अतः उन्हें 'विगय' कहते हैं। शास्त्र में विगय वस्तुओं के त्याग का खास तौर पर उपदेश दिया गया। निशीथसूत्र में कहा है—

‘जे भिक्खू आयरिय उवज्झाय अदिण्णविगय आहार त वा साहिज्जइ ।

अर्थात् अगर किसी साधु को विगय अर्थात् विकृत वस्तु लेने की आवश्यकता हो तो उसे आचार्य तथा उपाध्याय की आज्ञा लेकर ही विकृति

का आहार करना चाहिए। अगर कोई साधु आचार्य या उपाध्याय की आज्ञा लिए बिना ही विकृति उत्पन्न करने वाले पदार्थ स्वयं खाता है या दूसरो को खिलाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है, तो वह साधु दण्ड का पात्र है।

ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए तथा स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए जीभ पर अकुश रखने की बड़ी आवश्यकता है। जीभ पर अकुश न रखने से अनेक प्रकार की हानिया होती हैं। जीभ पर अकुश रखने वाले मनुष्य को शायद ही कभी वैद्य या डाक्टर के पास जाने की आवश्यकता पडती है।

लोगो से पूछा जाए तो वे यही कहेंगे कि हम जीने के लिए खाते हैं। अगर उनकी परीक्षा की जाये तो जीने के लिए खानेवाले बहुत कम निकलेगे। अगर तुम जीने के लिए ही खाते हो तो क्या भोजन करते समय अपने डाक्टर बनकर क्या इस बात का विवेक रखते हो कि कौन-सी वस्तु भक्ष्य और कौन-सी अभक्ष्य है? किससे स्वास्थ्य का सुधार और किससे स्वास्थ्य का नाश होता है? अगर तुम भोजन के विषय में यह विवेक नहीं रखते तो किस प्रकार कहा जा सकता है कि तुम जीने के लिए खाते हो? सचमुच ही अगर तुम जीने के लिए खाते हो तो स्वास्थ्य को हानि पहुचाने वाली और जीवन को भ्रष्ट करने वाली वस्तुएं कैसे खा सकते हो? जैसे कोई भी मनुष्य अपरिचित पुरुष को अपने घर में सहसा स्थान नहीं देता, उसी प्रकार जिस वस्तु के गुण-दोष का तुम्हें पता नहीं है, उसे अपने पेट में स्थान नहीं दे सकते। अगर तुम अपने पेट में अनजान चीज ठूस लेते हो तो तुम्हारे पेट को भोजन पेटी (Dinner-Box) के सिवाय और क्या कहा जा सकता है?

एक विद्वान् का कथन है कि ससार में खा-खा कर जितने लोग मरते हैं भूख से उतने नहीं मरते। लोग कठ तक ठूस-ठूस कर खाते हैं और फिर डाक्टर की सेवा में जाते हैं। इस प्रकार ज्यों-ज्यों डाक्टर बढ़ते जाते हैं त्यों-त्यों रोग बढ़ते जाते हैं। डाक्टरों के बढ़ने से रोगों की संख्या घटी नहीं है। इतनी-सी चीज खाने से क्या हुआ जाता है? अगर कुछ हो भी गया तो डाक्टर की दवा लेंगे। ऐसा विचार कर लोग अधिक खा जाते हैं और फिर बीमार पडते हैं। यह तो पडौसी के भरोसे अपना घर खुला रखने के समान है। आज तो प्रायः ऐसा देखा या सुना जाता है कि जो मनुष्य जुदा-जुदा प्रकार की जितनी व्यर्थ चीजें खाता है वह उतना ही बड़ा आदमी कहलाता है। अगर शास्त्र कहता है कि जो जितना ज्यादा त्याग करता है, वह उतना ही बड़ा पुरुष है। शास्त्र में आनन्द श्रावक का वर्णन करते हुए कहा गया है

कि बारह करोड स्वर्ण मोहरो का तथा चालीस हजार गायो का स्वामी होते हुए भी उसने परिमित द्रव्य खाने-पीने की ही मर्यादा बाधी थी। इसी प्रकार शास्त्र की दृष्टि से जो पुरुष खानपान मे जितना सयम रखता हे, वह उतना ही महान् गिना जाता है।

जीभ पर अकुश रखने मे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता हे। तुम लोगो को जैसा ओर जितना खाना-पीना मिलता हे, वेसा ओर उतना किसानो को नहीं मिलता, फिर भी किसी समय तुम्हारी ओर किसान की कुशती हो तो कोन जीतेगा? यह तो स्वय तुम्हीं कहोगे कि किसान हमारी अपेक्षा अधिक स्वस्थ और बलवान् है।

इस प्रकार अधिक खाने से स्वास्थ्य सुधरता नहीं, विगडता हे। विकृत भोजन करने से स्वास्थ्य की हानि होती हे ओर साथ ही चारित्र की भी हानि होती हे। इसलिए भगवान् ने कहा हे कि जिस वस्तु के खाने से विकार उत्पन्न होता हो, वह वस्तु साधु को नहीं खानी चाहिए। साधु को तो वही और उतना ही भोजन करना चाहिए, जिससे शरीर की रक्षा हो सकती हो। शरीर को बढाने के लिए अथवा स्वाद के लिए साधु को भोजन करना उचित नहीं हे।

कहा जा सकता हे कि स्वाद के लिए कोई चीज न खाना केसे सम्भव हो सकता हे? खट्टी या मीठी चीज खाने से खट्टा या मीठा स्वाद आये बिना नहीं रह सकता। इसके उत्तर मे कहा जा सकता हे कि, कल्पना करो, तुम्हे वेद्य ने शहद के साथ खाने के लिए कोई दवा दी? तुमने शहद के साथ दवा खाई। शहद तो अपना स्वाद देता ही हे, परन्तु तुमने शहद स्वाद के लिए खाया हे या दवा के लिए खाया हे। तुमने दवा का सेवन करने के लिए ही शहद खाया हे। इसी प्रकार साधुओ का भोजन करने का मुख्य उदेश्य शरीर को टिकाए रखना हे, स्वाद लेना नहीं।

तुम लोग खाने मे जितना आनन्द मानते हो, उससे अनन्त गुना आनन्द साधुजन सयम मे मानते हैं। यही कारण हे कि वे खाने के लिए सयम नहीं गवाते। उनकी दृष्टि मे खाने-पीने की अपेक्षा सयम की कीमत अनकगुणी अधिक हे। साधुजन सयम आर चरित्रपालन मे सावधान रहते हैं ओर मुक्ति म आनन्द मानते हैं।

मान लो, तुम्हारे पास मूल्यवान् हीरा हे। तुम्हे विश्वास ह कि इस हीरे की कीमत से तुम अपने सब सकट मिटा सकते हो। ऐसी दशा म क्या तुम वह हीरा एक मुट्ठी चने मे बेच दोगे? नहीं। इसी प्रकार जिन मुनिया का

यह दृढ विश्वास हो गया है कि सयम समस्त सकटो से छुटकारा दिलाने वाला है और आठ कर्मों को नष्ट कर मुक्ति दिलाने वाला है, वे मुनि क्या खान-पान के लिए सयम का परित्याग कर सकते हैं? कदापि नहीं।

कहने का आशय यह है विविक्त शयनासन का सेवन करने से चरित्र की गुप्ति अर्थात् रक्षा होती है। चरित्र की रक्षा होने से आहार सम्बन्धी आसक्ति का नाश हो जाता है और चारित्रपालन में दृढता आती है। इस प्रकार सग रहित शयन-आसन का सेवन करने वाला तथा मोक्ष-भाव को प्राप्त जीवात्मा आठो प्रकार के कर्मों के बन्धन से मुक्त होता है।

एक भाई ने अभी प्रश्न किया है। वे कहते हैं— मैंने एक वक्ता से यह सुना है कि सासारिक कर्म नष्ट हो जाते हैं और जैन शास्त्र कहता है कि कृत कर्मों का नाश नहीं होता। इन दोनों में कौन-सी बात सही है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो कर्म जिस प्रकार किया जाता है, वह उसी प्रकार भोगना पडता होता तो भगवान् यह क्यों कहते कि विविक्त शयनासन का सेवन करने वाला आठ कर्मों की गाठ तोड़ सकता है? किये हुए कर्मों का भोगना अनिवार्य होता तो इस कथन का क्या आशय है? इसके अतिरिक्त, अगर कर्मों की निर्जरा न हो सकती हो तो फिर तप किस लिए किया जाता? इससे कर्मों की निर्जरा होना सिद्ध होता है।

अब दूसरा प्रश्न यह खडा होता कि तप आदि के द्वारा कर्मों की निर्जरा हो जाती है तो फिर 'कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि' अर्थात् किये हुए कर्मों को बिना भोगे छुटकारा नहीं मिलता, यह क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि दोनों बातें सही हैं। मैंने एक कविता सुनी है—

कर्मरेख नहीं मिटे, करो कोई लाखों चतुराई।

इस प्रकार एक ओर तो यह कहा जाता है कि कृतकर्म भोगने ही पडते हैं और दूसरी ओर यह कहा जाता है कि कर्मों की निर्जरा भी हो जाती है। इस प्रकार परस्पर विरोधी दो बातें सुनने से सदेह उत्पन्न होता है। ऐसा होना स्वभाविक है। परन्तु यह विषय अगर भलीभाँति समझ लिया जाए तो सशय का कोई स्थान नहीं रह जाता।

शास्त्र में स्पर्शबन्ध, बद्धबन्ध, निधत्तबन्ध और निकाचितबन्ध के भेद स धर्मों का बंध चार प्रकार का बतलाया गया है। पहला स्पर्शबन्ध सुइयों के ढेर के समान होता है। सुइयों का ढेर करने में कुछ देर लगती है, पर धेरान में देर नहीं लगती, क्योंकि सुइयों का आपस में स्पर्शमात्र हुआ है —

नहीं लगती। अर्थात् सुइयों के उस ढेर को डोरे से बाध दिया जाता है, मगर वह डोरा सरलता से हटाया जा सकता है, और सुइयों का ढेर फिर जल्दी से बिखर जाता है। इस प्रकार का बन्ध बद्धबन्ध कहलाता है, तीसरा निधत्तबन्ध है। यह बन्ध कुछ मजबूत होता है। जैसे उसी सुइयों के ढेर को लोहे के तार से मजबूत बाध दिया जाए। ऐसा करने पर सुइया उस ढेर से निकल सकती हैं और लाहे का तार भी टूट सकता है अलबत्ता लोहे का तार टूटने में कुछ कठिनाई अवश्य होती है। चौथा निकाचितबन्ध है। यह बन्ध बहुत गाढा होता है। जैसे सुइयों का ढेर आग में तपा लिया जावे और घन से पीट-पीट कर उन्हें एकमेव कर दिया जाये। इस प्रकार कर्म का बध चार प्रकार का है। इनमें से तीन प्रकार से बधे हुए कर्मों की पूर्णतः निर्जरा होती है। निकाचित कर्म की निर्जरा तो होती है, किन्तु उसमें स्थिति और रसघात होता है। जैसे पहले जमाने में सुई बनाने में विलम्ब लगता था, मगर अब विज्ञान की वृद्धि हो जाने के कारण विलम्ब नहीं लगता। इसी प्रकार निकाचित कर्म भोगने तो पडते हैं, मगर थोड़े समय में उनका भोग हो जाता है। निकाचित कर्म स्थिति और रस से तो कम किये जा सकते हैं। परन्तु प्रकृति और प्रदेश से कम नहीं हो सकते। इस प्रकार कर्मों की निर्जरा का होना भी सत्य है और भोग बिना छुटकारा न होना भी सत्य है। शास्त्र का कथन सापेक्ष है और सापेक्ष दृष्टि से दोनों बातें सत्य हैं।

कर्म भोगने पडते हैं। यह सुनकर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। कर्मों को भोगना अर्थात् पाप का नाश करना। अतएव कर्मों को भोग कर पाप से मुक्त होने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। हा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले तो पापकारी प्रवृत्ति की जाये और फिर उसका प्रायश्चित्त किया जाये। यह तो वेसी चेष्टा है कि पहले तो चोर को घर में जानबूझ कर घुसने दिया जाये और फिर बाहर निकालने का प्रयास किया जाये। जानबूझ कर अपने घर में चोर को घुसने देना मूर्खता है। लोग घर में चोर न घुसने देने के लिए सावधानी रखते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसी सावधानी रखनी पडती है कि पापकार्य न होने पावे। सावधानी रखने पर भी अगर पापकार्य हो जाये तो उसका प्रायश्चित्त करके ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि भविष्य में फिर पापकार्य न हो। इस विषय में तुमसे ओर कुछ न बन सके तो जब माथे पर दुःख आ पडे तो कम से कम इतना अवश्य मानो कि जो-कुछ होता है, भले के लिए ही होता है।

कहने का आशय यह है कि जो दुख होने वाला है। वह तो होगा ही, परन्तु उस दुख के समय जो—कुछ होता है सो भले के लिए ही होता है, ऐसा समझकर दुख में भी सुख मानो। इस प्रकार दुख के समय सुख समझने से आठों कर्मों की गाँठ ढीली होती है। दुख भोगते समय हाय—तोबा मचाने से अधिक दुख होता है। अतएव दुख भोगते समय घबराना उचित नहीं है। चित्त को प्रसन्न रखकर परमात्मा की शरण ग्रहण करने से आत्मा का कल्याण अवश्य हो सकता है।

बत्तीसवां बोल

विनिवर्तना

विविक्त शयन और आसन का सेवन करने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम विषय—वासना से विमुख होना चाहिए। अतः गोतम स्वामी भगवान् से विनिवर्तना के विषय में प्रश्न करते हैं।

मूलपाठ

प्रश्न— विणियदृणयाए ण भंते! जीवे कि जणयइ?

उत्तर— विणियदृणयाए पावकम्माणं अकरणयाए अब्भुद्वेइ पुव्व बद्धाणं य णिज्जरणयाए पावं नियत्तेइ, तओ पच्छा चाउरत ससारकतार वीइवयइ ॥ 32 ॥

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! विनिवर्तन से अर्थात् विषय सम्बन्धी विरक्ति से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर— हे गोतम! विनिवर्तन से नवीन पापकर्म नहीं होते और पहले के बंधे हुए टल जाते हैं, तत्पश्चात् जीव चारगति रूप ससार—अटवी को लाघ जाता है।

व्याख्यान

विषय—वासना से विमुख होना विनिवर्तना कहलाता है। जो पुरुष विविक्त शयन और आसन का सेवन करता है, वह विषय—वासना से अवश्य पराङ्मुख हो जाता है। क्योंकि विविक्त शयनासन का सेवन करने से चरित्र की रक्षा होती है और जो चारित्र्य की रक्षा करना चाहता है, वह विषय—वासना से पराङ्मुख होता ही है। इस प्रकार जो आत्मा विषयों की ओर दोड़ा जा रहा है, उसे उस ओर से रोक देना ही विनिवर्तन कहलाता है।

जैसे पानी स्वभावतः नीचे की ओर बहता है उसी प्रकार पूर्वसंस्कारों के कारण आत्मा विषयों की ओर दौड़ता है। आत्मा को विषयों की ओर जाने से रोकना ही यहाँ विनिवर्तना का अर्थ है। इस विनिवर्तन से अर्थात् विषय विरक्ति से जीव को क्या लाभ होता है? गौतम स्वामी ने भगवान् से यही प्रश्न किया है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फरमाया है कि विषयों से विरक्त होने वाला मनुष्य पापकर्मों में प्रवृत्त नहीं होता। विनिवर्तन करने वाला हमेशा इस बात की सावधानी रखता है कि मुझसे कभी कोई पापकर्म न हो जाये। वह पहले के पापकर्मों की निर्जरा करने का भी प्रयत्न करता है। इस प्रकार वह पापकर्मों से निवृत्त होकर निष्पाप बनता है और निष्पाप होने से जीव, मनुष्य, तिर्यच, देव तथा नरक इन चार गति रूप ससार—अटवी को पार कर जाता है। यह मूल सूत्र का अर्थ हुआ। अब इस पाठ के सम्बन्ध में यहाँ विशेष विचार किया जाता है।

ससारी जीव विषयों की ओर दौड़ता रहता है। साधारण कीड़े भी विषयों की तरफ दौड़ते हैं, तो मनुष्य, जिसका इतना अधिक ज्ञान—विकास हो चुका है विषयों की ओर दौड़े तो आश्चर्य ही क्या है? यह बात अलग है कि शास्त्र—श्रवण या पठनपाठन करते समय थोड़ी देर के लिए मनुष्य की मति ठीक रहती है, परन्तु ससार के अधिकांश मनुष्यों की मति विषयों की तरफ ही बनी रहती है। महान् त्यागियों का मन भी क्षण—भर में विषयों की ओर आकर्षित हो सकता है। इस प्रकार के विषयों की ओर से जो विमुख रहता है वह महान् विजेता है। दुस्तर नदी को पार करना कठिन है, तो फिर विषय—वासना रूपी नदी को पार करना तो बहुत कठिन है। अगर कोई मनुष्य पूर आई नदी को पार कर जाये तो वह कितना बड़ा तैराक कहलाएगा ?

इस विषय में महाभारत में एक उदाहरण प्रसिद्ध है। एक बार श्रीकृष्ण अमरकका नगरी के राजा पद्मनाभ को जीत कर लौट रहे थे। पाण्डव भी उनके साथ थे। श्रीकृष्ण ने पाण्डवों से कहा कि तुम लोग आगे चलो, मैं पीछे आता हूँ। पाण्डव आगे—आगे चलने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि गंगा नदी में तेज पूर आ रहा है। उन्होंने नाव पर चढ़कर गंगा नदी पार की ओर परले पार पहुँच गए। उसके बाद उन्होंने विचार किया, जिन्होंने पद्मनाभ राजा को हराया है वे श्रीकृष्ण महाराज कैसे पराक्रमी हैं और वे गंगा को किस प्रकार पार करते हैं आज इस बात की परीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार विचार कर उन्होंने नाव छिपा दी। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इस कहावत से अनुसार पाण्डवों का उलटी बुद्धि सूझी।

पीछे से श्रीकृष्ण गंगा नदी के किनारे आये। उन्होंने देखा, गंगा में खूब जोरदार पूर आया है। गंगा को पार करने का और कोई उपाय नजर नहीं आता। ऐसी दुस्तर गंगा नदी को पाण्डव किस प्रकार पार कर गये! और जब वे गंगा नदी को पार कर गए तो पद्मनाभ से कैसे हार गए? इस दुस्तर महानदी को पार कर जाने वाला व्यक्ति पद्मनाभ से पराजित हो जाये, यह सम्भव नहीं है। इस प्रकार विचार कर श्रीकृष्ण ने एक हाथ में रथ लिया और दूसरे हाथ से नदी का पानी काटते हुए गंगा पार करने लगे। नदी में तैरते-तैरते बीच में उन्हें कुछ थकावट हुई। उस समय गंगा देवी ने प्रकट होकर उनके विश्राम के लिए स्थान बना दिया और श्रीकृष्ण से कहा— 'अगर आप आज्ञा दे तो मैं आप के लिए मार्ग बना दू अथवा नौका आदि की व्यवस्था कर दू?' श्रीकृष्ण बोले— मुझे किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं नाव आदि की सहायता लेकर नदी पार करूंगा तो इसमें क्या विशेषता रहेगी? अपने पुरुषार्थ से ही मुझे नदी पार करनी चाहिए।

श्रीकृष्ण अपने पुरुषार्थ के द्वारा गंगा नदी को पार करने में समर्थ हुए। पाण्डव उन्हें प्रणाम करके कहने लगे— आप धन्य हैं जो अपने पुरुषार्थ के प्रताप से इस महानदी को पार करने में समर्थ हो सके।

श्रीकृष्ण ने उत्तर में कहा— इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जब तुम लोग ही गंगा पार कर सके तो मेरे पार करने में आश्चर्य ही क्या है?

पाण्डव बोले— हमने तो नौका से नदी पार की है।

श्रीकृष्ण ने कहा— तो फिर मेरे लिए नौका क्यों नहीं भेजी ?

पाण्डव— अमरकका के राजा पद्मनाभ के विजेता में कितना पराक्रम है, यह देखने के लिए नौका नहीं भेजी थी।

पाण्डवों का यह उत्तर सुनकर श्रीकृष्ण अत्यन्त क्रुद्ध हुए और कहने लगे— तुम्हारे भीतर इतनी बड़ी धृष्टता है! जब तुम लोग पद्मनाभ से हार कर लोटे थे और मैंने पद्मनाभ को हराया था, तब क्या तुमने मेरा पराक्रम नहीं देखा था? तुम लोग मेरे राज्य में रहने योग्य नहीं हो, अतएव मेरे राज्य से निकल जाओ।

इस प्रकार कृष्ण को कुपित हुआ देख पाण्डवों को अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ। माता कुन्ती आदि के प्रयत्न से श्रीकृष्ण की क्रोधाग्नि शान्त हुई।

कहने का आशय यह है कि जिन्होंने पूर आई नदी पार की उनमें कितना अधिक बल होगा? इसी प्रकार विषय-भोग की दुस्तर नदी को जा महापुरुष पार कर सके, वे कितने बड़े वीर होंगे?

यह तो विषय-सुख पर विजय प्राप्त करने की बात हुई। परन्तु यहाँ यह देखना है कि विषय-सुख से पराङ्मुख होने का फल क्या है? विषय-सुखों की ओर चित्त आकृष्ट न होना ही विषय-सुखों से पराङ्मुख होना कहलाता है। विषय-सुख से पराङ्मुख होने का ढोंग करना दूसरी बात है। किन्तु अगर सम्यक् प्रकार से कोई विषय-सुख से विमुख हो जाय तो विषयों के प्रति उसके चित्त का आकृष्ट न होना स्वाभाविक है। विषय-सुख से विमुख हुआ पुरुष अपने में पापकर्मों का आगमन नहीं होने देता।

विषय-लालसा से ही प्रत्येक पाप की उत्पत्ति होती है। जिसमें विषय-लालसा नहीं होती, वह पापकर्म भी नहीं करता। अतएव विषय-वासना से हटना पापकर्मों से हटने के समान है। पाप से दूर होने वाले जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं। एक सिद्ध होता है और दूसरा साधक होता है, अर्थात् एक तो वे हैं जो विषय-वासना से विमुख होकर पापरहित हो चुके हैं और दूसरे वे हैं, जो विषय-वासना से विमुख होकर पापरहित होने का प्रयत्न करते हैं। जो सिद्ध हो चुके हैं उनकी यहाँ चर्चा ही नहीं है, क्योंकि सिद्ध के लिए किसी प्रकार के उपदेश की आवश्यकता नहीं रहती। उपदेश तो साधक के लिए ही दिया जाता है। साधक को उन्मार्ग की ओर जाने से बचने के लिए उपदेश दिया जाता है। साधको को यहाँ उपदेश दिया गया है कि अगर तुम पाप से बचना चाहते हो तो विषय-वासना का त्याग करो।

पाप सबको बुरा लगता है। कोई मनुष्य पापी कहलाना पसन्द नहीं करता। किसी को पापी कहा जाये तो वह नाराज हो जाता है। इस प्रकार कोई पापी नहीं बनना चाहता। परन्तु शास्त्र का कथन है कि वास्तव में पापी बनना ही तो विषय-वासना का त्याग करो। जो पुरुष विषय-वासना का त्याग न करके भी अपने को निष्पाप कहलवाना चाहता है, वह चोरी करता है। भीतर और कुछ रखना और बाहर और कुछ दिखलाना, यह चोरी है। इस प्रकार की चोरी न करते हुए विषय-वासना से विमुख होने का प्रयत्न करना चाहिए।

पाप मुख्यरूप से अठारह प्रकार के हैं। ये सब पाप विषय-वासना से ही उत्पन्न होते हैं। उदाहरणार्थ हिंसा का पाप वही व्यक्ति करता है, जिसमें विषय-लालसा होती है। प्राणियों के प्राणों को नष्ट करना हिंसा है। परन्तु स्वयं प्राणियों का हिंसा के अन्तर्गत कब माना जा सकता है? इस सम्बन्ध में कहा

३ -

प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपण हिंसा ।

अर्थात् प्रमाद से या विषय—पोषण के लिए किसी प्राणी के प्राणों को नष्ट करना हिंसाजन्य पाप है। अगर जीव के मर जाने मात्र से हिंसा को पाप मान लिया जाये तो तेरहवें गुणस्थान में स्थित पुरुष के शरीर से भी जीव मरते हैं, अतएव उन्हें भी हिंसा का पाप लगना चाहिए, क्योंकि योगों की चपलता से जीवों को आघात पहुंचना या उनकी मृत्यु हो जाना स्वाभाविक है। देखना तो यह चाहिए कि जीव के प्राणघात में हेतु क्या है? जो हिंसा प्रमाद से या विषय—पोषण के उद्देश्य से की जाती है, वही हिंसा पाप के अन्तर्गत कही जा सकती है।

कुछ लोगों को ऐसी शका होती है कि जब सम्पूर्ण आकाश जीवों से व्याप्त है और शरीर के द्वारा जीवों का मरण होना भी स्वाभाविक है, तो फिर पूर्ण अहिंसक किस प्रकार हो सकते हैं? इस शका का समाधान यह है कि मुनि के शरीर से जीवों का मर जाना स्वाभाविक है, परन्तु पहले यह देखना चाहिए कि उनका उद्देश्य क्या है? क्या उनका उद्देश्य जीवों को मारना है? वस्तुतः हिंसा वही है जो प्रमाद के योग से की जाती है या विषय—पोषण के लिए की जाती है। इसके अतिरिक्त जो हिंसा होती है उसकी गणना पाप में नहीं की जाती। उदाहरणार्थ, कोई मुनि यदि ईर्यासमिति—पूर्वक यतना से चल रहा हो, फिर भी कोई जीव अचानक उसके पैर के नीचे आकर मर जाये तो उसमें हिंसा का पाप लगना नहीं माना जाता। इसके विपरीत अगर कोई मुनि ईर्यासमितिपूर्वक यतना से न चल रहा हो और कोई जीव न मरे तो भी उसे हिंसा का पाप लगता है, क्योंकि हिंसा प्रमाद से होती है, अर्थात् प्रमाद हिंसा है।

हिंसा का पाप विषय—लोलुपता से ही होता है। इसी प्रकार असत्य आदि दूसरे पाप भी विषय—लोलुपता के कारण ही उत्पन्न होते हैं। इन पापों से बचने के लिए विनिवर्तना करने की, अर्थात् विषय—सुख से विमुख होने की आवश्यकता है। विषय—वासना से विमुख हो जाने वाला पापकर्मा में प्रवृत्ति नहीं करेगा।

पूर्ण सत्य तो केवल आदर्श रूप है। जो वस्तु जैसी हो, वह वैसी ही कही जाये, अर्थात् बोलने में एक भी अक्षर का अन्तर न पड़े, वह पूर्ण सत्य है। पूर्ण ज्ञानी ही पूर्ण सत्य कह सकते हैं। प्रश्न किया जा सकता है कि पूर्ण ज्ञानी ही अगर पूर्ण सत्य बोल सकते हैं तो दूसरे लोगों को कैसा सत्य बताना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं कि हृदय में विषय—भावना

या वास्तविकता के विरुद्ध बोलने का भाव न हो तो इस दशा में जो—कुछ भी बोला जाता है, वह भी सत्य ही है। श्री आचाराग सूत्र में कहा है—

समय ति मन्नमाणे समया या असमया वा समया होई उवेहाए।

अर्थात् मन में समता हो, फिर मुख से कदाचित् विषम शब्द भी निकल जाये तो वह भी सत्य ही है, क्योंकि बोलने वाले का आशय खराब नहीं है।

शास्त्र के इस कथन से यह बात स्पष्ट समझी जा सकती है कि खराब आशय और विषय—वासना रखे बिना जो—कुछ बोला जाता है, वह भी सत्य है। जो इस प्रकार सत्य वचन बोलता है और असत्य का त्याग करता है, वह किसी दिन पूर्ण सत्य को भी प्राप्त कर सकता है। जैसे रेखागणित में मध्यरेखा की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार हमारे लिए पूर्ण सत्य तो कल्पना के समान प्रतीत होता है। किन्तु जैसे रेखागणित में मध्यरेखा की लम्बाई—चौड़ाई न होने पर भी मानी जाती है—माननी पड़ती है, इसी प्रकार सत्य में भी पूर्ण सत्य का आदर्श मानना आवश्यक है। कहने का आशय यह है कि असत्य का पाप भी विषय—लालसा से ही उत्पन्न होता है।

तीसरा पाप चोरी का है। चोरी का पाप भी विषय—लोलुप मनुष्य ही करता है। जिसने विषय—वासना पर विजय प्राप्त करली है, वह चोरी नहीं करेगा। अर्थात् विषय—विजयी पुरुष चोरी का पाप नहीं करता। चोरी में केवल दूसरो की चीजों को बिना अधिकार लेने का ही समावेश नहीं होता, परन्तु अपना या दूसरो का विकास रोकना भी चोरी ही है। तुम श्रावक हो, गृहस्थ हो, अतएव तुम पूरी तरह चोरी से निवृत्त नहीं हो सकते अतएव तुम्हें स्थूल चोरी से निवृत्त होने के लिए कहा गया है। अर्थात् तुम्हारे लिए ऐसी चोरी करने की मनाही की गई है जिससे राज्य या समाज के नियमों का उल्लंघन होता हो, अथवा जिसे राज्य या समाज चोरी मानता हो। पूर्ण चोरी में तो रास्ते में पड़े हुए एक छोटे—से तिनके को भी बिना पूछे लेने का समावेश हो जाता है। पर तुमने अगर रास्ते में पड़ी हुई तिनके जैसी मामली वस्तु ले ली हो तो तम्हें

समाजाज्ञा का भग नहीं होता, वह स्थूल चोरी नहीं है और तुम्हें स्थूल चोरी त्यागने के लिए ही कहा गया है। हा, यह बात दूसरी है कि राजा के बनाए हुए कानून योग्य हैं या नहीं, और उनका पालन करना उचित है या नहीं, परन्तु राजा के किसी अयोग्य कानून का अगर तुम छिपकर भी भग करते हो तो तुम्हारा यह कार्य स्थूल चोरी में गिना जा सकता है। तुम्हें कोई कानून खराब और हानिकारक प्रतीत होता हो तो तुम उसे खराब कहकर सविनय कानूनभंग की भाँति उल्लघन कर सकते हो। अगर कानून बुरा न हो और छिपकर उसे भग करो तो यह कार्य स्थूल चोरी में गिना जा सकता है।

कदाचित् तुम कहोगे कि शास्त्र में राजा के विरुद्ध कार्य करना निषिद्ध है, तो फिर राजा का कानून किस प्रकार भग किया जा सकता है? इस का उत्तर यह है कि शास्त्र में जो 'विरुद्धरज्जाइकम्मे' कहा गया है, उसका अर्थ राजा के विरुद्ध काम न करना नहीं, वरन् राज्यविरुद्ध कार्य न करना है। राज्य का अर्थ सुव्यवस्था है। सुव्यवस्था को भग करने की मनाही की गई है। परन्तु राजा के खराब कायदे का भग करने की मनाही नहीं की गई। मानलो कि किसी राजा ने अपना भण्डार भरने के लिए यह कानून बनाया है कि प्रत्येक प्रजाजन को प्रतिदिन एक-एक प्याला शराब पीनी चाहिए, जिससे राज्य की आय में वृद्धि हो। तो क्या राजा के इस आदेश का पालन किया जायेगा? ऐसे आदेश का विरोध करना धर्म हो जाता है, परन्तु छिपकर किसी कानून को भग करना चोरी है। अगर कोई कानून वास्तव में बुरा है तो प्रकट रूप से उसे भग करना चाहिए, छिप कर नहीं। 'विरुद्धरज्जाइकम्मे' का अर्थ है सुव्यवस्था के विरुद्ध कोई काम न करना। इस शास्त्रकथन का यह अर्थ नहीं कि दुर्व्यवस्था के विरुद्ध भी कोई कार्य न किया जाये। जहाँ दुर्व्यवस्था है, वहाँ राज्य नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। राजा अगर न्यायपूर्वक राज्य का संचालन करता हो तो उसके न्याय को शिरोधार्य करना ही चाहिए। अगर राजा अन्याय करता हो तो उस अन्याय का दूर करने के लिए नैतिक बल से उस का विरोध करना ही कर्तव्य है।

आज लोगों में नैतिक बल की कमी है और जिनमें नैतिक बल की कमी होती है, उनसे भलीभाँति धर्म का पालन नहीं हो सकता। नैतिक बल होने पर ही धर्म का पालन हो सकता है। यह बात स्पष्ट करने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण दिया जाता है।

जिस समय की बात कह रहा हूँ, उस समय भारत में अंगरेजी राज्य फेल गया था। उस समय रामचन्द्र नामक एक सिख गुरु सत्य का उपदेश

देकर धर्म प्रचार कर रहा था। सत्य का पालन करो, बस यही उसके उपदेश का मूल मंत्र था। अपने मन को न ठगना ही सत्य है, ऐसा वह अपने उपदेश में कहता था। रामचन्द्र गुरु के इस उपदेश की जन-समाज पर अच्छी छाप पड़ी और बहुत-से लोगो ने सत्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ली। सत्यपालन की प्रतिज्ञा लेने वालो में कूका नामक एक जाट भी था। वह जाट भी रामचन्द्र का शिष्य बन गया और सत्य बोलने का अभ्यास करने लगा।

उन दिनों अम्बाला में हिन्दुओं को सताने के लिए मुसलमानों ने गायों का कत्ल करना आरम्भ किया। मुसलमानों ने विचार किया— इस समय अगरेजों का राज्य है, इस कारण कोई किसी के धर्म में विक्षेप नहीं कर सकता। प्रत्येक मनुष्य अपना-अपना धर्म पालने में स्वतन्त्र है। इस प्रकार विचार कर उन मुसलमानों ने गायों का एक जुलूस निकाला और उन्हें कत्ल करने के लिए नियत स्थान पर ले गए। हिन्दुओं ने ऐसा दुष्कृत्य न करने के लिए उन्हें बहुत समझाया, पर उन्होंने एक न सुनी। तब कुछ हिन्दुओं ने विचार किया कि समझाने-बुझाने पर भी गायों को कत्ल करने वाले ये मुसलमान अपनी करतूत से बाज नहीं आते। ऐसी हालत में रात्रि के समय इन्हें मार डालना चाहिए। कूका जाट ने और दूसरे हिन्दुओं ने रात के समय उन पर हमला कर दिया और निद्रावस्था में ही उन्हें मार डाला। यह समाचार जब रामचन्द्र गुरु के पास पहुँचा तो उन्होंने ऐसा कृत्य करने वालों की निन्दा की और ऐसा करना कायरता है यह घोषणा की। रात्रि के समय निद्रावस्था में किसी को मार डालना वीरता नहीं कायरता ही है।

हिन्दू और मुसलमानों के बीच जो क्लेश हुआ सो कचहरी तक पहुँचा। पुलिस ने कितने ही आदमियों की धरपकड़ की। मगर जो लोग पकड़े गये वे उनमें बहुत-से निरपराध थे। सरकार को यह विश्वास हो गया था कि हिन्दुओं ने मुसलमान कसाइयों को मारा है। इस विश्वास के कारण आयाधीश ने सभी पकड़े जाने वालों को प्राणदण्ड की सजा दे डाली। जब रामचन्द्र गुरु के कानों तक यह बात पहुँची तो उन्होंने कहा— यह तो बहुत बुरा हुआ। बेचारे निदोष मनुष्य मारे जाएंगे। जिन्होंने मुसलमानों को मारा है, वही लोग अगर अपना अपराध स्वीकार कर ले तो निर्दोष लोगों के प्राण बच सकते हैं। अपना अपराध स्वीकार कर लेना भी वीरता ही है। रामचन्द्र गुरु की यह बात कूका जाट ने सुनी। कूका ने गुरु से कहा— आपने मुझे सत्य बोलने की शिक्षा और प्रतिज्ञा दी है। अगर कोई मुझ से पूछे तो मुझे सत्य ही बोलना चाहिए यह बात मैं पसन्द करता हूँ। इसी कारण अपराधी होने पर

भी मैं कुछ कहता—बोलता नहीं हू। अब आप कहते हैं कि अपना अपराध स्वीकार करना भी सत्य और वीरता है, तो मैं आपके समक्ष स्वीकार करता हू कि जो लोग पकड़े गये हैं और जिन्हे मौत की सजा मिली है, उन्होंने कसाइयों की हत्या नहीं की। कसाइयों की हत्या मैंने और मेरे साथियों ने की है। इस समय जो लोग पकड़े गये हैं, वे बेचारे निर्दोष हैं।

कूका की बात सुनकर रामचन्द्र गुरु बोले— अगर वास्तव में यही बात है और तुमने सत्य की प्रतिज्ञा ली है तो तुम सरकार के पास जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लो, निरपराध लोगों के प्राण बचाओ।

रामचन्द्र गुरु का कथन सुनकर कूका ने कहा— मैं अपना अपराध तो स्वीकार कर लूंगा। मगर अपने साथियों के नाम नहीं बताऊंगा। क्योंकि मैंने उन्हें बचन दिया है कि अगर मैं पकड़ा गया तो भी उनके नाम नहीं बताऊंगा। रामचन्द्र गुरु बोले 'तुम सरकार को यही उत्तर देना कि मैंने और मेरे साथियों ने यह दुष्कृत्य किया है, मगर मैं अपने साथियों के नाम बताने की स्थिति में नहीं हू। हा, इतना अवश्य कह सकता हू कि इस समय जिन लोगों को अपराधी समझकर मौत की सजा बोली गई है, वे लोग निर्दोष हैं।'

कूका ने गुरु से पूछा— तो क्या मैं स्वयं ही सरकार के पास चला जाऊँ? गुरु ने कहा— अगर तुममें सत्य बात को स्वीकार करने का साहस है तो फिर सरकार के सामने अपना अपराध स्वीकार करने में क्या बाधा है?

कूका पुलिस—प्रधान के पास जा पहुँचा। उसने अपना अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनेक प्रलोभन देने पर भी उसने अपने साथियों के नाम प्रकट नहीं किये। पुलिस ने यहाँ तक कहा कि अगर तू अपने साथियों के नाम प्रकट करदे तो तू फासी की सजा से बच जाएगा। मगर कूका अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ। उसने कहा— आप मुझे फासी पर चढ़ा सकते हैं, मगर मैं अपने साथियों के नाम जाहिर नहीं कर सकता।

कहने का आशय यह है कि कूका ने सत्य की प्रतिज्ञा पालने के लिए अपने प्राण दे दिये। यह तो ऐतिहासिक घटना है। आर्हत दर्शन में तो सत्य को ही प्रधान पद दिया गया है। परन्तु तुम लोग जैन दर्शन के श्रद्धालु होते हुए भी, नैतिक बल के अभाव में, दूसरों को बुरा न लगने देने के लिए भी असत्य बोलते हो! वास्तव में वही सत्यभाषी हो सकता है, जिसमें साहस विद्यमान हो। जिसमें साहस नहीं, वह सत्य नहीं बोल सकता। सत्यभाषण में सदैव लाभ ही है।

साराश यह है कि जिस व्यक्ति में विषय-लालसा होती है, उसी के द्वारा हिंसा, असत्य, चोरी आदि पापकर्म होते हैं। विषय-वासना से विमुख हो जाने पर पापकार्य नहीं होते। जो व्यक्ति विषय-लालसा का त्याग कर देगा, वह किसलिए पाप करेगा? अतएव पापकर्मों से बचने के लिए सर्वप्रथम विषय-लालसा पर विजय प्राप्त करो। विषय-लालसा को जीत कर मन को जितना अधिक पवित्र बनाओगे, तुम परमात्मा के उतने ही अधिक समीप पहुँच जाओगे। कदाचित् पहले के कोई कर्म बचे होंगे तो उनकी भी निर्जरा हो जाएगी। पापकर्मों को दूर करने के लिए, पापकर्मों की जड़-विषय-लालसा का उच्छेद करने का प्रयत्न करो। अगर तुम विषय-वासना को जीत जाओगे और व्रतपालन में दृढ़ रहोगे तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा और आत्मा का कल्याण होगा। स्मरण रहे, पाप को छिपाने से पाप दूर नहीं होता। कदाचित् पाप हो जाये तो उसे छिपाओ मत। उसे हटाने का प्रयत्न करो। ससार के जाल में से छूटने का यही मार्ग है।

तेतीसवां बोल

सभोगप्रत्याख्यान

विषय—सुख से पराङ्मुख होना भी परमात्मा के प्रति एकनिष्ठ प्रीति का एक उपाय है। जो लोग विषय—सुख से पराङ्मुख हो जाते हैं, उनके भाव उच्च बनते हैं, उनकी परमात्मप्रीति दृढ होती है और वे सभोग का त्याग करके स्वावलम्बी बनते हैं। अतएव गौतम स्वामी अब यह प्रश्न पूछते हैं। कि सभोग का त्याग करने से जीव को क्या लाभ होता है?

मूलपाठ

प्रश्न— सभोग पच्चक्खाणेण भते। जीवे कि जणयइ?

उत्तर— सभोग पच्चक्खाणेण आलबणाइ खवेइ, णिरालबणस्स य आयड्डिया जोगा भवति। सएण लाभेण सतुस्सइ, पर रस लाभ णो आसाएइ, णो तक्केइ, णो पीहेइ, णो पत्थेइ, णो अभिलसइ, परस्स लाभ अणासाएमाणे अतक्केमाणे अपीहेमाणे अपत्थेमाणे अणाभिलसेमाणे दुच्च सुहसेज्ज उवसंपज्जित्ता ण विहरइ ॥ 33 ॥

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! सभोग का प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर— हे गौतम! सभोग का प्रत्याख्यान करने से जीव परावलम्बन का क्षय करता है और उस स्वावलम्बी जीवात्मा के योग उत्तम अर्थ वाला हो जाते हैं। वह आत्मलाभ से ही सतुष्ट रहता है, पर के लाभ की आशा नहीं करता एव कल्पना, स्पृहा, प्रार्थना अथवा अभिलाषा भी नहीं करता। इस प्रकार जीवात्मा अस्पृही—अनअभिलाषी बनकर उत्तम प्रकार की दूसरी सुखशय्या पाकर विचरता है।

व्याख्यान

सभोग का प्रत्याख्यान करने से जीवो को होने वाले लाभ का विचार करने से पहले यह विचार कर लेना आवश्यक है कि सभोग का अर्थ क्या है?

जिस समान मिलन से अपना और दूसरो का कल्याण होता हो, उस समान मिलन को सभोग कहते हैं। इसके विपरीत जिस मिलन से स्व-पर का अकल्याण होता हो, वह विसभोग कहलाता है। मिलन चार प्रकार का है। श्रीस्थानागसूत्र में मिलन को चौभगी बना कर कहा गया है —

- (1) किसी पुरुष का मिलन लम्बे समय के लिए लाभकारक होता है, किन्तु लम्बे समय के लिए हानिकारक होता है।
- (2) किसी पुरुष का मिलन लम्बे समय के लिए लाभप्रद होता है और थोड़े समय के लिए हानिकारक होता है।
- (3) किसी पुरुष का मिलन लम्बे समय के लिए भी लाभकारक होता और थोड़े समय के लिए भी लाभकारक होता है।
- (4) किसी पुरुष का मिलन लम्बे समय के लिए भी हानिकर होता है और थोड़े समय के लिए भी हानिकर होता है।

यहा जो बात कही गई है, वह साधुओ से सम्बन्ध रखती है। साधुओ में कोई सभोगी और कोई विसभोगी होता है। शास्त्र में सभोगी और विसभोगी, दोनो प्रकार के साधु कहे गये हैं। कुछ लोगो का कहना है कि साधु होने के बाद साधुओ में आपस में भेद क्यों रखा जाता है? साधुओ को तो एक-रूप हो जाना चाहिए। उन्हें एक साथ ठहरना और एक साथ आहार करना चाहिए। ऐसे लोगो को समझना चाहिए कि यह कथन एकान्तत ठीक होता तो शास्त्र में साधुओ के सभोगी और विसभोगी भेद न किये गये होते। शास्त्र में कहा है कि किसी के साथ सभोग करने से गुण की वृद्धि होती हो तो वह सभोग रखना चाहिए, अन्यथा विसभोगी होकर रहना ही अच्छा है। अगर किसी के सभोग से अपने गुणो की हानि होती हो तो उस सभोगी को भी विसभोगी बना लेना चाहिए। साधुओ में से कोई साधु अगर साधुता के मार्ग से हट गया हो तो उसे यही कहा जा सकता है कि तुम साधुता का मार्ग अतीत करके अन्यथा हम तुमसे विसभोगी बन जाएंगे। जब शास्त्र में इस प्रकार कहा गया है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि सब साधुओ को एक-रूप होकर ही रहना चाहिए।

मान लीजिए कोई आदमी अपनी थाली में कन्दमूल लेकर भोजन करने लगा है और तुम कन्दमूल के त्यागी होने के कारण अलग थाली में

भोजन करने बैठे हो। अब वह आदमी तुम से कहता है, 'मेरे साथ ही भोजन करने बैठो।' तुमने उत्तर दिया— 'मैं कन्दमूल का त्यागी हूँ अतएव तुम्हारे साथ एक ही थाली में भोजन करने कैसे बैठ सकता हूँ? अगर तुम अपनी थाली में से कन्दमूल हटा दो तो मैं तुम्हारे साथ जीमने बैठ सकता हूँ।' तब वह आदमी कहता है — 'मैं अपनी थाली में से कन्दमूल नहीं हटा सकता?' ऐसी स्थिति में तुम उसे क्या उत्तर दोगे? तुम यही कहोगे कि अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो हम लोग अलग—अलग ही जीमने बैठे, यही ठीक है। इस प्रकार जब तुम अलग जीमने बैठे तो वह कहता है— 'तुम अलग बैठकर आपस में फूट फैलाते हो।' इस कथन का उत्तर यही दिया जा सकता है कि कुछ भी हो, केवल तुम्हें मनाने के लिए मैं अपने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता।

इस प्रकार यदि तुम भी अपने नियम का पालन करने के लिए असमान आहार—विहार करने वाले के साथ भोजन करने नहीं बैठ सकते, तो फिर साधुता के नियमों का ठीक तरह पालन न करने वाले साधुओं के साथ हम सभोग कैसे चालू रख सकते हैं? कोई मोती असली और कोई नकली होता है। तो क्या असली और नकली मोती को एक—सरीखा माना जा सकता है? क्या असली और नकली मोती को एक ही हार में पिरोया जाना उचित है? अगर नहीं, तो फिर साधुओं के विषय में भी यही समझ लेना चाहिए। निश्चय में तो कौन मोक्ष प्राप्त करेगा, यह नहीं कहा जा सकता, परन्तु व्यवहार में तो देखना ही पड़ता है कि अमुक साधु में साधुता का गुण है या नहीं? जो साधु समानरूप से साधुता के नियमों का पालन करते हैं, उनके साथ तो सभोग व्यवहार चालू रह सकता है, परन्तु जो साधु साधुता के नियमों की अवहेलना करते हैं, उनके साथ सभोग—व्यवहार किस प्रकार चालू रह सकता है?

सभोग किसे कहना चाहिए, इस विषय में टीकाकार कहते हैं कि एक मण्डल में बैठकर साथ—साथ आहार करना सभोग कहलाता है। ऐसा करने से अपने गुणों का लाभ होता हो तो सभोग चालू रखना उचित है। अगर गुणों की हानि होती हो तो विसभोगी बनकर रहना ही अच्छा है। विसभोग का तो त्याग नहीं होता, परन्तु सभोग का ही त्याग होता है। अतएव यहाँ सभोग के त्याग करने का ही फल पूछा गया है। परन्तु यहाँ विशेष रूप से देखना यह है कि किस दशा में सभोग का त्याग किया जा सकता है? इस विषय में शास्त्र में कहा गया है कि साधु जब भलीभाँति पढ़—लिखकर गीतार्थ

हो गया हो, तब वह जिनकल्पी, प्रतिमाधारी या किसी अन्य उच्च वृत्ति का धारक बन कर सभोग का त्याग कर सकता है, अन्यथा नहीं।

कतिपय एकलविहारी साधु शास्त्र में वर्णित सभोग—त्याग का उल्लेख करके कहते हैं कि हमने भी शास्त्र के कथनानुसार सभोग का त्याग किया है और हम अकेले रहते हैं। परन्तु ऐसा कहने वाले एकलविहारी साधु शास्त्र के नाम पर धोखा देते हैं और अपना बचाव करते हैं। श्री स्थानागसूत्र में स्पष्ट कहा है —

अद्बहि ठाणोहिं सपण्णे अणगारे अरही एगलविहारी पडिमं उवसपज्जिताण विहरित्तए।

अर्थात् जिस साधु में आठ गुण हो, वही साधु पडिमा धारण करके अकेला रह सकता है। परन्तु जिसमें ये आठ गुण न हों, वह अकेला नहीं रह सकता। इस पर से यह बात समझने योग्य है कि साधु कब और कैसी अवस्था में अकेला रह सकता है? जिन गुणों की विद्यमानता में सभोग का त्याग करना बतलाया गया है, वे गुण अपने में न होने पर भी सभोग का त्याग करके अकेला रहना और फिर शास्त्र की आड में अपना झूठा बचाव करना सर्वथा अनुचित है। एकलविहारी साधु शास्त्र का प्रमाण पेश करते हैं और शास्त्र का प्रमाण तुम्हें भी मान्य होना चाहिए। तुम भी श्रावक हो। शास्त्र में कहा है—

निग्गंथे पावयणे पुरओ काउं विहरति।

साधु और श्रावक निर्ग्रन्थ प्रवचन को समक्ष रखकर विचरते हैं। अतएव तुम भी शास्त्र का अध्ययन करो और देखो कि किस अवस्था में साधु अकेला रह सकता है। अगर तुम शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करोगे तो कोई एकलविहारी साधु शास्त्र का नाम लेकर तुम्हें ठग नहीं सकता।

तात्पर्य यह है कि जो साधु गीतार्थ हो चुके हो, वही जिनकल्पी, प्रतिमाधारी या किसी उच्च वृत्ति का धारक बनने के लिए सभोग का त्याग कर सकता है और उग्र विहार कर सकता है। साधु जिनकल्पी हो, प्रतिमाधारी हो या किसी उच्च वृत्ति को धारण की इच्छा वाला हो, तो ही वह सभोग का त्याग कर सकता है। ऐसे उच्च साधु को ऐसे अवसर पर सभोग का त्याग क्यों करना पड़ता है यह बात उदाहरण द्वारा समझाता हूँ —

कल्पना करो एक मनुष्य व्याज—बट्टे का धधा करता है। उसने अधिक लाभ की इच्छा से अपना धन्धा बन्द करके जवाहरात का व्यापार करने में विचार किया। व्याज—बट्टे के धन्धे में उसे लाभ तो होता था, परन्तु उद्भूत लाभ प्राप्त करने के लिए उसे व्याज का धन्धा बन्द करना आवश्यक

हो गया। इसी प्रकार जब कोई उच्च श्रेणी का लाभ होता हो, तभी सभोग का त्याग किया जाता है। सभोग का त्याग करने का अर्थ यह नहीं है कि सभोग में रहना ही बुरा है। साधारण रूप से तो साधु को सभोग में ही रहना चाहिए, परन्तु अगर अपने में विशिष्ट शक्ति हो और उत्कृष्ट लाभ पाना हो तो सभोग का त्याग करना लाभप्रद है।

सभोग का त्याग करने से जीव को क्या लाभ होता है, यह प्रश्न गौतम स्वामी ने भगवान् से पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् कहते हैं— सभोग का त्याग करने से जीव आलम्बन रहित बनता है। साधु जब सभोग में रहता है तो उसे अन्य साधुओं का सहारा रहता है। वह सोचता है— 'मे बीमार हो जाऊंगा तो जिन साधुओं के साथ मैं सभोग करता हूँ वे साधु मेरी सेवा करेंगे।' सभोग का त्याग कर देने से उसे इस प्रकार का आलम्बन नहीं रह जाता।

मृगापुत्र की माता ने मृगापुत्र से कहा था— हे पुत्र! तू दीक्षा तो लेता है, मगर दीक्षा के बाद 'दुःख निपडिकम्मया' अर्थात् जिनकल्पी आदि दशा प्राप्त होने के पश्चात् जब बीमारी उत्पन्न होती है तो बड़ी ही कठिनाई उपस्थित होती है। क्योंकि जिनकल्पी होने के बाद बीमारी मिटाने के लिए दवा भी नहीं ली जा सकती।

मृगा माता के इस कथन के उत्तर में मृगापुत्र ने कहा— हे माता ! ऐसा दुःख आलम्बन लेने वाले को ही होता है। जो आलम्बन का त्याग कर चुकता है उसे दुःख का अनुभव नहीं होता। मैं राजपुत्र हूँ, इस कारण मेरी चिकित्सा हो सकती है, परन्तु ससार में ऐसे अनेक प्राणी हैं जिनकी बीमारी दूर करने के लिए दवा ही नहीं की जाती। वन में रहने वाले मृगों को जब बीमारी होती है तो वे वन में क्या करते हैं? वे मृग एकान्त में किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और जब तक रोग शांत नहीं हो जाता तब तक वही बैठे रहते हैं। रोग शांत हो जाने पर वे स्वयं उठकर चलने चले जाते हैं। उन मृगों को वह आशा ही नहीं होती कि कोई आकर हमारी सेवा करेगा और यह आशा न रखने के कारण उन्हें किसी प्रकार का दुःख नहीं होता। मैं भी उन मृगों के समान निरावलम्बी रहूँगा और निरावलम्बी रहने के कारण व्याधि उत्पन्न होने पर भी मुझे भी दुःख नहीं होगा।

इस प्रकार सभोग का त्याग करने से साधु निरावलम्ब बनता है। निरावलम्ब बनने का अर्थ ही सभोग का त्याग करना है। ऐसा नहीं हाना चाहिए कि सभोग का त्याग करने वाला साधुओं का आलम्बन तो न लवे और

उसके बदले गृहस्थों का आलम्बन ले और उनसे अपनी सेवा करावे। कहा जा सकता है कि गृहस्थों का आलम्बन लिए बिना हमारा काम नहीं चल सकता, क्योंकि हम में ऐसी शक्ति ही नहीं है कि दूसरे के आलम्बन के बिना ही हम अपना काम चला सकें। ऐसा कहने वाले को यही उत्तर देना चाहिए कि अगर तुम में आलम्बन लिये बिना काम चलाने की शक्ति ही नहीं है तो तुमने सभोग का त्याग ही क्यों किया? और जब तुमने सभोग का त्याग कर दिया है तो सभोग-त्याग का उद्देश्य ही निरावलम्बी बनना है। अब किसी का आलम्बन लेने की क्यों आवश्यकता होनी चाहिए?

भगवान् कहते हैं- सभोग का त्याग करने से निरावलम्बी बन सकते हैं। आलम्बन लेने से तिरस्कारवृत्ति उत्पन्न होती है। अतएव सभोग का त्याग करने वाला स्वावलम्बी बनता है, अर्थात् किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता। कवि कालिदास ने रघुवशी राजा का वर्णन करते हुए कहा है-

स्ववीर्यगुप्ता हि मनो. प्रसूति

अर्थात् अपनी रक्षा करने में आप समर्थ होने के कारण रघुवशी राजा अकेला वन में गया।

यद्यपि राजा व्यावहारिक दृष्टि से अपने साथ रक्षक रखता था, परन्तु उसे अपने ऊपर ऐसा विश्वास था कि रक्षक मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं, वरन् मैं स्वयं इतना समर्थ हूँ कि रक्षकों की भी रक्षा कर सकता हूँ। इस प्रकार वह रघुवशी राजा अपनी और दूसरों की रक्षा करने में समर्थ था और इसी कारण वह अकेला वन में गया था।

इस प्रकार जिस में आलम्बनरहित रहने की क्षमता होती है और जो किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता, वही सभोग का त्याग कर सकता है। अतः आलम्बन का त्यागी ही सभोग का त्यागी कहलाता है।

प्रजा उसी राजा का सम्मान करती है जो राजा अपनी और प्रजा की रक्षा करने में समर्थ होता है। जो राजा स्वयं अपनी सेवा दूसरों से कराता हो, उस प्रजा कायर कहेगी और उसका प्रजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार स्वावलम्बी होने से और अपनी रक्षा में स्वयमेव समर्थ होने से और दूसरों की सहायता की अपेक्षा न रखने से ही साधु सभोग का त्यागी कहलाता है।

जो व्यक्ति अपना काम आप करके दूसरों का काम करने में समर्थ होता है वह व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और दूसरों पर अपना प्रभाव भी रख सकता है। यह बात एक प्राचीन उदाहरण द्वारा समझो।

विराटनगरी में अज्ञातवास समाप्त करके पाण्डव अभी प्रकट हुए थे। वे अपनी प्रसिद्धि करने के लिए अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ धूमधाम के साथ कर रहे थे। इस विवाहोत्सव में भाग लेने के लिए श्रीकृष्ण की कई रानिया भी विराटनगरी में आई हुई थी। विवाहोत्सव सानन्द सम्पन्न हो जाने के बाद जब श्रीकृष्ण की रानिया वापिस द्वारका लौटने लगी तो द्रौपदी उन्हें विदा करने गईं। श्रीकृष्ण की पटरानी सत्यभामा बहुत भोली थी। इसीलिए 'भोली भामा' की कहावत प्रसिद्ध हो गई है। भोली सत्यभामा ने रास्ते में द्रौपदी से कहा— मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। द्रौपदी ने उत्तर में कहा— तुम मुझ से बड़ी हो और तुम्हें मुझसे प्रत्येक बात पूछने का अधिकार है। तब सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा— मेरे एक ही पति हैं फिर भी वह मेरे वश में नहीं रहते, और तुम्हारे पाँच पति हैं, फिर भी वे पाँचों तुम्हारे वश में रहते हैं। अतएव मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा वशीकरण मन्त्र है, जिसके प्रभाव से तुम पाँचों पतियों को अपने वश में रख सकती हो? अगर ऐसा वशीकरण मन्त्र जानती हो तो मुझे भी वह मन्त्र सिखा दो न?

द्रौपदी ने उत्तर दिया— मैं ऐसा वशीकरण मन्त्र जानती हूँ, परन्तु जान पड़ता है, कोमलागी होने के कारण तुम वह मन्त्र साध नहीं सकोगी।

सत्यभामा कहने लगी— मैं उस मन्त्र को अवश्य साध सकूंगी। मुझे वह मन्त्र अवश्य बताओ। मुझे उसकी बड़ी आवश्यकता है।

ऐसे वशीकरण मन्त्र की आवश्यकता किसे नहीं होती? उसे तो सभी चाहते हैं। पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, पति पत्नी को, पत्नी पति को और इस प्रकार सभी एक-दूसरे को अपने वश में करना चाहते हैं। मगर यह मन्त्र जब साध किया जाये तभी सब को वश में किया जा सकता है।

द्रौपदी ने सत्यभामा से कहा— मे वशीकरण मन्त्र द्वारा सब को अपने वश में रखती हूँ। वह मन्त्र यह है कि स्वयं दूसरों के वश में रहना। इस मन्त्र से जिसे चाहो उसे वश में कर सकती हो। इस मन्त्र को साधने का उपाय मेरी माता ने मुझे सिखाया है। मन्त्र साधने की विधि बतलाते हुए मेरी माता ने कहा था—पति के उठने से पहले उठ जाना। फिर पति की आवश्यकताएँ अपने हाथ से पूरी करना। दास—दासियों के भरोसे न बैठे रहकर सब काम अपने हाथ से करना और दास—दासी की अपेक्षा अपने—आप—को बड़ी दासी समझना। इस प्रकार अपने को नम्र बनाकर सब काम करना। बड़े-बूढ़ों को मर्यादा रखना। सब की सेवा—शुश्रूषा करना और सब को भोजन कराने के बाद आप भोजन करना। इसी प्रकार सब के सो जाने पर सोना। काम करते—

करते फुरसत मिल जाये तो सब को कर्तव्य और धर्म का भान कराना। इस प्रकार कर्तव्यपरायणता का परिचय देकर अपनी चारित्रशीलता का प्रभाव डालना। यही वशीकरण मन्त्र को साधने के उपाय है। इस उपाय से मन्त्र की अच्छी तरह साधना की जाये तो अपने पति को तथा अन्य कुटुम्बीजनों को अपने अधीन किया जा सकता है। अगर तुम इस विधि से मन्त्र की साधना करोगी तो श्रीकृष्ण अवश्य तुम्हारे वश में हो जाएंगे।

तुम लोग भी इस वशीकरण मन्त्र को साधने का प्रयत्न करो। साहस और शक्ति के साथ मन्त्र को साधने का प्रयत्न करोगे तो अवश्य उसे साध सकोगे। अगर तुमने मन्त्र-साधना का साहस ही न किया और दूसरे के भरोसे बैठे रहे तो यह तुम्हारी पराधीनता कहलाएगी। शास्त्र तुम्हें जो उपदेश देता है, सो तुम्हारी परतन्त्रता दूर करने के लिए ही है। शास्त्र तो तुम्हें आध्यात्मिक और व्यावहारिक, दोनों दृष्टियों से स्वतन्त्र करना चाहता है। इसी कारण शास्त्र आध्यात्मिक उपदेश के साथ 72 कलाओ का शिक्षण सम्पादन करने का भी उपदेश देता है। मगर तुम परतन्त्रता में और दूसरो के हाथों काम कराने में ही सुख मान बैठे हो। परतन्त्र रहने में और दूसरो के हाथों से काम कराने में कम पाप होता है और सुख मिलता है, यह मान्यता भ्रमपूर्ण है। अपने हाथ से काम करने में कम पाप लगता है या दूसरे से कराने में, इस बात का अगर बुद्धिपूर्वक विचार करोगे तो विश्वास हो जायेगा कि स्वतन्त्रता में सुख है और परतन्त्रता में दुःख है। पाप परतन्त्र दशा में अधिक होता है और स्वतन्त्र दशा में कम होता है।

द्रौपदी ने सत्यभामा को वशीकरण मन्त्र और उस मन्त्र को साधने के उपाय बतलाते हुए कहा— दूसरो के वश में रहना सच्चा वशीकरण है और पति-सेवा में सुख मानना, पति की आज्ञा मानना तथा कर्तव्यशील और धर्मपरायण होकर रहना मन्त्र साधने के उपाय है। अगर तुम इस मन्त्र की साधना करोगे तो तुम भी सब को अपने वश में कर सकोगे। यह मन्त्र तो विश्व को वश में करने वाला वशीकरण मन्त्र है।

कहने का आशय यह है कि जो पुरुष स्वावलम्बी बनता है और अपना काम आप करके दूसरो का भी काम कर लेता है, वही प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। दूसरो को गुलाम रखने वाला स्वयं गुलाम बनता है।

कहते हैं, भारत का पहला लॉर्ड क्लाइव जब ढाका के नवाब से मिलने गया तो नवाब ने अपने दरबार में गुलामों को सुन्दर वस्त्र पहना कर एक उतार में खड़ा किया था और गुलामों को नीचे झुकाकर सलामी दी थी।

नवाब जब लॉर्ड क्लाइव से मिला तो उसने क्लाइव से पूछा— तुम अपने बादशाह को बहुत बडा कहते हो तो उसके पास कितने गुलाम है? लॉर्ड ने उत्तर दिया— 'हमारे बादशाह के पास एक भी गुलाम नहीं हैं। नवाब ने कहा— 'तो फिर बादशाह बडे क्यों कहलाते हैं? लॉर्ड ने कहा— हमारे बादशाह के पास यो तो गुलाम बहुत है, पर वे शरीर से नहीं मन से हैं। जो शरीर से ही गुलाम होता है और मन से गुलाम नहीं होता, अर्थात् जो मन से स्वतन्त्र है, वह गुलाम नहीं है। वास्तव मे गुलाम वही है, जो मन से गुलाम है।

आशय यह कि द्रोपदी के कथनानुसार जो स्वावलम्बी बनता है, वही सभोग का त्याग कर सकता है। सभोग का त्याग करने के लिए अपने बल—अबल का विचार पहले करना आवश्यक है। शास्त्र कहता है कि अगर आज तुम मे सभोग का त्याग करने की शक्ति नहीं है तो सभोग का त्याग करने वाले जिनकल्पी महात्माओ का आदर्श दृष्टि के सामने रखो और उनके समान बनने का प्रयत्न करो। इसी मे कल्याण है।

यह तो बतलाया जा चुका है कि सभोग का त्याग करने से निरावलम्ब अवस्था प्राप्त होती है। सभोग पारस्परिक लाभ के लिए किया जाता है, फिर भी उसमे परतन्त्रता तो है ही। अतएव साहस और शक्ति हो तो इस परतन्त्रता को दूर करने के लिए सभोग का त्याग करना आवश्यक है। जहा लाभ होता है वहा परतन्त्रता भी होती है। अत स्वाधीन बनने के लिए उस लाभ से वंचित रहना और सभोग का भी त्याग करना आवश्यक है।

सभोग मे रहने से दूसरो का आलम्बन लेना पडता है। अगर सभोग का त्याग कर दिया जाये तो निरावलम्ब बन सकते है। सभोग का त्याग करना शक्ति और साहस पर निर्भर करता है। शक्ति और साहस न हो तो सभोग का त्याग करना अनिवार्य नहीं है। आज आपसे रेल मे बैठने का त्याग करने के लिए कहा जाए तो क्या आप त्याग कर सकेंगे? आप यही कहेंगे कि रेल मे बैठने का त्याग करने से हमारा काम नहीं चल सकता। मगर तुम्हारे पूर्वजो का काम रेल के बिना चल सकता था या नहीं? अगर उनका काम चल सकता था तो तुम्हारा काम क्यों नहीं चल सकता? इससे यही मालूम होता है कि साधनो की अधिकता से शक्ति का नाश होता है। अतएव साधना का यथाशक्ति त्याग करना चाहिए।

सभोग के त्याग से आलम्बन का त्याग होता है। आलम्बन क त्याग से आयत अर्थ की सिद्धि होती है, अर्थात् सभोग आर आलम्बन का त्याग करने से सयम आर मोक्ष के अतिरिक्त दूसरा कोई आधार नहीं रहता। सभाग

त्याग से प्रत्यक्ष लाभ यह होता कि अपने ही लाभ से सतुष्टि होती है और दूसरे के लाभ की आशा नहीं रहती। फलस्वरूप हृदय में ऐसा सकल्प-विकल्प नहीं होता कि कोई मुझे अमुक वस्तु दे, अमुक ने अमुक वस्तु क्यों न दी या वा मुझे दूसरे से अमुक वस्तु मिल जाये। इस दशा में 'हमारा अमुक काम' को इस प्रकार की प्रार्थना भी नहीं करनी पडती। जिसे किसी प्रकार की भेलाषा होती है उसी को दूसरे से प्रार्थना करनी पडती है। जिसे दूसरे से सहायता लेने की इच्छा ही नहीं है और जो दूसरे से लाभ की आशा ही नहीं करता, वह दूसरे के सामने प्रार्थी क्यों बनने लगा? इसी प्रकार जो साधु भोग का त्याग करके निरवलम्बी, निर्विकल्पी, अप्रार्थी, अस्पृही और अनभिलाषी बनता है, वह साधु श्रीस्थानागसूत्र में कही हुई उत्तम प्रकार की दूसरी सुखशय्या पा कर विचरता है।

जिस पर शयन किया जाता है उसे शय्या कहते हैं। शय्या दो प्रकार की होती है— सुखशय्या और दुःखशय्या। दूसरे के आधार पर रहने वाला दुःखशय्या पर सोने वाला है और जो अपने ही आधार पर सोने वाला है, दूसरे का आधार नहीं लेता, वह सुखशय्या पर सोने वाला है। दूसरे के आधार पर रहना पराधीनता है और अपने आधार पर रहना स्वाधीनता है। पराधीनता के समान और कोई दुःख नहीं तथा स्वाधीनता के समान दूसरा सुख नहीं। पराधीनता के साथ खाने को मिष्टान्न मिलना भी अच्छा नहीं। उसकी अपेक्षा स्वतन्त्रतापूर्वक खाने में मिला हुआ रूखा सूखा रोट ही अच्छा है। स्वतन्त्रता में जो आनन्द है वह परतन्त्रता में स्वप्न में भी संभव नहीं।

आज लोग स्वतन्त्रता को भूल गये हैं और लकीर के फकीर की भाँति बन्धुत-से लोग जो कार्य करते हैं, उसी को करने बैठ जाते हैं। परन्तु यह उनकी भूल है। अधिक लोग जो काम करते हैं वह करना ही चाहिए, यह ठीक कैसे कहा जा सकता है? क्या अधिक सख्या में लोग अप्रामाणिक और विश्वासघाती नहीं हैं? क्या उनका अनुकरण करना उचित कहा जा सकता है? अतएव इस धारणा का त्याग कर दो कि बहुजनसमाज जो कार्य करता है, उसे कर्तव्य है। बहुजनसमाज के कार्यों की नकल न करके, जिससे आत्मा का कल्याण ही वही करना चाहिए।

शास्त्रानुसार स्वाधीनता में ही सुख है। यह बात दूसरी है कि आज के लोग परतन्त्र हो जाने के कारण तत्काल पराधीनता का त्याग नहीं कर सकते, परन्तु स्वतन्त्रता को भूल तो नहीं जाना चाहिए। स्वाधीनता का आदर्श तो हमें तत्काल के आगे रखना ही चाहिए। जो लोग पराधीनता को सर्वस्व मान

बैठते हैं और स्वाधीनता को सर्वथा भूल जाते हैं, उनका परतन्त्रता के दुख से मुक्त होना कठिन है। अगर स्वाधीनता का आदर्श दृष्टि के समक्ष रखा जाये और आदर्श पर पहुँचने का यथाशक्य प्रयत्न किया जाये तो एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि पराधीनता के दुख का अन्त हो जायेगा। स्वाधीनता के सिद्धान्त को सर्वथा भुला देने से पराधीनता के दुख से छुटकारा मिलना कठिन है।

कल्पना करो, एक कैदी को कैदखाने में बन्द कर दिया गया है और एक पागल को पागलखाने में डाल दिया है। अब ये दोनों अपने बन्धन से कब छूट सकते हैं? कैदी की तो कैदखाने से छूटने की अवधि निश्चित है। किन्तु पागल का दिमाग जब शांत और स्थिर होगा तभी वह पागलखाने से छूट सकेगा। दिमाग शांत और स्थिर हुए बिना वह पागलखाने से छुटकारा नहीं पा सकता। ज्ञानी और अज्ञानी में भी इस प्रकार का अन्तर है। अपराध तो ज्ञानी से भी हो जाता है, परन्तु ज्ञानी के अपराध के दण्ड की अवधि होती है और अज्ञानी के दण्ड की अवधि नहीं होती। अतएव जब अज्ञानी का अज्ञान मिटता है तभी वह दुख से छूटता है। इस प्रकार अज्ञानता एक प्रकार का पागलपन है। अतएव स्वतन्त्रता क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त करो।

एक लेख में मैंने देखा था— किसी जगह पागलखाने में आग लग गई। कुछ दयालु लोग पागलो को बाहर निकालने के लिए दौड़े आये। मगर पागल तो आग को देखकर उलटे आनन्द मनाने लगे। कहने लगे— यहाँ ओर दिन तो एक—दो ही दीपक जलाये जाते थे, पर आज हजारों दीपक जलाये जा रहे हैं! ऐसे प्रकाशमय स्थान से हमें बाहर क्यों निकाला जा रहा है?

अगर तुम वहाँ होते तो यही कहते कि ये पागल कितने मूर्ख हैं कि विनाश को भी प्रकाश मान रहे हैं! आह! लोगों की दशा कितनी दयनीय है!

पागल भ्रम में फँसे होने के कारण ही विनाश में आनन्द मान रहे हैं। इसी प्रकार आज की जनता भी ऊपरी भ्रमों के भ्रम में पड़ी है और इसी कारण लोग ऊपरी भ्रमों को बढ़ाने में ही आनन्द मान रहे हैं। ऐसे लोग सज्जानों कहते हैं— इस ऊपरी भ्रमों के भ्रम से बाहर निकलो, अन्यथा इस भ्रमों के भड़के में ही भस्मीभूत हो जाओगे। ज्ञानीजन तो इस प्रकार चेतावनी देकर दिखावटी फेशन के चक्कर में से लोगों को निकालने का प्रयत्न करते हैं, मगर शोकीन लोग ज्ञानियों की चेतावनी की अवगणना करते हैं। इस अवगणना के फलस्वरूप उन्हें दुख ही सहन करना पड़ता है, क्योंकि फेशन बढ़ने से पराधीनता बढ़ती है और पराधीनता में दुख है।

स्वामी विवेकानन्द यूरोप—अमेरिका आदि देशो मे धर्मप्रचार करके जब भारत लौटे, तो उन्होने अपने अनुभव बतलाते हुये एक भाषण मे कहा था— इस समय सारा यूरोप ज्वालामुखी के शिखर पर बैठा है। यह नही कहा जा सकता कि यह ज्वालामुखी कब फटेगा और कब यूरोप का विनाश होगा। इसी प्रकार आज का फैशन भी ज्वालामुखी के शिखर तक पहुच चुका है। इस फैशन की बदौलत कब विनाश का आगमन होगा, यह नही कहा जा सकता। आज कितनेक लोग पेरिस आदि पाश्चात्य नगरो मे जाकर और वहा की ऊपरी तडक—भडक देखकर कहने लगते हैं— सारा मजा तो बस, यही है। हम लोग तो अभी जगली दशा मे है। ऐसा मानने वाले लोगो को यह भान नही है कि इस तडक—भडक के पीछे कैसी और कितनी परतन्त्रता छिपी हुई है। जिन्होने तडक—भडक का त्याग कर दिया है, उन्हे तुम मूर्ख मानते हो। मगर यदि तुम इस बात का गम्भीर विचार करोगे कि इस तडक—भडक से स्वतन्त्रता मिलती है या परतन्त्रता मिलती है, तो अपने पूर्वजो को मूर्ख नही कहोगे। वास्तव मे तुम ऊपरी तडक—भडक का त्याग करने वाले अपने पूर्वजो को मूर्ख कह कर अपनी मूर्खता का ही परिचय देते हो।

आज स्वतन्त्रता की भावना क्षीण हो गई है और इसी कारण त्यागशील पूर्वजो को मूर्ख समझा जाता है। उदाहरणार्थ, हरिश्चन्द्र के विषय मे कहा जाता है कि उसने अपना राज्य एक अयोग्य व्यक्ति को सौंप दिया, यह मूर्खता नही तो क्या है? मगर जिसने इतना महान् और अपूर्व त्याग किया, उसे मूर्ख कहना क्या उचित है? हरिश्चन्द्र ने कदाचित् वचनबद्ध होने के कारण अपने राज्य का त्याग किया था, परन्तु शास्त्र मे तो यहा तक कहा है कि—

चइत्ता भारह वास चक्कवट्टी महिडिडओ ।

सन्ती सन्तिकरे लोए, पत्तो गइमणुत्तर ॥

इक्खागराइवसभो कुन्थू नाम नरेसरो ।

विक्खायकित्ती भगव पत्तो गुइमणुत्तरं ॥

—उत्तराध्ययन, अ 18, गा 30—40 ।

अर्थात् जिनका सम्पूर्ण भरतखण्ड पर अधिकार था, उन भगवान् शांतिनाथ और भगवान् कुन्थुनाथ ने अपनी समस्त ऋद्धि का त्याग किया था।

उन्होने यह त्याग क्यों किया था? उनके त्याग का यही कारण था कि उस ऋद्धि मे परतन्त्रता प्रतीत हुई थी। उस ऋद्धि मे उन्हे स्वतन्त्रता

नहीं मालूम हुई। उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए ही राज्य की ऋद्धि का त्याग किया था।

भगवान् शान्तिनाथ चक्रवर्ती राजा थे, फिर भी उन्होंने शान्ति प्राप्त करने के लिए राजपाट को त्याग दिया। त्याग से ही शान्ति मिलती है। भोग से कभी किसी को न शान्ति मिली है, न मिलती है और न मिलेगी। अतएव भगवान् शान्तिनाथ ने शान्ति प्राप्त करने का जो मार्ग बतलाया है, उसे जीवन में स्थान देने से ही वास्तविक कल्याण होगा।

यह आशका उठाई जा सकती है कि हम लोग अगर शान्ति धारण करके बैठे रहे तो बदमाश लोग हमें शान्त कैसे रहने देंगे ? इसका उत्तर यह है कि अगर तुम्हारे भीतर वास्तविक शान्ति होगी तो कोई दूसरा तुम में अशान्ति उत्पन्न कर ही नहीं सकता। अशान्ति तो अपने भीतर मौजूद अशान्ति के कारण ही होती है। अतएव शान्ति प्राप्त करने के लिए त्याग—भावना को अपनाना चाहिए। तुम त्याग तो करते हो, मगर त्याग की पद्धति ठीक न होने के कारण तुम्हें शान्ति प्राप्त नहीं होती। उदाहरणार्थ, एक किसान गीली जमीन में बीज बोता है और दूसरा सूखी जमीन में। गीली जमीन में बोया हुआ बीज तो अकुरित हो जाता है, पर सूखी जमीन में बोया बीज जल के अभाव में कैसे अकुरित हो सकता है? इसी प्रकार तुम लोग जो त्याग करते हो वह सूखी जमीन में बोये बीज की तरह निष्फल जाता है। त्याग निष्फल हो जाने से तुम्हें शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अगर कोई पदार्थ अहंकारपूर्वक त्यागा जाता है तो वह त्याग शान्ति देने वाला और परमात्मा की शरण में ले जाने वाला सिद्ध नहीं होता। शान्ति देने वाला सच्चा त्याग तो वही है जो बिना किसी अभिमान के परमात्मा को समर्पित कर दिया जाये। परमात्मा को समर्पित करने की दृष्टि से किया हुआ त्याग हमेशा फलदायक होता है, क्योंकि इस प्रकार त्याग करने वाले को किसी दिन पश्चात्ताप करने का अवसर नहीं आता।

मान लो, तुमने किसी मनुष्य को हजार रुपये उधार दिये। उधार लन वाले ने दिवाला निकाल दिया। ऐसी स्थिति में तुम्हें हजार रुपये के लिए पश्चात्ताप होना स्वाभाविक है। इसके बजाय वही हजार रुपया अगर दान दिया होता तो क्यों पश्चात्ताप होता? इस प्रकार परमात्मा को समर्पण करने की दृष्टि से जो त्याग किया जाता है, उस त्याग के लिए पश्चात्ताप करने का कोई कारण नहीं रहता।

प्रत्येक वस्तु की तीन अवस्थाएँ होती हैं— दान, भोग और नाश। तुम लोग वस्तु का भोग करते हो और उसका नाश भी होता देखते हो, परन्तु दान में बहुत कम उपयोग करते हो। आजकल वस्तुओं का भोग और नाश तो होता दिखाई देता है परन्तु दान में बहुत कम उपयोग होता है। इस जमाने में बहुत बेकारी है, ऐसा कहा जाता है, परन्तु वस्तुओं का भोग और नाश करने में क्या कुछ कमी रखी जाती है? कमी तो वस्तुओं के दान में ही आई है।

यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। वह यह कि वस्तुओं का भोग और नाश करने से तो अन्त में पश्चात्ताप ही पल्ले पड़ेगा, परन्तु दान में वस्तुओं का उपयोग करने से पश्चात्ताप का अवसर नहीं आएगा। अतएव प्राप्त सम्पत्ति का भोग और नाश करके ही दुरुपयोग मत करो, उस सम्पत्ति का दान देकर सदुपयोग करना सीखो।

कुछ लोग तो दान करने में भी पाप मानते हैं। उन लोगों की मान्यता यह है कि हम जिनको दान देते हैं, वह दान लेने वाले अगर कोई पापकर्म करे तो उनके सब कर्मों का पाप हमें लगता है इत्यादि। मारवाड में ऐसी मान्यता वाले लोग हैं। इन लोगों के बीच भ्रमण करके मैंने उनकी इस दुर्भावना को दूर करने का प्रयत्न भी किया था, और उन्हें समझाया था कि उनकी यह मान्यता ठीक नहीं है। दान में विवेक रखने की आवश्यकता तो है, मगर दान में एकान्त पाप मानना गलत है। लोगों को दान में पाप मानने की बात बहुत जल्दी पसन्द आ जाती है, क्योंकि ऐसा मानने से गाँठ का कुछ जाता नहीं और धर्म भी हो जाता है। ऐसी बात जल्दी पसन्द आना स्वाभाविक है। दान में विवेक रखना ठीक है, मगर एकान्त पाप मानना ठीक नहीं है। बीज नष्ट हो जाने के डर से बोना ही छोड़ बैठना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। एक किसान खेती करता है और बीज का आरोपण करता है, जब कि दूसरा किसान खेती करता है किन्तु बीज नष्ट हो जाने के भय से बीज ही नहीं बोता। इन दोनों में से तुम किसे ठीक कहोगे? इसी प्रकार एक आदमी दान में विवेक रखता है मगर दान देता है और दूसरा, दान लेने वाला जो पापकर्म करेगा वह पापकर्म मुझे लगेगा, इस भय से दान ही नहीं देता। इन दोनों मनुष्यों में से कौन मनुष्य अच्छा कहलाएगा जो दान देगा। दान ही न देना तो बीज ही न बोने के समान है। अतएव विवेकपूर्वक दान तो अवश्य देना चाहिए। पाप के भय से दान ही न देना अनुचित है।

सुना है, अमेरिका में एक बार दो मित्र जा रहे थे। रास्ते में एक मनुष्य दण्ड दिखाई दिया। दोनों मित्रों में से एक को उस लगड़े पर

दया आई और उसने अपनी जेब से कुछ रुपये निकाल कर उसे दे दिये। यह देखकर दूसरे ने कहा—तुमने इस अपग मनुष्य को रुपये तो दिये मगर इससे उसका भिखारीपन दूर नहीं हुआ। रहा तो भिखारी का भिखारी ही। तुम्हारा यह दान करुणादान तो अवश्य है, पर उसे ऐसा दान देना चाहिए कि उसका भिखारीपन ही मिट जाए और वास्तव में ऐसा दान करना ही श्रेष्ठ दान है। इस प्रकार कहकर वह दूसरा मित्र उस अपग को अपने घर ले गया। वहाँ उसने उसे हुनर—उद्योग सिखाया और लकड़ी तथा रबड़ के कृत्रिम पैर बनाकर उसके पैर दुरुस्त कर दिये। वह अपग हुनर—उद्योग के द्वारा अपना और दूसरो का भी पोषण करने में समर्थ बन सका। दान तो दोनों मित्रों ने दिया, परन्तु किस मित्र का दान सच्चा और ऊँचा दान है, इस बात पर विचार करो। जिस मित्र ने रुपये का दान दिया, उसका दान भी करुणादान था, परन्तु दूसरे ने भिखारीपन दूर करने का जो दान दिया वह उस की अपेक्षा अधिक प्रशस्त है। इस प्रकार दान में विवेक रखना अच्छा है, परन्तु दान देने में पाप ही मान कर दान न देना उचित नहीं कहा जा सकता।

न्यायमूर्ति रानडे के विषय में सुना है कि जब वे हाईकोर्ट के राज थे तब एक बार दुष्काल के समय घोडागाडी में बैठकर हवाखोरी के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक मनुष्य गोबर में से अन्न के दाने बीन रहा है। यह दृश्य देखकर उनका दिल दया से द्रवित हो उठा। वह मन ही मन कहने लगा, बेचारे लोगो की कौसी दीन दशा है ओर में बग्घी में सवार होकर घूम रहा हूँ! दया भाव से प्रेरित होकर वे उस मनुष्य को अपने घर ले गये और उसकी आजीविका की उचित व्यवस्था कर दी। इस घटना के बाद उन्होंने अपनी नोकरी त्याग दी ओर वे गरीबो की सेवा करने में ही प्रवृत्त हो गये।

कितनेक लोगो के कथनानुसार इस प्रकार के अशक्तो को सशक्त बनाना शस्त्र को तीक्ष्ण बनाने के समान है। परन्तु ऐसा मानना एक प्रकार की भूल है। हम लोग शिष्य बनाते हैं। इस समय कोई मोक्ष में तो जाता ही नहीं है, अतः वे देवलोक में जाएंगे ओर वहाँ सुख का उपभोग करेंगे। क्या यह पाप हमें लगना चाहिए? अगर नहीं तो फिर यही न्याय सब जगह लागू क्यों नहीं किया जाता? लोक सशक्त मनुष्य द्वारा होने वाला पाप तो देखते हैं, मगर करुणा करने वाले के उच्चभाव को नहीं देखते। करुणा करने वाले की भावना पाप कराने की नहीं है, दुखी का दुख दूर करने की है। ऐसी स्थिति में करुणा करने वाले में भावना रखो। अनुकम्पा करने में पाप है, यह मान्यता ही

भूलभरी है। अनुकम्पा करने वाला और दान देने वाला किसी दिन सुवाहुकुमार जैसी ऋद्धि प्राप्त कर सकता है, अन्यथा पुण्य सचय करने में तो सदेह ही नहीं है। इसलिए अनुकम्पा करने का प्रयत्न करो। अनुकम्पा करने में कल्याण ही है। अपने घर से ही अनुकम्पा आरम्भ करो। ज्यो-ज्यो अनुकम्पा बढ़ती जायेगी, त्यो-त्यो विश्वमैत्री बढ़ती जायेगी। अतएव सब जीवों के प्रति अनुकम्पा और दान की वृत्ति रखने का ध्यान रखो। इसी में कल्याण है।

कहने का आशय यह है कि जो आनन्द स्वतन्त्रता में है, वह परतन्त्रता में नहीं। अतएव स्वतन्त्रता को मत भूलो। आज के लोग परावलम्बी बनते जा रहे हैं और उनकी आवश्यकताएँ इतनी अधिक बढ़ रही हैं कि उन्हें स्वतन्त्रता के विषय में विचार करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। ऐसी पराधीन दशा में दूसरों की अनुकम्पा किस प्रकार हो सकती है? दूसरे जीवों के प्रति अनुकम्पा करने के लिए अपनी आवश्यकताएँ कम करना आवश्यक है। अपनी आवश्यकता कम करना अपने सासारिक बन्धनों को कम करने के समान है। अतएव स्वतन्त्रता की भावना को हृदय में स्थान देकर सासारिक बन्धनों को तोड़ने का प्रयत्न करो। ऐसा करने में ही स्व-पर कल्याण है।

चौतीसवां बोल

उपधिप्रत्याख्यान

तेतीसवे बोल मे सभोग के प्रत्याख्यान के विषय मे विचार किया गया। सभोग का त्याग करने से आलम्बन का त्याग भी करना पडता हे। आलम्बन का त्याग करना साधारण आदमी के लिए सरल काम नही हे। शक्तिशाली महात्मा ही आलम्बन का त्याग कर सकते है। जिनमे सभोग का त्याग करने की शक्ति होती है वे सभोग का त्याग कर देते है और साथ ही साथ उपधि (उपकरण) का भी त्याग कर देते हे। इस कारण अब गोतम उपधि के त्याग के विषय मे भगवान् से प्रश्न करते हे -

मूलपाठ

प्रश्न— उवहिपच्चक्खाणेणं भंते! जीवे कि जण्यइ?

उत्तर— उवहिपच्चक्खाणेण अपलिमथं जण्यइ, निरुवहिए ण जीवे निक्कखे उवहि मन्तरेण य ण सकिलिस्सइ ।।34 ।।

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवान्! उपधि का त्याग करने से जीव को क्या लाभ होता हे?

उत्तर— हे गोतम! उपधि का त्याग करने से जीव उपकरण धरने-उठाने की चिन्ता से मुक्त हो जाता हे और उपधिरहित जीव निस्पृही (स्वाध्याय, ध्यान, चिन्तन मे निश्चिन्त रहने वाला) होकर उपधि के अभाव मे शारीरिक या मानसिक क्लेश अनुभव नहीं करता।

व्याख्यान

उपधि के प्रत्याख्यान से जीव को होने वाले लाभा पर विचार करन से पहले उपधि क्या हे, इस विषय पर विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत हाता

है। उपधि का अर्थ है— उपकरण या साधन। ये उपकरण या साधन दो प्रकार के हैं। एक साधन तो सदगति में ले जाने वाला होता है और दूसरा अधोगति में ले जाने वाला। उपधि का व्याख्यान करते हुए कहा गया है— 'उपधीयते इति उपधि।' अर्थात् जिसमें उपधि हो वह उपधि कहलाती है। इस प्रकार कोई—कोई उपधि दुर्गति में ले जाने वाली और कोई सदगति में ले जाने वाली होती है। दुर्गति में ले जाने वाली उपधि में धन—धान्य आदि परिग्रह का समावेश होता है और सदगति में पहुँचाने वाली उपधि में उन चीजों का समावेश होता है जो समय में स्थिर करने वाली है। उपधि तो दोनों ही हैं, परन्तु सर्वप्रथम अशुभ का ही त्याग किया जाता है, शुभ का नहीं। जिन्होंने समय धारण किया है, वे दुर्गति में ले जाने वाली धनधान्य आदि उपधि का तो पहले ही त्याग कर डालते हैं, उन्हें सिर्फ समय में स्थिर रखने वाली उपधि का त्याग करना शेष रहता है। शास्त्रकार कहते हैं— अगर किसी में शक्ति हो तो समय में स्थिर करने वाली उपधि का भी त्याग कर देना चाहिए।

कुछ लोग कहते हैं— परिग्रह हमारे पास भी है और साधुओं के पास भी है। जैसे हमें अन्न—वस्त्र चाहिए, उसी प्रकार महाराज को भी अन्न—वस्त्र चाहिए। इस प्रकार कहने वाले लोग अपनी और साधु की एक ही गति है, ऐसा कहते जान पड़ते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं— साधु को उपकरण की क्या आवश्यकता है? साधु को तो दिगम्बर रहना चाहिए और जो साधु दिगम्बर रहता हो, वही साधु है। इस प्रकार दो अलग—अलग मत प्रचलित हैं। इन दो मतों के कारण ही परस्पर वाद—विवाद और कलह उत्पन्न हुआ करती है। पर शास्त्रकार कहते हैं कि इस तरह के वाद—विवाद में न पड़कर उपधि—उपकरण का विवेकपूर्वक त्याग करो। जो भी त्याग करो, विवेकपूर्वक हो करो। ऐसा करने में ही त्याग की शोभा है। मान लो, किसी मनुष्य ने धोती भी पहनी है और पगड़ी भी पहनी है। अब अगर उसमें त्याग—भावना आ जाये तो वह सर्वप्रथम किस वस्तु का त्याग करेगा? पहले धोती त्यागेगा या पगड़ी त्यागेगा? उसके लिए पहले पगड़ी का त्याग करना ही उचित है। लेकिन यदि वह आग्रह करे कि मैं तो पहले धोती त्यागूँगा और पगड़ी पहने रखूँगा, तो क्या वह त्याग का आग्रह विवेकपूर्वक कहलाएगा? अतएव—जो कुछ भी त्याग दिया जाए वह सब विवेकपूर्वक ही होना चाहिए। जिस वस्तु का त्याग करने में शक्ति नहीं है उसका भी त्याग करके नवीन कठिनाइयाँ उपस्थित करने से बचना चाहिए।

पाच समिति और तीन गुप्ति जैन शास्त्रो का सार है। समिति अर्थात् प्रवृत्ति और गुप्ति अर्थात् निवृत्ति। उपदेश तो गुप्ति अर्थात् मन, वचन और काय की निवृत्ति के लिए ही है, परन्तु निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति न हो तो धर्म मे गति ही कैसी होगी? इस कारण भगवान् ने पाच समितियों के द्वारा प्रवृत्ति बतलाई है और मन, वचन, काय द्वारा अशुभ प्रवृत्ति न करने के लिए कहा गया है। प्रत्येक प्रवृत्ति विवेकपूर्वक करना समिति है। चलते समय ईर्यासमिति का ध्यान रखना आवश्यक है। ईर्यासमिति का ध्यान न रखा जाये तो गुप्ति का भग होता है। अतएव चलने मे, बोलने मे, भिक्षा लेने मे अर्थात् प्रत्येक प्रवृत्ति करते समय साधु को पाच समिति और तीन गुप्ति का ध्यान रखना आवश्यक है। समिति और गुप्ति प्रवचन माता कहलाती हैं। वीरपुत्र साधु को अपने प्राणो का भी उत्सर्ग करके भी प्रवचनमाता की रक्षा करनी चाहिए।

शरीर टिकाने के लिए जब भिक्षु को भिक्षा लेनी पडती है जब भिक्षा लेने के लिए पात्रो की भी आवश्यकता रहती है। अगर साधु पात्र न रखे और गृहस्थो के पात्र मे भोजन करे या गृहस्थो के पात्र का उपयोग किया करे तो अनेक अनर्थ उत्पन्न होने की सभावना है। यह बात दृष्टि मे रखकर ही साधुओ को काष्ठ, तुम्बा या मिट्टी के पात्र रखने की छूट दी गई है। जब पात्र लेकर भिक्षा के लिए जाना पडता है तो पात्र रखने के लिए झोली भी चाहिए ही और लज्जा की रक्षा के लिए वस्त्र भी चाहिए। भगवान् ने कहा है— अगर पात्र रखोगे तो तुम अपने सयम की रक्षा कर सकोगे और रोगी या वृद्ध साधुओ की सेवा भी कर सकोगे। अगर तुम स्वयं गृहस्थो के घर खाते होगे अथवा गृहस्थो के पात्र मे जीमते होगे तो वृद्ध तथा रोगी आदि सतो के लिए भिक्षा किस प्रकार और कहा से लाओगे? कदाचित् यह कहो कि हम गृहस्थो के घर जीमेगे और वृद्ध तथा रोगी साधुओ की सेवा गृहस्थ करेगे, तो ऐसा करने मे अयतना होगी और सयम मे बाधा आएगी। अतएव सयम पालन के लिये पात्र भी उपकारी है।

जो भोजन किया जाता हे वह शरीर मे रसभाग और खलभाग म परिणत होता है। खलभाग का— जो मल मूत्र रूप होता है— त्याग करना ही पडता है। मल—मूत्र का त्याग दश बोलो का ध्यान रखकर करना चाहिए।

साधु—क्रिया से अनभिज्ञ कुछ लोगो का कहना हे कि साधु मल का विखेरते हैं, परन्तु यह कथन भ्रामक और मिथ्या है। ऐसा करन स ता साधु को प्रायश्चित्त लगता हे। मल—मूत्र का त्याग करने म साधुओ का विवेक

तो रखना ही पड़ता है, परन्तु मल-मूत्र का विसर्जन करते समय साधु ऐसी कोई क्रिया नहीं करते कि उन्हें मल-मूत्र का स्पर्श करना पड़ता हो।

यहां कोई यह पूछ सकता है कि यह तो साधुओं के आचार-विचार की बात हुई, परन्तु शास्त्र में गृहस्थों के लिए भी कोई धर्म बताया है या नहीं, और उनके लिए किसी प्रकार का विधि-विधान किया गया है या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि शास्त्र में गृहस्थों का धर्म न बतलाया जाये यह कैसे संभव है? क्योंकि साधुओं का धर्म गृहस्थों के धर्म पर ही आश्रित है। इसीलिए उववाई सूत्र में कहा है—

दुविहे धम्मे पण्णत्ते, तंजहा—आगारधम्मे अणगारधम्मे य ।

अर्थात् धर्म दो प्रकार के हैं—गृहस्थधर्म और साधुधर्म।

साधुधर्म का आधार गृहस्थ का धर्म ही है। श्री जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र में कहा है कि जब धर्म का नाश होगा तो सर्वप्रथम साधुधर्म का नाश होगा और फिर गृहस्थधर्म का नाश होगा। साधुधर्म जीवित रहे और गृहस्थधर्म नष्ट हो जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि गृहस्थधर्म, साधुधर्म का आधार है और यदि गृहस्थ लोग अपने धर्म का सम्यक् प्रकार पालन न करे तो ऐसी दशा में साधुधर्म का भी सम्यक् प्रकार से पालन नहीं हो सकता। अतएव गृहस्थों को अपने धर्म का यथोचित पालन करना चाहिए। धर्म किसी व्यक्ति को, फिर वह साधु हो या गृहस्थ हो, किसी प्रकार के बन्धन में बद्ध नहीं करता। धर्म तो अविवेक को दूर करता है। धर्म का कथन यह है कि जो—कुछ करो विवेकपूर्वक ही करो। गृहस्थों को विवेक समझाने के लिए ही शास्त्र में पाच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत बतलाये गये हैं। इन बारह व्रतों को ही आगारधर्म कहते हैं। पहले अहिसाव्रत में श्रावक को हिंसा का त्याग करना पड़ता है। गृहस्थ—श्रावक हिंसा का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, अतएव उसे स्थूल हिंसा का त्याग करने का विधान किया गया है। स्थूल हिंसा किसे कहना चाहिए और सूक्ष्म हिंसा क्या है, इस विषय में शास्त्र में अत्यन्त सूक्ष्मतापूर्वक विचार किया गया है। शास्त्रकारों ने जगत् के जीवों की सुविधा के लिए स्थूल हिंसा की व्याख्या करते हुए कहा है— जो जीव चलते-फिरते दिखाई देते हैं, उनका घात करना स्थूल हिंसा है। गृहस्थ—श्रावक जो ऐसे जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीव तो पृथ्वी, पानी आदि में भी ३ परन्तु वे प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते और गृहस्थ—श्रावक उन जीवों की हिंसा से बच भी नहीं सकता। अतएव जो जीव प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उसकी हिंसा श्रावक को नहीं करनी चाहिए।

इस पर कोई गृहस्थ कह सकता है कि अगर हम ऐसे हिंसा से बचते ही रहे और अहिंसक बनकर बैठे रहे तो हमारा ससार—व्यवहार ही न चले। इसका समाधान यह है कि यह खयाल ही गलत है। एक बार एक डाक्टर साहब ने भी मुझे ऐसे ही कहा था। उनका कहना था— अगर हम अहिंसक ही बन जाए तो ऐसी दशा में अनेक मनुष्य मर जाए। मनुष्यों की रक्षा के लिए हमें हिंसा करनी ही पड़ती है। रोग के कीटाणु, जो रोगी के शरीर में होते हैं, उनका हमें विनाश करना पड़ता है। अगर कीटाणु नष्ट न किए जाए तो रोगी जीवित नहीं रह सकता और कीटाणुओं का नाश करने से हिंसा होती है। ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार अहिंसा का पालन करना चाहिए? डाक्टर का कर्तव्य निभाने के लिए हमें दवा से, इन्जेक्शन से या आपरेशन से कीटाणुओं का नाश करना ही पड़ता है।

डाक्टर की तरह और लोग भी कहने लगते हैं— 'वास्तव में कीड़ों को बचाना चाहिए या मनुष्यों को बचाना चाहिए?'

मैंने उस डाक्टर साहब से कहा— 'कीड़े दो प्रकार के होते हैं— आरोग्यरक्षक और आरोग्यभक्षक। आरोग्यनाशक कीड़े के कारण ही रोग उत्पन्न होता है। तुम लोग यह मानते हो कि हम दवा द्वारा आरोग्यनाशक कीड़ों को ही मारते हैं, मगर इसी मान्यता में भूल हैं। वास्तव में तुम आरोग्यरक्षक कीड़ों को सशक्त बनाते हो। ऐसा करने से आरोग्यनाशक कीड़े अशक्त होकर स्वतः मर जाते हैं। तुम आरोग्यनाशक कीड़ों को मार डालते हो, यह तुम्हारा खयाल गलत है। तुम ऐसा क्यों नहीं मानते कि दवा द्वारा तुम आरोग्यरक्षक कीटाणुओं को सशक्त बनाते हो? इस दृष्टि से विचार करने पर तुम्हारा लक्ष्य कीड़ों को मारना नहीं, वरन् सशक्त बनाना सिद्ध होता है। यही दृष्टि लक्ष्य में रखोगे तो हिंसा करने के बदले रक्षा करने का तुम्हारा लक्ष्य रहेगा। उदाहरणार्थ जब दीपक जलाया जाता है तो अधिकार स्वतः नष्ट हो जाता है। परन्तु यह नहीं कहा जाता है कि अधिकार नष्ट हुआ, वरन् यही कहा जा सकता है— दीपक उजल गया है। इसी प्रकार अगर दवा द्वारा कीटाणुओं को नष्ट करने के बदले कीटाणुओं को सशक्त बनाना कहा जाए और ऐसा ही माना जाये तो हिंसा के समर्थन के बदले अहिंसा का समर्थन होता है।

ससार में कुछ लोग अधिकार का समर्थन करने वाले निकल आएंगे और कुछ प्रकाश का समर्थन करने वाले निकलेंगे, परन्तु प्रकाश का समर्थन करने वाले शुक्लपक्षीय कहलाएंगे और अधिकार का समर्थन करने वाले कृष्णपक्षीय कहलाएंगे। प्रकाश तो शुक्लपक्ष में भी रहता है और कृष्ण पक्ष में

भी रहता है, फिर भी एक को शुक्लपक्ष और दूसरे का कृष्णपक्ष क्या पता है? इसका कारण यही है कि एक पक्ष प्रकाश का समर्थक है और दूसरा पक्ष अधकार का समर्थक है। इसी कारण दोनो पक्षो के नाम भिन्न-भिन्न हैं। साधारणतया देखा जाये तो पूर्णिमा के बाद आने वाली प्रतिपदा के दिन अधकार कम होता है और प्रकाश अधिक होता है, परन्तु वह पक्ष अधकार का पक्षपाती होता है, इसी कारण उसकी गणना कृष्णपक्ष में करते हैं। इसी तरह शुक्लपक्ष की द्वितीया के दिन नाम मात्र को ही प्रकाश होता है, फिर भी वह पक्ष प्रकाश का पक्षपाती है, इसी कारण उसकी गणना शुक्लपक्ष में की गई है। सप्ताह में तो शुक्लपक्षीय लोग भी रहेंगे और कृष्णपक्षीय भी रहेंगे। मगर तुम विवेकपूर्वक विचार करो कि इन दोनो में से तुम्हें किस पक्ष में रहना है? तुम हिंसा के पक्ष में रहना चाहते हो या अहिंसा के पक्ष में रहना चाहते हो? विवेक के साथ तुम्हें निर्णय करना चाहिये।

शास्त्र में शुभाशुभ भावों को शुक्लता और कृष्णता बतलाकर छह लेश्याओं के विषय में विचार किया गया है। छह लेश्याओं में तीन लेश्याएँ तो शुभ अर्थात् धर्म की द्योतक हैं और तीन अशुभ, अर्थात् पाप की द्योतक हैं। इन शुभो शुभ लेश्याओं को उदाहरण द्वारा समझाता हूँ।

अलग-अलग प्रकृति वाले छह मनुष्य कुल्हाडियाँ लेकर घर से बाहर निकले। रास्ते में उन्होंने आम्रफलों से झुका हुआ आम्रवृक्ष देखा। पके आम देखकर सब ने खाने का विचार किया। मगर वृक्ष बहुत ऊँचा था। प्रश्न उपस्थित हुआ— आम किस तरह खाये जाएँ?

उन छह में से एक ने कहा— अपने पास कुल्हाड़ी है। वृक्ष को मूल से ही काट गिराया जाये तो सरलता से आम ले सकेंगे। इस प्रकार पहले मनुष्य ने केवल आमों के लिए सारे वृक्ष को ही काट डालने का विचार किया। शास्त्र कहता है, इस प्रकार विचार करने वाला मनुष्य कृष्णलेश्या वाला है। क्योंकि वह थोड़े-से लाभ के लिए महान् अनर्थ करने को तैयार हुआ है। वृक्ष काट डालने से केवल उन्हें ही थोड़े-से फल मिल जाएँगे, परन्तु वृक्ष अगर बाँध रहे तो न जाने कितने लोगों को आम मिलेंगे। ऐसा होने पर भी वह मनुष्य स्वार्थ में अधा होकर महान् अनर्थ करने पर उतरूँ हो गया है। वह कृष्णलेश्या वाला है।

दूसरे मनुष्य ने पहले से कहा— भाई! सारा पेड़ काटने से क्या लाभ। अगर वृक्ष की शाखाओं को काट दिया जाय तो भी फल मिल जाएँगे और सब को लाभ उठेगा। इस दूसरे मनुष्य की लेश्या भी थोड़े लाभ के लिए

इस पर कोई गृहस्थ कह सकता है कि अगर हम ऐसे हिंसा से बचते ही रहे और अहिंसक बनकर बैठे रहे तो हमारा ससार—व्यवहार ही न चले। इसका समाधान यह है कि यह खयाल ही गलत है। एक बार एक डाक्टर साहब ने भी मुझे ऐसे ही कहा था। उनका कहना था— अगर हम अहिंसक ही बन जाए तो ऐसी दशा में अनेक मनुष्य मर जाए। मनुष्यों की रक्षा के लिए हमें हिंसा करनी ही पड़ती है। रोग के कीटाणु, जो रोगी के शरीर में होते हैं, उनका हमें विनाश करना पड़ता है। अगर कीटाणु नष्ट न किए जाए तो रोगी जीवित नहीं रह सकता और कीटाणुओं का नाश करने से हिंसा होती है। ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार अहिंसा का पालन करना चाहिए? डाक्टर का कर्तव्य निभाने के लिए हमें दवा से, इन्जेक्शन से या आपरेशन से कीटाणुओं का नाश करना ही पड़ता है।

डाक्टर की तरह और लोग भी कहने लगते हैं— 'वास्तव में कीड़ों को बचाना चाहिए या मनुष्यों को बचाना चाहिए?'

मैंने उस डाक्टर साहब से कहा— 'कीड़े दो प्रकार के होते हैं— आरोग्यरक्षक और आरोग्यभक्षक। आरोग्यनाशक कीड़े के कारण ही रोग उत्पन्न होता है। तुम लोग यह मानते हो कि हम दवा द्वारा आरोग्यनाशक कीड़ों को ही मारते हैं, मगर इसी मान्यता में भूल है। वास्तव में तुम आरोग्यरक्षक कीड़ों को सशक्त बनाते हो। ऐसा करने से आरोग्यनाशक कीड़े अशक्त होकर स्वतः मर जाते हैं। तुम आरोग्यनाशक कीड़ों को मार डालते हो, यह तुम्हारा खयाल गलत है। तुम ऐसा क्यों नहीं मानते कि दवा द्वारा तुम आरोग्यरक्षक कीटाणुओं को सशक्त बनाते हो? इस दृष्टि से विचार करने पर तुम्हारा लक्ष्य कीड़ों को मारना नहीं, वरन् सशक्त बनाना सिद्ध होता है। यही दृष्टि लक्ष्य में रखोगे तो हिंसा करने के बदले रक्षा करने का तुम्हारा लक्ष्य रहेगा। उदाहरणार्थ जब दीपक जलाया जाता है तो अधिकार स्वतः नष्ट हो जाता है। परन्तु यह नहीं कहा जाता है कि अधिकार नष्ट हुआ, वरन् यही कहा जा सकता है— दीपक उजल गया है। इसी प्रकार अगर दवा द्वारा कीटाणुओं को नष्ट करने के बदले कीटाणुओं को सशक्त बनाना कहा जाए और ऐसा ही माना जाये तो हिंसा के समर्थन के बदले अहिंसा का समर्थन हाता है।

ससार में कुछ लोग अधिकार का समर्थन करने वाले निकल आएंगे और कुछ प्रकाश का समर्थन करने वाले निकलेंगे, परन्तु प्रकाश का समर्थन करने वाले शुक्लपक्षीय कहलाएंगे और अधिकार का समर्थन करने वाले कृष्णपक्षीय कहलाएंगे। प्रकाश तो शुक्लपक्ष में भी रहता है और कृष्ण पक्ष में

भी रहता है, फिर भी एक को शुक्लपक्ष और दूसरे को कृष्णपक्ष क्यों कहते हैं? इसका कारण यही है कि एक पक्ष प्रकाश का समर्थक है और दूसरा पक्ष अधकार का समर्थक है। इसी कारण दोनो पक्षों के नाम भिन्न-भिन्न हैं। साधारणतया देखा जाये तो पूर्णिमा के बाद आने वाली प्रतिपदा के दिन अधकार कम होता है और प्रकाश अधिक होता है, परन्तु वह पक्ष अधकार का पक्षपाती होता है इसी कारण उसकी गणना कृष्णपक्ष में करते हैं। इसी तरह शुक्लपक्ष की द्वितीया के दिन नाम मात्र को ही प्रकाश होता है, फिर भी वह पक्ष प्रकाश का पक्षपाती है, इसी कारण उसकी गणना शुक्लपक्ष में की गई है। सत्सार में तो शुक्लपक्षीय लोग भी रहेंगे और कृष्णपक्षीय भी रहेंगे। मगर तुम विवेकपूर्वक विचार करो कि इन दोनो में से तुम्हें किस पक्ष में रहना है? तुम हिंसा के पक्ष में रहना चाहते हो या अहिंसा के पक्ष में रहना चाहते हो? विवेक के साथ तुम्हें निर्णय करना चाहिये।

शास्त्र में शुभाशुभ भावों को शुक्लता और कृष्णता बतलाकर छह लेश्याओं के विषय में विचार किया गया है। छह लेश्याओं में तीन लेश्याएँ तो शुभ अर्थात् धर्म की द्योतक हैं और तीन अशुभ, अर्थात् पाप की द्योतक हैं। इन शुभों शुभ लेश्याओं को उदाहरण द्वारा समझाता हूँ।

अलग-अलग प्रकृति वाले छह मनुष्य कुल्हाडिया लेकर घर से बाहर निकले। रास्ते में उन्होंने आम्रफलों से झुका हुआ आम्रवृक्ष देखा। पके आम देखकर सब ने खाने का विचार किया। मगर वृक्ष बहुत ऊँचा था। प्रश्न उपस्थित हुआ— आम किस तरह खाये जाएँ?

उन छह में से एक ने कहा— अपने पास कुल्हाड़ी है। वृक्ष को मूल से ही काट गिराया जाये तो सरलता से आम ले सकेंगे। इस प्रकार पहले मनुष्य ने केवल आमों के लिए सारे वृक्ष को ही काट डालने का विचार किया। शास्त्र कहता है, इस प्रकार विचार करने वाला मनुष्य कृष्णलेश्या वाला है। क्योंकि वह थोड़े-से लाभ के लिए महान् अनर्थ करने को तैयार हुआ है। वृक्ष काट डालने से केवल उन्हें ही थोड़े-से फल मिल जाएँगे, परन्तु वृक्ष अगर वायम रक्षा तो न जाने कितने लोगों को आम मिलेंगे। ऐसा होने पर भी वह मनुष्य स्वार्थ में अधा होकर महान् अनर्थ करने पर उत्तरु हो गया है। वह दुष्प्राण्यता वाला है।

दूसरे मनुष्य ने पहले से कहा— 'नाई' सारा पेड़ काटने से क्या लाभ आएगा? उन साँखों का काट लिया जाये तो भी फल मिल जाएँगे और पेड़ भी वायम रह सकगा। इस दूसरे मनुष्य की लेश्या भी थोड़े लाभ के लिए

विशेष हानि करने की है, फिर भी पहले मनुष्य की अपेक्षा अच्छी है। अतएव दूसरा मनुष्य नीललेश्या वाला कहलाता है।

तीसरे मनुष्य ने कहा—‘भाई! आम तने में तो लगे नहीं। आम तो छोटी-छोटी डालियों में लगते हैं, फिर वृक्ष की शाखा काटने से क्या लाभ है? छोटी डालियाँ काट लेना ही अच्छा है, इससे हमें आम भी मिल जाएंगे और वृक्ष भी बचा रहेगा।’ इस तीसरे मनुष्य के विचार के अनुसार कार्य होने में हानि अधिक और लाभ थोड़ा-थोड़ा है, अतएव इसकी लेश्या कापोती होने के कारण पापकारिणी तो है ही, फिर भी पहले और दूसरे मनुष्य की लेश्या की अपेक्षा यह लेश्या अच्छी है। यह तीनों लेश्याएँ पापकारिणी और अप्रशस्त मानी जाती हैं।

चौथे मनुष्य ने कहा—‘भाई! डालियाँ काटने से पत्ते भी कट जाएंगे और वृक्ष भी छाया देने योग्य नहीं रह जाएगा। हमें तो आमों से मतलब है अतएव सब आम गिरा लिए जाएँ तो ठीक है।’ इस चौथे की भावना पूर्वोक्त तीनों की अपेक्षा प्रशस्त है और इसीलिए उसकी लेश्या तेजोलेश्या कहलाती है। यह तेजोलेश्या, पद्मलेश्या से हीन होने पर भी पहली तीनों लेश्याओं से अच्छी है। इसी लेश्या से धर्म का आरम्भ होता है।

पाचवें मनुष्य ने कहा—‘भाई! सभी आम गिराने से क्या लाभ? अगर पके-पके आम तोड़ लिए जाएँ तो ठीक है। कच्चे आम जब पकेंगे तो दूसरा के काम आएंगे।’ इसकी लेश्या पद्मलेश्या है। यद्यपि पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या से नीची है, फिर भी पूर्वोक्त चारों की अपेक्षा प्रशस्त है। यह लेश्या धर्मरूप है।

छठा शुक्ललेश्या वाला मनुष्य है। इसने कहा—‘भाइयों! तुम पके आम खाना चाहते हो तो फिर इतना अनर्थ क्यों करते हो? वृक्ष उदार होता है। वह पके फलों को अपने पास संग्रह करके नहीं रखता। लागा क हित क लिए नीचे गिरा देता है। अगर अभी हवा बलेगी तो पके आम स्वयं नीचे गिर जाएंगे। इसीलिए थोड़ी देर राह देखो।’ इस मनुष्य की भावना अत्यन्त उच्च है। इसे शुक्ललेश्या कहते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ लेश्या कही गई है। यद्यपि आम तो सभी को खाने ह, परन्तु आम प्राप्त करने के प्रयत्न में अन्तर है।

इस प्रकार छह लेश्याओं में तीन पापकारिणी और तीन धर्मकारिणी हैं। इसका कारण यही है कि तीन लेश्याएँ पाप का पक्ष लेने वाली हैं और तीन धर्म का पक्ष लेने वाली हैं। जिस व्यक्ति में धर्म हागा और जो धर्म का पक्ष लेता होगा वह तो हिंसा से बचने का ही प्रयत्न करेगा।

कहने का आशय यह है कि ससार में हिंसा और अहिंसा, दोनों के स्वतन्त्र पक्ष हैं। परन्तु तुम्हें तो अहिंसा का पक्ष लेना चाहिए और हिंसा से बचना चाहिए। तुम्हारे लिए स्थूल हिंसा त्याज्य है। स्थूल हिंसा के भी दो भेद किये गये हैं। एक सकल्पी हिंसा और दूसरी आरम्भी हिंसा है। आरम्भ की हिंसा का गृहस्थ त्याग नहीं कर सकता, अतः उसकी गृहस्थ के लिए छूट है। खेती करने में अगर कोई कीड़ा आदि मर जाए तो उससे तुम्हें कोई पापी नहीं कह सकता, अगर जान-बूझकर तुम कीड़ों को मारोगे तो अवश्य पापी कहलाओगे, क्योंकि वह हिंसा सकल्प की हिंसा है। सकल्पी हिंसा भी दो प्रकार की है— अपराधी की हिंसा और निरपराध की हिंसा। इनमें से निरपराध जीव को मारना तुम्हारे लिए वर्ज्य है। श्रावक को अपराधी को मारने का त्याग नहीं होता। किन्तु निरपराध जीव को मारने का त्याग श्रावक को करना ही चाहिए। निरपराधी जीव को सकल्प करके मारने से व्यवहार में भी तुम पापी कहलाओगे। इस प्रकार तुम्हारे लिए चलते-फिरते जीव को (जो व्यवहार में भी जीव माने जाते हैं) सकल्पपूर्वक मारने का त्याग करना आवश्यक है। स्थूल हिंसा से बचना श्रावक का पहला अहिंसाव्रत है।

श्रावक अपराधी को मारने का त्यागी नहीं होता। लोग कहते हैं कि अहिंसा का पालन करने से कायरता आती है परन्तु ऐसा कहना भूल है। जान पड़ता है, यह भ्रमपूर्ण मान्यता कुछ जैन नामधारी लोगों के कायरतापूर्ण व्यवहार से ही प्रचलित हो गई है। जैन धर्म गृहस्थ के लिए यह नहीं कहता कि गृहस्थ अपराधी को मारने का भी त्याग करे। गृहस्थ के लिए जैन धर्म ने अपराधी को मारना निषिद्ध नहीं ठहराया है और न अपराधी को दण्ड देने वाले को पापी ही कहा है। यह बात स्पष्ट करने के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है —

जिस समय भारतवर्ष में चारों ओर अराजकता फैलती जा रही थी और शक्तिशाली लोग अशक्तों को सता रहे थे, उस समय नौ लिच्छवी और नौ मल्लि नामक अठारह राजाओं ने मिलकर एक गण-संघ की स्थापना की थी। इस गणसंघ का उद्देश्य सबलों द्वारा पीड़ित निर्बलों की रक्षा करना था। गणसंघ के अठारह गणराजाओं का गणनायक (President) चेटक राजा था। राजा चेटक या चेडा भगवान् महावीर का पूर्ण भक्त था। आज तुम लोग डीली धातों पहनने वाले बनिया बन रहे हो परन्तु जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है। तुम्हें धर्म न बनिया नहीं बनाया है। तुम महाजन बने थे। व्यापार में लग जाने के कारण आज तुम में गुलामी का भाव आ गया है और तुम बनिया बन गये हो।

स्वार्थ की अधिकता के कारण तुम्हारे हृदय में कायरता और गुलामी घुस गई है। वास्तव में वणिक नहीं, महाजन हो।

सशक्त लोगों से निर्बलों की रक्षा करने के लिए ही गणसभ की स्थापना की गई थी। जिस समय की यह घटना है उस समय चम्पा नगरी में कोणिक राजा राज्य करता था। कोणिक राजा श्रेणिक का पुत्र था। कोणिक के वारह भाई थे, जिनमें सबसे छोटे भाई का नाम बहिलकुमार था। बहिलकुमार के पास एक कीमती हार और एक हाथी था। यह हार और हाथी उसके पिता ने उसे पुरस्कार दिया था। बहिलकुमार को राज्य में कोई हिस्सा नहीं मिला था। उसने हार और हाथी पाकर ही सतोष कर लिया था।

बहिलकुमार हाथी पर सवार होकर आनन्दपूर्व क्रीडा करता था। लोग उसकी प्रशंसा करते हुए कहते थे— राज्य के रत्नों का उपभोग तो बहिलकुमार ही करते हैं। कोणिक के लिए तो केवल राज्य का भार ही है। लोगों का यह कथन कोणिक की रानी पद्मा के कानों तक पहुँचा। रानी ने विचार किया— 'किसी भी उपाय से वह हार और हाथी राज्य में मगवाना चाहिए।' यह सोचकर रानी ने कोणिक से कहा— नाथ! राजा आप हैं, मगर राज्य के रत्नों का हार और हाथी का उपभोग बहिलकुमार करता है। तुम्हारे पास तो केवल निस्सार राज्य ही है।'

कोणिक ने कहा स्त्रियों की बुद्धि बहुत ओछी होती है। इसी कारण तू ऐसा कहती है। बहिलकुमार के पास तो सिर्फ हार और हाथी हैं, मगर मैं तो सारे राज्य का स्वामी हूँ। इसके अतिरिक्त बहिलकुमार के पास हार और हाथी हैं तो कोई गोर के पास थोड़े ही हैं। आखिर हे तो मेरे भाई के पास ही न?

रानी पद्मा ने सोचा— मेरी यह युक्ति काम नहीं आई। अब दूसरा कोई उपाय काम में लाना चाहिए। यह सोचकर उसने कोणिक से कहा— तुम्हें अपने भाई पर इतना अधिक विश्वास है, यह मुझे नहीं मालूम था। तुम्हें इतना विश्वास है, यह अच्छा ही है। मगर एक बार अपने विश्वासपात्र भाई की परीक्षा तो कर देखो कि उन्हें तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास है और तुम्हारे विश्वास पर वह हार तथा हाथी भेजता है या नहीं?

कोणिक को यह बात पसन्द आ गई। उसने बहिलकुमार के पास सदेश भिजवा दिया— इतने दिनों तक हार और हाथी का उपभोग तुमने किया है। अब कुछ दिनों तक हम उपभोग करने दो।

यह सदेश पाकर बहिलकुमार ने सोचा अब कोणिक की नजर हार और हाथी पर पड़ी है। वह प्रत्येक उपाय से हार-हाथी को हस्तगत करने की चेष्टा करेगा। मुझे राज्य मे कोई हिस्सा नही मिला। फिर भी मैंने हार-हाथी पाकर ही सन्तोष मान लिया। अब यह भी जाने की तैयारी मे है।

इस प्रकार विचार कर और हार तथा हाथी को बचाने के लिए बहिलकुमार रात्रि के समय निकल पडा और अपने नाना राजा चेटक की शरण मे जा पहुचा। बहिलकुमार ने राजा चेटक को सारी घटना कह सुनाई। चेटक ने सम्पूर्ण घटना सुनकर बहिलकुमार से कहा- 'तुम्हारी बात ठीक है।' राजा चेटक ने उन्हे अपने यहा आश्रय दिया।

बहिलकुमार हार और हाथी लेकर बाहर चला गया है, यह समाचार सुनते ही पद्मा रानी को कोणिक के कान भरने के लिए पूरी सामग्री मिल गई। वह कोणिक के पास जाकर कहने लगी- तुम जिसे भाई-भाई कहकर ऊचा चढाते थे उसकी करतूत देख ली न! तुम्हारे भाई को तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास है! उसने हार और हाथी नही भेजा। इतना ही नही, कदाचित् तुम जबरदस्ती हार-हाथी लूट लो, इस भय से वह अपने नाना की शरण मे भाग गया है। वहा जाने की कोई खबर भी उसने तुम्हारे पास नही भेजी। अब मैं देखती हू कि तुम क्या करते हो और हार तथा हाथी प्राप्त करने के लिए कैसी वीरता दिखाते हो!

इस प्रकार की उत्तेजनापूर्ण बातें कहकर पद्मा ने कोणिक को खूब भडकाया। पद्मा की ये बातें सुनकर कोणिक को भी क्रोध आ गया। वह कहने लगा मैं चेडा राजा के पास अभी दूत भेजता हू। अगर चेडा राजा बुद्धिमान होगा तो बहिलकुमार को हार और हाथी के साथ मेरे पास भेज दगा।

कोणिक का दूत चेटक के पास पहुचा। दूत का कथन सुनकर चेटक न उत्तर मे कहला दिया कि मेरे लिए तो कोणिक ओर बहिलकुमार, दोनो सरीये ह। परन्तु जैसे कोणिक ने अपने दस भाइयो को राज्य मे हिस्सा दिया ह उसी प्रकार बहिलकुमार को भी हिस्सा दिया जाये अथवा हार ओर हाथी रखन का अधिकार उसे दिया जाये।

चेटक का यह उत्तर न्यायदृष्टि से ठीक था। मगर सत्ता के सामने न्याय-अन्याय का न देखता ह? जिसके हाथ मे सत्ता ह, वह तो यही कहता ह कि इनका राज्य न्याय ह आर जिधर हम उगली उठाये, उधर ही पूर्व दिशा ह।

चेटक का उत्तर सुनकर कोणिक ने फिर कहला भेजा— हम राजा हैं। रत्नों पर राजा का ही अधिकार होता है। तुम्हें हमारे बीच में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहिलकुमार को मेरे पास भेज दो। हम भाई—भाई आपस में निपट लेंगे।

दूत ने चेटक के पास पहुँचकर कोणिक का सन्देश सुनाया।

कोणिक ने अपने सदेश में राज्य का हिस्सा देने के विषय में कुछ भी नहीं कहलाया था। अतएव चेटक ने यही प्रत्युत्तर दिया— अगर कोणिक, बहिलकुमार को राज्य में हिस्सा देने को तैयार हो तो ठीक है। मगर उसने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहलाया। ऐसी स्थिति में बहिलकुमार को कैसे भेज सकता हूँ? सबलो से निर्बलो की रक्षा करना तो हमारी प्रतिज्ञा है।

दूत फिर चम्पानगरी लौट गया और चेटक का उत्तर कोणिक से कह दिया। कोणिक को अपनी शक्ति का अभिमान था। उसने राजा चेटक को कहला दिया— या तो बहिलकुमार को हार—हाथी के साथ मेरे पास भेज दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।

चेटक राजा ने अपने गणसभ के सब सदस्यों को एकत्र किया और सम्पूर्ण घटना से परिचित किया। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए इस विषय में उनकी सम्मति पूछी। आगे—पीछे का विचार करने के बाद सभी राजा इस निर्णय पर पहुँचे कि— क्षत्रिय होने के नाते सबलो द्वारा सताये जाने वाले निर्बलो की रक्षा करना हमारा धर्म है। अपने गणसभ का उद्देश्य भी निर्बला की रक्षा करना है। बहिलकुमार न्याय के पथ पर है। न्यायदृष्टि से उसे कोणिक के पास भेज देना उचित नहीं है। युद्ध करके शरणागत की रक्षा करना ही हम लोगों का कर्तव्य है।

गणराजा अपने धर्म का पालन करने के लिए अपने प्राण तक देना तक उत्तारू हो गए। परन्तु तुम लोग धर्म की रक्षा के लिए कुछ करत हो ? क्या तुम धर्म की रक्षा के लिए थोड़ा—सा भी स्वार्थ त्याग सकत हो ? स्वार्थ त्याग करने से ही धर्म की रक्षा हो सकती है। गणराजाआ जैसी परिस्थिति अगर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाये तो तुम क्या करोगे? कदाचित् तुम यहाँ सोचोगे कि कहा का हार और कहा का हाथी! हमारा उसस क्या लन—दन है? मगर क्या वे राजा लोग ऐसा नहीं सोच सकत थ? वास्तव में इस प्रकार का विचार करना कायरता का काम है। वीर पुरुष ऐसा तुच्छ विचार नहीं करतें। वे दूसरों की रक्षा के लिए सदैव उद्यत रहत हैं। आज तो तामा में कायरता व्याप गई है। यह कायरता स्वार्थपूर्ण व्यापार के कारण आई है मगर

लोगों का कहना है कि वह धर्म के कारण आई है। यह कहना एक गम्भीर भूल है। धर्म के कारण कायरता कदापि नहीं आ सकती। वीर पुरुष ही धर्म का पालन कर सकते हैं।

समस्त गणराजाओं के साथ चेडा राजा युद्ध के लिए तैयार होगया। इधर कोणिक राजा भी अपने दसों भाइयों के साथ युद्ध के लिए तैयार हुआ। यद्यपि कोणिक के दस भाई कह सकते थे कि हम सबको राज्य का हिस्सा मिला है तो बहिलकुमार को भी हिस्सा मिलना चाहिए, परन्तु उन्होंने भी सत्ता के सामने मस्तक झुका दिया। इतिहासवेत्ताओं का कथन है कि गणराज्य प्रजातन्त्र राज्य के समान था। परन्तु दूसरे राजा स्वच्छन्द थे और गरीबों पर अन्याय करते थे।

गणराजाओं की सेना का नेतृत्व चेटक ने ग्रहण किया। वास्तव में धार्मिक व्यक्ति धर्म की रक्षा के लिए सदा आगे ही रहता है। आज के प्रमुख तो कार्य करने के समय नौकरो को आगे कर देते हैं, परन्तु चेटक राजा स्वयं अगुआ बना और उसने अपनी युद्धकला का परिचय दिया। राजा चेटक ने अपनी अचूक वाणावली के द्वारा कोणिक के भाइयों का शिरच्छेद कर डाला।

अपने भाइयों के मर जाने से कोणिक भयभीत हो गया। कोणिक ने तप आदि द्वारा इन्द्रो की आराधना की। उसकी आराधना के फलस्वरूप शक्रेन्द्र और चमरेन्द्र आए। शक्रेन्द्र ने कोणिक से कहा— तुम्हारा पक्ष न्यायपूर्ण नहीं है और चेटक राजा का पक्ष न्यायपूर्ण है।

कोणिक बोला— कुछ भी हो, इस समय तो मेरी रक्षा करो।

शक्रेन्द्र ने उत्तर दिया— मैं अधिक तो कुछ नहीं कर सकूंगा, सिर्फ चेटक राजा के बाण से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं उनका बाणवेध चुका दूंगा।

चमरेन्द्र बोला— तुम मेरे मित्र हो, इस कारण मैं सेनावैक्रिय करूंगा और रथमूसल का सग्राम वैक्रिय करके तुम्हें विजय दिलाऊंगा।

चमरेन्द्र से इस प्रकार आश्वासन पाकर कोणिक बहुत प्रसन्न हुआ। अब कोणिक फिर तैयार होकर राजा चेटक के सामने युद्ध करने आ पहुँचा। नागवान ने कहा— उस सग्राम में एक करोड़ अस्सी लाख मनुष्य मारे गये।

भगवतीसूत्र में भी एक ऐसा उदाहरण आया है। वरुण नागनतुआ नामक एक श्रावक था। यह श्रावक बेलें-बेलें पारणा करता था। वह चेटक राजा के सामने था। एक बार उसे युद्ध में जाने के लिए कहा गया। उस समय उसके दूसरा उपवास था। क्या ऐसा उपवास करने वाले को युद्ध में जाना उचित था? क्या वह नहीं कह सकता कि मैं उपवासी हूँ, युद्ध में कैसे

जा सकता हूँ? परन्तु उसने कोई उत्तर न देते हुए यही कहा कि अवसर आने पर सेवक को स्वामी की सेवा करनी ही चाहिए। स्वामी की सेवा करने के ऐन मौके पर कोई बहाना बनाकर किनारा काटना अनुचित है। अवसर आने पर नमकहराम बनना क्या हरामखोरी नहीं है?

आज भारतवर्ष में बड़ी हरामखोरी दिखाई देती है। जो लोग भारत का अन्न खाते हैं वही भारत की नाक काटने वाले कामों में शामिल होते हैं। जो वस्त्र भारत को गुलाम बनाते हैं, उन्हीं को वे अपनाते हैं। भारत की सभ्यता को, रहन-सहन आदि को भुला देते हैं। यह नमकहरामी नहीं तो क्या है? वायसराय गवर्नर आदि आते हैं और भारत का शासन करते हैं पर उन्हें भारतीय वेषभूषा पहनने के लिए कहा जाए तो क्या वे कहना मानेंगे? वे यही उत्तर देगे कि हम तो अपनी मातृभूमि की सेवा बजाने आये हैं, द्रोह करने नहीं। अतएव हम अपना वेश कैसे छोड़ सकते हैं? इस प्रकार अंग्रेज लोग भारत में रहते हुए भी अंग्रेजी पोशाक पहन कर फूले नहीं समाते। यह कृतघ्नता के सिवाय और क्या है? पोशाक और रहन-सहन से मातृभूमि की पहचान होती है। मगर आज भारत का रहन-सहन बदल गया है। सभ्यता बदल देने से मातृभूमि के प्रति द्रोह होता है। देशहित की दृष्टि से भी भारतीय सस्कृति अपनाने योग्य है।

वरुण नागनतुआ वीर होने के कारण, ही उपवासी होता हुआ भी देशरक्षा के लिए युद्ध में शामिल हो गया। मगर आज कायरता आ जान के कारण देश, समाज और धर्म का पतन हो रहा है।

कहने का आशय यह है कि चेटक राजा और वरुण नागनतुआ न श्रावक या सम्यग्दृष्टि होने पर भी सग्राम लडा। फिर भी उनका स्थूत अहिसाव्रत खण्डित न हुआ। इसका कारण यही है कि वे निरपराध का ही मारने के त्यागी थे। ऐसी अवस्था में उनका स्थूल अहिसाव्रत कैसे भंग हो सकता था? अपराधी को मारने का समावेश स्थूल हिंसा में नहीं जाता। राज्य भी ऐसे कामों को अपराध नहीं गिनता। लोग अपराधी को दण्ड देने के समय दूर-दूर भागते हैं और निरपराध के गले पर कलम कुठार चतान के लिए तयार हो जाते हैं। यह उनकी कायरता है।

उक्त कथन का आशय यह है कि गृहस्थ धर्म मर्यादायुक्त है। गृहस्थ धर्म का पालन करने से आत्मा का विकास भी जाता है और सांसारिक काम भी नहीं रुकता। जैन धर्म वीर का धर्म है। इस वीर धर्म में कायरता के लिए लेश मात्र भी गुजाइश नहीं। जिसमें वीरता होगी, वही जैन धर्म का भक्तानाति

पालन कर सकेगा। आज कायरता को पोषने का जो अपवाद जैन धर्म पर लगाया जाता है, उसका पधान कारण जैन कहलाने वालों का कायरतापूर्ण व्यवहार ही है। अगर जैन धर्म का यथोचित पालन किया जाये तो देश, समाज और धर्म का उत्थान हुए बिना नहीं रह सकता। धर्मपालन के लिए वीरता और धीरता की आवश्यकता रहती है। जो मनुष्य अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, वह दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है? देश, समाज और धर्म के उत्थान के लिए सर्वप्रथम नैतिक बल प्राप्त करने की आवश्यकता है।

तुम श्रावकधर्म का गम्भीर विचार करो और उसका भलीभांति पालन करने का प्रयत्न करो। अगर तुम सभी वस्तुओं के त्यागी होते या साधु होते तो तुम्हें इस विषय में इतना अधिक कहने की आवश्यकता नहीं होती। तुम गृहस्थ श्रावक हो और इसीलिए तुम्हें समष्टि का ध्यान रखकर नियम बनाना चाहिए। व्यक्तिगत प्रश्नों को एक ओर रखकर समष्टि के हित का श्रावकों को खास ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम अपने गृहस्थधर्म का बराबर पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अब मूल विषय पर आना चाहिए।

उपधि की व्युत्पत्ति करते हुए शास्त्रकार कहते हैं— जिसके प्रताप से आत्मा दुर्गति को प्राप्त हो, वह उपधि है। श्रीस्थानागसूत्र में उपधि के तीन भेद कहे गये हैं— (1) कर्मउपधि, (2) शरीर उपधि और (3) बाह्य भङ्गोपकरण उपधि।

कर्म भी उपधि है और इस उपधि के कारण आत्मा परमात्मा से विछुड़ा हुआ है। कर्म उपधि के कारण ही आत्मा को सुख—दुःख का अनुभव करना पड़ता है। परन्तु सुख—दुःख बाहर से आए हैं, इस प्रकार आत्मा का मानना भूल है। कर्म—उपधि के कारण ही आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है। आत्मा जब शरीरधारी बनता है तो उसे अनेक बाह्य वस्तुओं की भी आवश्यकता रहती है। आत्मा इन बाह्य वस्तुओं को अपनी मानकर भयानक भूल करता है। मकान लकड़ी पत्थर, मिट्टी आदि से बनता है। परन्तु आत्मा उसे अपना समझ बैठता है। जब तक मकान लकड़ी पत्थर आदि से नहीं बना जा तब तक आत्मा को उसके प्रति ममत्व भाव नहीं था। परन्तु घर जब तैयार हो गया तब आत्मा ममत्व के कारण उसे अपना मानने लगा। इस प्रकार कर्म—उपधि और शरीर—उपधि के कारण ही बाह्य उपकरणों की आवश्यकता उत्पन्न होती है और फिर उन बाह्य उपकरणों के प्रति ममता का भाव जाग्रत हो जाता है। शास्त्र के कथनानुसार यह उपधि ही उपधि है। यह उपधि आत्मा को शरीर—पालन में फसाने वाली है। अतएव उपधि के त्याग का यथाशक्ति

प्रयत्न करो और बाह्य पदार्थों के प्रति जो ममत्वभाव बघ गया है उसे शक्य प्रयत्न द्वारा दूर करो।

प्रश्न किया जा सकता है कि उपधि का त्याग किस प्रकार किया जाये और पदार्थों सम्बन्धी ममता का निवारण किस प्रकार किया जाये? इस प्रश्न का यह उत्तर है कि धर्म की आराधना करने से उपधि का त्याग भी हो सकता है और ममत्व भी दूर हो सकता है। धर्म दो प्रकार का है, आगारधर्म अर्थात् गृहस्थधर्म और अनगारधर्म अर्थात् साधुधर्म। दोनों प्रकार के धर्म की श्रद्धा तो समान ही है, केवल स्पर्शना—आराधना में अन्तर है। अतएव अगर आज तुम शास्त्र के इस कथन को जीवन में सक्रिय रूप नहीं दे सकते तो इतना तो मानो कि उपधि, उपधि ही है और आत्मा तथा इतर पदार्थ भिन्न—भिन्न है। सासारिक पदार्थों में जितनी कम ममता होगी, उतना ही अधिक सुख मिलेगा और जितनी ज्यादा ममता होगी, उतना ही अधिक दुःख होगा। जब तक तुम इन पदार्थों की ममता में फसे रहोगे, तब तक आत्मा की उन्नति नहीं हो सकेगी। आज का विज्ञान भी यही कहता है कि जो मनुष्य दूसरों के फदे में फसा रहता है, वह अपना विकास नहीं कर सकता। ममत्व का त्याग करने वाला ही अपना विकास कर सकता है। कमल जल में लिप्त होकर रहे तो उसका विकास नहीं हो सकता। वह जल से अलिप्त होकर जब बाहर निकलता है तभी उसका विकास होता है। यही बात आत्मा के विकास के लिए लागू होती है। आत्मा भी जब तक बाह्य पदार्थों में लिप्त रहता है, तब तक वह अपना विकास नहीं साध सकता। जब वह पदार्थों के ममत्व—लेप से रहित हो जाता है तभी अपना विकास साध सकता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने उपधि के त्याग का उपदेश दिया है। भगवान् ने कहा है— उपधि का त्याग करने से आत्मा कर्मरहित बनकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकता है। इस प्रकार एक तरह की एक उपधि का त्याग करने से प्राप्त होने वाला फल कहा गया है। एक उपधि ऐसी भी है जिससे सयम मार्ग की पुष्टि होती है। प्रश्न किया जा सकता है कि ओर तो उपधि का त्याग करने के लिए कहा जाता है ओर दूसरी ओर उपधि से सयम की पुष्टि होना बतलाया जाता है, इसका क्या कारण है? इसका समाधान यह है कि उपधि बन्धनरूप होने से त्याज्य है ओर दूसरी, सयम में सहायक होने के कारण, विवश होकर रखनी पड़ती है। इसी कारण वह ग्राह्य है। यह बात एक साधरण उदाहरण द्वारा विशय स्पष्ट की जाती है।

कल्पना करो, किसी मनुष्य के पैर में फोड़ा हो गया है। डाक्टर ने मलहम लगा कर पट्टी बांधने के लिए कहा। डाक्टर के कथनानुसार उसने मलहम लगाया और पट्टी बांध ली। अब यहाँ विचारणीय यह है कि उसने कपड़े की पट्टी ममता के कारण बांधी है या दुःख दूर करने के लिए बांधी है? आखिर वह पट्टी को छोड़ ही देने वाला है। मगर जब तक उसके पैर में फोड़ा है तब तक उसे पट्टी बांधनी पड़ेगी। पैर में फोड़ा न होता तो वह पट्टी क्यों बांधता? पैर में पट्टी बांधने की इच्छा तो उसकी है नहीं, फिर भी फोड़े की पीड़ा जब तक बनी है, तब तक विवश होकर उसे पट्टी बांधनी पड़ती है।

यह बात साधुओं की उपधि के विषय में समझनी चाहिए। साधु सयम का पालन करने के लिए ही उपधि रखते हैं। अगर रखकर, अर्थात् वस्त्र, पात्र आदि सयम के साधन रखकर साधु अभिमान करे तो वह उसी प्रकार अनुचित है, जैसे फोड़ा न होने पर भी पट्टी बांधना अनुचित है। परन्तु जैसे फोड़ा होने पर पट्टी बांधना अनुचित नहीं है, उसी प्रकार निरभिमान होकर और अपनी अशक्ति को स्वीकार करके उपधि रखना साधुओं के लिए अनुचित नहीं है। शहरो में कितने ही भिखारी भीख मागने के लिए पैर पर कपड़ा बांध कर ढोग करते हैं। ऐसा ढोग करना दूसरी बात है। ऐसा ढोग करके उपधि रखने वाले की सभी ने निंदा की है। परन्तु फोड़ा होने पर जैसे पट्टी बांधना अनुचित नहीं है, उसी प्रकार सयम का पोषण करने वाली उपधि को, जब तक कर्मों का नाश न हो जाए, तब तक या उपधि त्याग करने की शक्ति आने तक, रखना अनुचित नहीं है। हा, उपधि रखकर अभिमान करना या आनन्द मानना उसी प्रकार मूर्खता है, जिस प्रकार फोड़ा न होने पर भी पैर में पट्टी बांधना मूर्खता है। भगवान् कहते हैं, जिस वस्तु की जितनी अनिवार्य आवश्यकता है, उतनी ही उपधि रखना चाहिए, परन्तु जिसकी आवश्यकता नहीं है और जिसका त्याग करने की शक्ति है, उस वस्तु को अपनाये रखना भी मूर्खता है। फिर भी जब तक उपधि रखनी पड़ रही है, तब तक किसी प्रकार का अभिमान न करना चाहिए। ऐसा न हो कि सुन्दर वस्त्र और सुन्दर अन्य वस्तुएँ रखे और फिर उन पर ममत्व एवं अभिमान करे। फोड़े पर जो पट्टी बांधी जाती है वह आघात आदि से बचने के लिए ही है, सुन्दरता बढ़ाने के लिए नहीं। इस प्रकार साधु जो वस्त्र रखते हैं सो लज्जा की रक्षा के लिए ही है तथा शरीर को शीत और ताप के आघात से बचाने के लिए है, जिन्हें सहन करने की शक्ति साधु में अभी तक नहीं आई है। अतएव साधुओं को वस्त्र आदि रखने में शृंगार की

भावना से वचना ही चाहिए। शृंगार की भावना होने पर वस्त्र आदि उपधि सयम में बाधक सिद्ध होती है।

शक्ति न होने पर भी उपधि का त्याग कर देना उचित नहीं। ऐसा करने से अनेक अनर्थ उत्पन्न होने की संभावना रहती है। जैसे फोडा मिटने से पहले ही पट्टी उतार देने से फोडे के बढ जाने का, पक जाने का या उसमें कीड़े पड जाने का भय रहता है, उसी प्रकार शक्ति न होने पर भी उपधि का त्याग करने से अनेक अनर्थ होने की संभावना रहती है। अतएव उपधि का त्याग करने में विवेक की आवश्यकता है। अगर शक्ति हो तब तो उपधि का त्याग करना ही चाहिए। अगर शक्ति न हो तो सयम के निर्वाह के लिए उपधि रखना कुछ बुरा नहीं है। हा, उपधि के कारण अभिमान करना तो बुरा ही है। शास्त्र कहता है कि साधुओं को तो ऐसी ऊँची भावना भानी चाहिए कि वह शुभ अवसर कब मिलेगा जब मैं सब प्रकार की उपधि का त्याग कर जिनकल्पी बनकर विचरूंगा। जब साधुओं को ऐसी उच्च भावना भाने के लिए कहा गया है तो फिर उपधि रखने के कारण साधुओं को अभिमान क्यों करना चाहिए? उपधि रखकर अभिमान करने से सयम का पोषण करने वाली सुमति भी दुर्गति के मार्ग पर ले जाने वाली बन जाती है।

उपधि के त्याग से जीव को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फरमाया— उपधि का त्याग करने वाला भय आदि क्लेश से रहित हो जाता है, अर्थात् उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। उपधि का त्याग करने से जीवात्मा किस प्रकार निर्भय बनता है, यह बात एक उदाहरण द्वारा समझाई जाती है—

मान लो, एक आदमी सोने का हार पहन कर जंगल में गया है और दूसरे आदमी ने सोने का कुछ भी गहना नहीं पहना। अब जंगल में चार मिल जाये तो किससे भय लगेगा? अगर सोने का हार पहनने वाले के हृदय में हार के प्रति ममत्व न होगा और निर्भय होकर वह विचार करेगा कि सोना क्या चीज है? चोर ले जाये तो भले ही ले जाये, तो उसे भय होने का कोई कारण नहीं। अगर हार के प्रति उसे ममता होगी तो चोर का भय लग बिना नहीं रहेगा। सोने के प्रति ममत्व होने के कारण कभी—कभी सोने के साथ जा जाने का भी भय हो जाता है।

जिस प्रकार सोने के प्रति ममता न हान के कारण मनुष्य निर्भय बन जाता है, उसी प्रकार उपधि का त्याग करने से जीवात्मा क्लेशरहित हो जाता है। बाह्य उपधि का त्याग करने के बाद कर्म की आरंभ शरीर की जा उपधि

शेष रह जाती है, उसके लिए भगवान् ने कहा— बाह्य उपधि की भांति कर्म और शरीर की उपधि का भी त्याग करना चाहिए। उपधि का त्याग करने से ज्ञान, ध्यान तथा स्वाध्याय भी भलीभांति हो सकता है। जब तक उपधि होती है तब तक उपकरणों की सार-सभाल भी रखनी पड़ती है और उनके उठाने-धरने की भी चिन्ता करनी पड़ती है। इसी प्रकार जब तक शरीर की उपधि बनी है, तब तक भोजन-पानी लेने के लिए जाने में भी समय का भोग देना ही पड़ता है। अतएव उपधि का जितना त्याग हो सके, उतना ही अच्छा है। लेकिन अपनी शक्ति देखकर ही उपधि का त्याग करना उचित है। उपधि के त्याग की शक्ति न हो तो उपधि के कारण अभिमान नहीं करना चाहिए, वरन् ऐसी उच्च भावना भानी चाहिए कि मैं उपधि का त्याग करने के लिए कब समर्थ हो सकूंगा!

उपधि दो प्रकार की होती है— औधिक उपधि और औपग्रहिक उपधि। जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, अर्थात् जिस वस्तु की अनिवार्य आवश्यकता रहती है, वह औधिक उपधि है और जो वस्तु किसी विशेष कारण से लेनी पड़ती है और कारण मिटने के बाद त्याग दी जाती है, वह औपग्रहिक उपधि कहलाती है। यह बात गृहस्थों की उपधि के लिए भी लागू पड़ती है और साधुओं की उपधि के लिए भी। साधु जघन्य बारह, मध्यम चौदह और उत्कृष्ट पच्चीस उपधि-उपकरण रख सकता है। इससे अधिक नहीं रख सकता। यहा निर्ग्रन्थ धर्म का ही वर्णन किया जा रहा है, अतएव यह मर्यादा निर्ग्रन्थ साधु के लिए बतलाई गई है। यहा गृहस्थ धर्म का वर्णन नहीं किया गया है, परन्तु इस कथन के आधार पर गृहस्थों को भी विचार करना चाहिए, और जितनी उपधि कम हो सके उतनी का त्याग करना चाहिए।

तुम श्रावक लोग जो सामायिक करते हो, सो उपधि के त्याग का अभ्यास करने के लिए ही है। अगर आज तुम उपधि का त्याग करने में समर्थ नहीं हो तो उपधिरूप उपाधि में रहते हुए भी अभिमान मत करो। बल्कि उपधि के प्रति ममत्व कम करके परमात्मा के साथ सम्बन्ध जोड़ो। ऐसा करने से एक दिन उपधि का त्याग करने में सामर्थ्यवान् हो सकोगे। यह दुःख की बात है कि तुम लोग ससार-सम्बन्धी कार्यों में बहुत समय व्यतीत कर देते हो, परन्तु परमात्मा का पसन्द आने योग्य कार्यों में समय नहीं लगाते। अगर तुम चाहो तो व्यावहारिक कार्यों के साथ परमात्मा का नाम-स्मरण करके तथा परमात्मा का पसन्द आने वाले सत्कार्य करके आत्मकल्याण कर सकते हो। ऐसा होने

पर भी आत्मकल्याण न करना तुम्हारी कितनी बड़ी भूल है? पनिहारी पानी भरते समय अपनी सखियों से बातें भी करती जाती है और घड़ा गिर न जाय, इस बात का ध्यान भी रखती है। जैसे पनिहारी का चित्त घड़े की ओर बराबर लगा रहता है, उसी प्रकार दूसरे काम करते हुए भी तुम अपने चित्त को परमात्मा में पिरो दो तो कितना अच्छा हो? परमात्मा में चित्त एकाग्र करने से आत्मा का हित भी होता है और चित्त भी स्वच्छ रहता है। मन ही बन्ध और मोक्ष का कारण है, अतएव मन जितना पवित्र रहेगा, उतना ही कल्याण होगा। मन को स्वच्छ रखने का सबसे अच्छा साधन परमात्मा का नाम स्मरण करना है। तुम्हारे शरीर को राजा कदाचित् बन्धन में डाल सकता है, परन्तु मन को राजा तो क्या, कोई महान् शक्तिशाली व्यक्ति भी बन्धन में नहीं बाध सकता। मन तो स्वतन्त्र ही है। अतएव जेल में भी अगर मन से परमात्मा का स्मरण किया जाये तो जेल भी कल्याण का धाम बन सकता है।

श्रीकृष्ण का जन्म कारावास में हुआ था। वसुदेव और देवकी जब कारागार में बन्द थे तब कृष्ण का जन्म हुआ। फिर भी क्या वे जेल में दुःख मानते थे? अगर उन्होंने कारागार को कष्टागार माना होता तो क्या वे श्रीकृष्ण के जन्म का आनन्द लूट सकते थे?

एक पुस्तक में मैंने पढ़ा है कि देवकी जैसी सहनशील स्त्री दूसरी नहीं हुई। देवकी में स्त्रियों उचित अन्यान्य सदगुण तो थे ही, परन्तु पति के वचन की रक्षा के लिए अपनी सतान को सोप देना और फिर समता रखना उसका बड़ा-भारी गुण था। सतान सभी को प्रिय होती है। पशु-पक्षी भी अपनी सतान पर प्रेम रखते हैं तो फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है? विशेषतः स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा भी सतान के प्रति अधिक स्नेह पाया जाता है। परन्तु देवकी ने अपने पति के वचन की रक्षा के लिए ही अपनी प्राणप्रिय सतानों को मार डालने के लिए साँप दिया। देवकी जब पुत्र को जन्म देती तो वसुदेव उससे कहते— 'मैं अत्यन्त पापी हूँ। मैंने जन्म होते ही सतान साँप देने का वचन दे दिया है। मगर तुम तो स्वयं स्वतन्त्र हो, जो उचित समझो वह कर सकती हो।' इस प्रकार वसुदेव ऐसे अवसर पर काप उठते थे। देवकी के ऊपर ऐसे मोके पर दो उत्तरदायित्व आ पड़ते थे। एक तो पतिव्रत धर्म की रक्षा करने के लिए पति के वचन का पालन करना और दूसर

सतान की रक्षा करना, जिसे उसने अभी जन्म दिया है। ये दाना यित्व परस्पर विरोधी थे और दोनों में से किसी एक का ही निर्वाह हा था। देवकी ने अपने पति के वचन की रक्षा को ही अधिक महत्त्व

दिया। देवकी मन में विचार करती— मेरे पति काम, क्रोध, लोभ आदि के वश होकर कोई अनुचित काम करते होते तो मैं उस काम का विरोध करती और पति को सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करती। परन्तु मेरे पति तो धर्म का पालन कर रहे हैं और धर्म की रक्षा के लिए अपनी सतान का भी उत्सर्ग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके कार्य को मैं कैसे अनुचित कहूँ? मैं उनके कार्य में कैसे बाधा डालूँ? इस प्रकार विचार करके देवकी बालक का जन्म होते ही वसुदेव को सौंप देती और कहती— यह बालक तो तुम्हारा ही है। मैं तो इसका पालन करने वाली दासी हूँ। इसलिए तुम्हें जो उचित प्रतीत हो, वही करो। वसुदेव भी क्षत्रिय और वीर पुरुष थे। वह भी अपने वचन का पालन करने के लिए दृढप्रतिज्ञ थे।

आज तुम लोगो ने कायरता के कपड़े पहन लिये हैं और इसी कारण तुम धार्मिक कार्यों में भी कायरता दिखलाते हो और जो वचन देते हो उसका बराबर पालन नहीं करते। मगर दिये हुए वचन का प्राणो का उत्सर्ग करके भी अवश्य पालन करना चाहिए। कहा भी है—

सत मत छोड़ो शूरमा, सत छोड़े पत जाय।

सत की बांधी लक्ष्मी, फेर मिलेगी आय।।

दृढप्रतिज्ञ मनुष्य कदापि वचनभंग नहीं करता। वचनभंग करने से प्रतीति—विश्वास कम हो जाता है। अतएव वचन का पालन करके प्रत्येक का विश्वास—सम्पादन करने का प्रयत्न करना चाहिए।

विवाह के समय तुमने अपनी पत्नी को और तुम्हारी पत्नी ने तुम को क्या वचन दिया था? तुमने आपस में कैसी प्रतिज्ञा ली थी? इस बात पर जरा विचार करो। पत्नी ने उस समय पतिव्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा ली थी और पति ने पत्नीव्रत के पालन की। तुम विवाह के समय ऐसी प्रतिज्ञा तो लेते हो पर उसका बराबर पालन करते हो? पत्नीव्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा लेने वाला पति अगर परस्त्री का सेवन करता है तो वह अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होता है या नहीं? ज्ञानी के सामने ग्रहण की हुई प्रतिज्ञा को पति या पत्नी भंग करे तो कितना अनुचित है? अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना प्रत्येक का कर्तव्य है।

वसुदेव अपनी प्रतिज्ञा के पालन में दृढ रहे। वे यह विचारते थे कि सिर पर कितना ही सकट क्यों न आ पड़े, धर्मपालन में तो दृढ ही रहना चाहिए। धर्मपालन में दृढ रहने वाले लोगो की सेवा करने के लिए देव भी आलापित रहते हैं। कहा भी है—

देवा वि तं नमसति, जस्स धम्मं सया मणो ।

अर्थात् धर्म में दृढ़ रहने वाले धर्मात्माओं को देव भी नमस्कार करते हैं। इस कथन के अनुसार देवकी की सतान मारी नहीं गई। हरिणगमेषी देव ने उसकी सतान नाग गाथापति के घर पहुँचा दी और नाग गाथापति की मृत सतान लाकर वसुदेव को साँप दी। इस प्रकार सत्य पर दृढ़ रहने के कारण वसुदेव की किसी प्रकार की हानि नहीं हुई।

भाइयो! तुम भी सत्य और धर्म पर श्रद्धा रखो। सत्य और धर्म पर श्रद्धा रखने वालों की रक्षा हुई है, होती है और होगी। अगर तुम्हारे अन्तःकरण में धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती तो यहाँ आना भी निरर्थक है। अतएव निर्ग्रन्थ वचन से बंधे हुए हैं। आपके और मेरे बीच सम्बन्ध जोड़ने वाला निर्ग्रन्थ प्रवचन ही है। अतएव उस पर श्रद्धा रखकर सत्य का पालन करने वाले और देवकी जैसी पतिव्रता के घर ही श्रीकृष्ण जैसे महापुरुषों का जन्म होता है। ऐसे महापुरुष जन्म लेकर क्या करते हैं, इस विषय में गीता में कहा है—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

जब धर्म का अपमान होता है और अधर्म का साम्राज्य फैलता है, तब महापुरुष का जन्म होता है। वह महापुरुष धर्म की रक्षा करता है। मनुस्मृति में कहा है—‘धर्मो रक्षति रक्षित’ अर्थात् जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है। अतः धर्म पर पूर्ण श्रद्धा रखकर उसका पालन करो और परमात्मा का स्मरण करने में मन को तल्लीन कर दो। इसी में स्व-पर का कल्याण है।

गोतम स्वामी के इस प्रश्न से कि उपधि का त्याग करने से जीव को क्या लाभ होता है, यह तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि उपधि रखने में लाभ नहीं, वरन् उपधि का त्याग करने में ही लाभ है। इसलिए शास्त्र में भी कहा गया है—

उवसमेण हणे कोह माणं मद्वया जिणे ।

मायामज्जवमावेणं लोह सतोसओ जिणे ॥

अर्थात् उपशम—क्षमा द्वारा क्रोध का नाश करो, मृदुता से मन को जीतो, आर्जव से माया को जीतो और सतोष से लोभ को जीतो।

क्रोध आदि को आत्मा का शत्रु माना जाये तो ही उन्हें जीता या नष्ट किया जा सकता है। क्रोध तो साक्षात् शत्रु है ही, अहंकार भी आत्मा का शत्रु है। अतएव क्षमा के द्वारा क्रोध को और नम्रता के द्वारा अहंकार को जीतना चाहिए। जब आम के पेड़ में फल लगते हैं तो वह नम जाता है, मगर

एरण्ड नहीं नमता। अब विचार करो कि तुम आम जैसे बनना चाहते हो या एरण्ड सरीखे बनना चाहते हो? आम सरीखा बनने के लिए तुम्हें नम्रता सीखनी चाहिए। वास्तव में ससार में वही पुरुष यशस्वी बनता है, जिसमें अहंकार नहीं होता और नम्रता होती है। जिसमें अहंकार भरा है वह नष्टप्राय हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति का अहंकार ही उसके नाश का कारण बन जाता है।

रावण का नाश अहंकार के कारण ही हुआ था। वह अच्छी तरह जानता था कि सीता का हरण करके मैंने अच्छा काम नहीं किया। मगर उसे अभिमान था कि मैं लका का स्वामी हूँ, अब उसे वापिस कैसे लौटाऊँ। मदोदरी ने रावण को बहुत समझाया था —

**सासु नारि निज सचिव बुलाई,
पहुंचावहु जो चहु भलाई।**

अर्थात् अगर तुम अपना और राज्य का भला चाहते हो तो आज ही अपने मन्त्री को बुलाकर सीता को वापस भेज दो। मन्दोदरी ने इस प्रकार रावण को समझाया। रावण भी यह समझ गया था कि सीता को वापस न करने से हानि ही होगी, मगर उसमें अहंकार था। वह सोचता था कि मैं जिस सीता को ले आया हूँ उसे वापस सौंप देना मेरी कायरता कहलाएगी, लोग मुझे कायर कहेंगे। इसी अहंकार के कारण वह राम के पास सीता न भेज सका। इस अहंकार का नतीजा यह हुआ कि रावण का नाश हो गया।

रावण तो अपने बल और वैभव आदि के कारण अहंकार करता था, परन्तु तुम किस बुरतों पर अहंकार कर रहे हो? अहंकार विनाश का मूल कारण है ऐसा समझ कर अहंकार का त्याग करो और नम्रता धारण करो।

आम को कोई पत्थर मारे या लकड़ी मारे, वह तो सब को मीठे फल देता है। आम किसी पर क्रोध नहीं करता और न ऐसा अभिमान ही करता है कि मैं सब को मीठे फल देता हूँ। इसके विपरीत तुम सार-असार का विवेक कर सकने वाली बुद्धि-शक्ति के धनी हो, फिर भी साधारण-सी बात में क्रुद्ध हो जाते हो। और धन के मद में चूर होकर व्यर्थ ही अहंकार का प्रदर्शन करते हो। जरा विचार करो यह कितनी बुरी बात है। क्रोध, अहंकार वगैरह आत्मा के विकार हैं। इस विकाररूप उपधि का त्याग करने में ही लाभ है। भगवान् महादेव ने भी यही बतलाया है कि उपधि का त्याग करने से हानि नहीं, वरन् लाभ ही होता है। उपधि का त्याग करने से आत्मा निःसकलेश बनता है। ज्ञान और परमात्मा में उपधि के कारण ही अन्तर है। उपधि का सर्वथा

विनाश हो जाने पर आत्मा और परमात्मा के बीच किसी प्रकार का अन्तर नहीं रहेगा।

पानी तो सरोवर में भी होता है और एक पात्र में रखा हुआ पानी भी पानी ही है। पानी दोनों जगह है, मगर भिन्न-भिन्न स्थिति में होने के कारण उसमें भेद है। अगर पात्र का पानी सरोवर के पानी में मिला दिया जाये तो दोनों में क्या भेद रह जाएगा? फिर तो दोनों पानी एकमेक हो जाएंगे। जहाँ तक पात्र की उपधि थी वही तक भेद था। पात्र की उपधि हटते ही किसी प्रकार का भेद नहीं रहा।

इस साधारण-से मालूम होने वाले उदाहरण में भी बहुत सार छिपा है। इस उदाहरण से सगठन के साथ एकतापूर्वक रहने का उपदेश मिलता है। अगर समाज में ऊपर के उदाहरण का अनुकरण किया जाये तो बहुत सुधार हो सकता है। अगर कोई मनुष्य किसी दुर्गुण के कारण समाज से बहिष्कृत हुआ हो, और फिर वह प्रायश्चित्त लेकर, दुर्गुण का त्याग करके, फिर समाज में सम्मिलित होना चाहे तो उसे समाज में पूर्ववत् स्थान मिलना चाहिए। परन्तु आज समाज की स्थिति अस्तव्यस्त हो गई है और समाज व्यवस्था ठीक तरह नहीं चल रही है। समाज-सेवकों को विचार करना चाहिए कि सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए समाज की व्यवस्था ठीक करने की सर्वप्रथम आवश्यकता है। समाज की व्यवस्था बराबर सुधर जाएगी तथा समाज में सब को समान स्थान मिलेगा तो समाज की दशा भी अवश्य सुधर जाएगी।

कहने का आशय यह है कि आत्मा और परमात्मा में कर्मरूपी उपधि के कारण ही भेद है। जो व्यक्ति कर्म की उपधि का त्याग कर देता है, वह परमात्मामय बन जाता है। इसीलिए परमात्मा के प्रति ऐसी प्रार्थना की गई है कि—

प्रभुजी मेरे अवगुण चित न धरो।

एक नदिया एक नार कहावत मेलो नीर भरो,

मिलके दोऊ एक रूप भई तो सुरसरि नाम परो ॥ प्रभुजी ॥

एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो।

पारस तामे भेद ना राखत कचन करत खरो ॥ प्रभुजी ॥

गटर का पानी गन्दा और खराब होता है और गंगा का पानी निर्मल तथा अच्छा होता है। सुना है, काशीनगरी की सब गटर बहुत गन्दी हैं और उन सब का गन्दा पानी गंगा नदी में जाता है। गंगा का पानी पवित्र और गटर

का अपवित्र माना जाता है, अतएव अगर गंगा अपने पानी में गटर का पानी न आने दे तो क्या तुम गंगा को गंगा कहोगे? गटर गन्दी होती है फिर भी गंगा उसे अपने में मिला लेती है और गटर को भी गंगा रूप बना लेती है। जो अपनी अपवित्रता दूर करके पवित्र बनना चाहता है, गंगा उसे अपने ही समान पवित्र बना लेती है।

जब गंगा भी उपाधि का त्याग करके आये हुए गटर के पानी को अपने साथ मिला कर पवित्र बना देती है तो क्या परम पवित्र परमात्मा उपाधि का त्याग करके आये हुए प्राणियों को पवित्र नहीं बनाएगा? परमात्मा तो प्रत्येक प्राणी को— चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उच्च हो या नीच हो, पवित्र बनाता है। उपाधि का त्याग करके आत्मा अगर परमात्मा के शरण में जाये तो आत्मा परमात्मा बन जाता है। शास्त्रकार भी यही उपदेश देते हैं कि उपाधि का त्याग करो और विपत्ति को सम्पत्ति समझ कर आत्मोद्धार करो। आत्मोद्धार करने में ही कल्याण है। जो व्यक्ति आत्मकल्याण करके परमात्मा का कल्याण करता है वही व्यक्ति पूजनीय माना जाता है।

लोग शकर को मानते हैं। पर किस कारण? इसी कारण कि शकर जगत् का कल्याण करने वाले माने गये हैं। 'शकर' की व्याख्या करते हुए कहा गया है— श करोतीति शकर, अर्थात् जो जगत् के दुःख दूर करके जगत्कल्याण करता है, वही शकर है। कहा जाता है कि समुद्र मथन करते-करते अन्य चीजों के साथ हलाहल विष भी निकला था। दूसरी चीजे तो दूसरे लोग ले गये पर हलाहल विष को कौन ले? इस विष को लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। तब विष्णु ने शकर से कहा— आप देवाधिदेव हैं, अतएव जगत् की रक्षा के लिए विषपान करके कृतार्थ कीजिए। शकर भोले थे। जिसमें भोलापन होता है, वही जगत् की रक्षा के लिए तैयार होता है। राम भी भोले थे, इसी कारण वे राज्य का त्याग करके वन में गये थे। ऐसे भोले ही परमात्मा के सन्निकट पहुँचते हैं। महादेव भोले थे, अतएव उन्होंने विषपान कर लिया।

महादेव ने तो जगत् की रक्षा के लिए विषपान किया था, परन्तु आज लोग महादेव के नाम पर गाजा-भाग आदि नशीली और विषैली वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जब मैंने सयमधर्म स्वीकार नहीं किया था, वेराग्य अवस्था में ही था, तब एक बार मुझे पास के गाँव में जाना पड़ा। मेरे पास एक आदमी था। उसने मुझसे पस मागे। मैंने उससे पूछा कि पैसे किसलिए चाहिए? उसने उत्तर दिया— मुझे दारू पीना है और इसीलिए पैसे की आवश्यकता है। मैं 'देरक्त अवस्था' में था। मैंने उससे कहा— दारू पीने के लिए मैं पैसे नहीं दे

सकता। तब वह कहने लगा— दारू पीने में हर्ज क्या है? दारू तो महादेव ने बनाई है।

इस प्रकार दारू आदि नशीली वस्तुओं का उपयोग करने में महादेव कारण बतलाये जाते हैं। व्यसनी लोग महादेव को व्यसनपूर्ति का साधन बना लेते हैं जब कि भक्त लोग उन्हें भक्ति का भगवान् मानते हैं। वास्तव में जगत् की रक्षा के अर्थ विषपान करने वाले शकर व्यसनी लोगों की व्यसनपूर्ति के साधन किस प्रकार हो सकते हैं? शकर को तो जगत् का कल्याण करने वाले लोग ही प्यारे लगेंगे। महादेव ने विषपान करके विपत्ति को भी सपत्ति के रूप में ग्रहण किया था और जगत् की रक्षा की थी। शकर बनने का यही मार्ग है। इस मार्ग का अनुसरण करके महापुरुष महत्ता और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य जगत्कल्याण के लिए स्वयं कष्ट सहन करता है और विपत्ति को भी सम्पत्ति मानता है, वही मनुष्य महादेव या परमात्मा का भक्त है।

शास्त्र कहता है उपधि या उपाधि का त्याग करने से आत्मा सक्लेशहीन बनता है। शास्त्र की इस बात पर साधुओं को तो ध्यान देना ही चाहिए, मगर श्रावकों के लिए भी यह बात समान रूप से लागू पड़ती है। शास्त्रकारों ने साधुओं के लिए सोने-चादी की चीजों का त्याग करके केवल काष्ठ, तूम्बा या मिट्टी के पात्र रखने की आज्ञा दी है। फिर काष्ठ के पात्रों पर ममता रखने की या उन्हें गृहस्थों के घर ताले में बन्द रखने की इच्छा कितनी अनुचित है! अतएव साधुओं के लिये तो उपधि का त्याग करना ही श्रेयस्कर है।

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार उपधि का त्याग करना आवश्यक है। राम या भगवान् महावीर की प्रशंसा उपधि का त्याग करने के कारण ही की जाती है। अतएव तुम भी त्याग का आदर्श दृष्टि के समक्ष रखकर उपधि का त्याग करो और विपत्ति को सम्पत्ति समझो। विपत्ति के बादल चढ आवे तो ऐसी अवस्था में घबराहट त्याग कर परमात्मा का स्मरण करो। इससे विपत्ति भी सम्पत्ति के रूप में परिणत हो जायेगी।

जादूगर धूल में से रुपया पेदा करके उपस्थित जनता को आश्चर्यवर्कित कर डालता है। यह हाथ की चालाकी है। अगर धूल से रुपया बन सकता होता तो जादूगर क्यों पैसे की भीख मागता? वह भीख मागता है इसी से स्पष्ट जान पड़ता है कि यह हाथ की चालाकी है। परन्तु परमात्मा के नाम-स्मरण के जादू से सचमुच ही विपत्ति, सम्पत्ति बन जाती है। किताबें न कहा है—

ताबे से सोना बने, वह रसाण मत झीख ।

नर से नारायण बने, वही रसायन सीख ।।

आजकल ताबे से सोना बनाने वाले अनेक ठग देखे-सुने जाते हैं। इन ठगों के चमत्कार से बहुतेरे पढे-लिखे लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। सुना है, एक बड़ा जागीरदार भी ठग के चमत्कार के चक्कर में फस गया था। ठग ने जागीरदार से कहा कि तुम्हारे घर में जितना सोना हो वह सब मेरे पास लाओ तो मैं उसका दुगुना बना दूंगा। इस प्रकार प्रलोभन में फसाकर ठग जागीरदार को जंगल में ले गया। ठग ने वहाँ जागीरदार से कहा— अब तुम्हारे पास जो अच्छी से अच्छी घोड़ी हो ले आओ। इस सोने के चारों ओर घोड़ी की प्रदक्षिणा करना आवश्यक है। जागीरदार ने घोड़ी मगवाई। ठग घोड़ी पर सवार होकर कुछ देर तो उसे घुमाता रहा, फिर मौका देखकर और सोना उठाकर ऐसा भागा कि जागीरदार और उसके आदमी आखे फाड़कर देखते रह गये।

इस प्रकार ताबे से सोना बनाने की ठगविद्या से अनेक लोग ठगे गये हैं। परन्तु आत्मा को परमात्मा बनाने का रसायन इतना उत्तम है कि उससे विपत्ति भी सम्पत्ति बन जाती है। यह रसायन अनेक महापुरुषों द्वारा अनुभूत है। इस अनुभूत रसायन के द्वारा ठगे जाने का अणुमात्र भी अदेशा नहीं। इस रसायन के सेवन से आत्मा परमात्मा अथवा नर नारायण बन जाता है। ताबे से सोना बनाना तो ठगविद्या है। परन्तु आत्मा से परमात्मा प्रकटाना सच्ची सद्विद्या है। यही सद्विद्या मुक्ति का साधन है। इस साधन द्वारा आत्मा का कल्याण करो। इसी में मानव-जीवन की सिद्धि है।

सम्यक्त्व-पराक्रम भाग-4

पैंतीसवां बोल

आहार प्रत्याख्यान

वस्तुत आत्मा और परमात्मा एक है। आत्मा मे ज्ञान की किसी प्रकार की कमी नही है, परन्तु उसके ज्ञान पर आवरण आया हुआ है। वह ज्ञानावरण क्रिया के बिना दूर नही हो सकता। इसीलिए शास्त्र मे उसे क्रिया द्वारा नष्ट करने का उपदेश दिया गया है।

चौतीसवे बोल मे उपधि के त्याग के विषय मे कहा जा चुका है। जो व्यक्ति उपधि या उपाधि का त्याग करता है, वह अपनी शक्ति के अनुसार आहार का त्याग करता है। अत गौतम स्वामी अब भगवान् महावीर से यह प्रश्न करते है कि आहार का त्याग करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

मूलपाठ

प्रश्न— आहार पच्चक्खाणेणं भंते। जीवे किं जणयइ?

उत्तर— आहारपच्चक्खाणेण जीवियाससप्पओगं वोच्छिन्दइ,
जीवियाससप्पओग वोच्छिन्दिता जीवे आहारमंवरेणं न सकिलिस्सइ ।।35 ।।

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवान्! आहार का प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर— आहार का त्याग करने से आत्मा जीवन की लालसा नष्ट हो जाने के कारण आहार के अभाव मे खेद नही पाता।

व्याख्यान

यह सूत्रपाठ बहुत सारपूर्ण है। इस मे महत्त्वपूर्ण बोधपाठ मौजूद है। सूत्र 35 प्रत्येक वाक्य अर्थसूचक है। यहा लाभ पर विचार करना है कि उपधि का त्याग करने से जीव को क्या लाभ होता है?

यह शरीर आहार पर ही टिका हुआ है। यह सही है कि शरीर को टिकाये रखने के लिए ओर वस्तुएँ भी सहायक हैं, परन्तु उनमें प्रधानता आहार की ही है। मकान या वस्त्रों के अभाव में जीवन कायम रह सकता है। अफ्रीका के एक प्रदेश के विषय में सुना जाता है कि वहाँ के निवासी वस्त्र नहीं पहनते, नग्न ही रहते हैं। जब वस्त्र ही नहीं पहने जाते तो आभूषण पहनने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। यह बात सभी समझते हैं कि मनुष्य मकान और कपड़ों के बिना भी जीवित रह सकता है। मगर तुमने कभी सुना है कि आहार के बिना भी कोई प्राणी जीवित रह सकता है? वास्तव में जीवन कायम रखने के लिए आहार की अनिवार्य आवश्यकता है, और इसी कारण प्राण की व्याख्या करते हुए अन्नमयप्राण कहा गया है।

जब शरीर आत्मा से भिन्न है, इस प्रकार का भेदज्ञान होता है और जब वैराग्य की उत्पत्ति होती है, तब शारीरिक परतन्त्रता दूर करने के लिए और आत्मा को शरीर-बन्धन से मुक्त करने के लिए धर्मात्मा पुरुष आहार का त्याग करते हैं। आहार के इस त्याग से जीव को क्या लाभ होता है, यही प्रश्न गौतम स्वामी ने भगवान् महावीर स्वामी से किया है।

आहार का त्याग करना सरल नहीं है। शरीर-आत्मा का भेदज्ञान, स्व-पर की पहिचान तथा उत्कृष्ट वैराग्य जब उत्पन्न होता है, तभी आहार का त्याग किया जा सकता है। इस प्रकार आहार का त्याग करने वाला जीवन की आशा ही त्याग देता है।

जीवन की आशा त्याग देने से होने वाला लाभ, शास्त्र में आये हुए एक कथन का उल्लेख करके समझाता हूँ। भृगु पुरोहित के दोना पुत्रा ने अपन पिता को जीव की स्थिति बतलाते हुए कहा था —

इमं च मे अत्थि इमं च नत्थि, इमं च मे किच्चमिम अकिच्च ।

तं एवमेव लालप्पमाण, हारा हरति इति कह पमाए ।।

यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, यह काम मुझे करना है, यह काम मुझ नहीं करना है, इस प्रकार की घटना ससार में दिन-रात चलती रहती है। जीवन छोटा और काम बहुत है। ऐसी स्थिति में कोई भी पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार अपना काम पूरा नहीं कर सकता। आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ससार के सब काम पूरे कर दिये हों और वह कृतकृत्य हो गया हो। ऐसा हो भी नहीं सकता। प्रत्येक जीव को यही तृष्णा लगी रहती है कि

मैंने अमुक—अमुक काम तो कर लिया है, मगर अब अमुक काम करना शेष है। इस तृष्णा की पूर्ति कभी होती ही नहीं उदाहरणार्थ — कठ के आभूषण तैयार हुए कि हाथ के आभूषणों की बात चलने लगती है और हाथ के आभूषण भी कदाचित् तैयार हो गए तो पैरों के गहने तैयार करने की इच्छा हो जाती है। इसी प्रकार चादी के आभूषण हो तो सोने के और सोने के हो तो हीरा—माणिक के जेवर गढ़वाने की लालसा बढ़ती ही जाती है। इस तरह ससार में तृष्णा का कहीं अन्त नहीं आता, वह तो उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। परन्तु जब आत्मा में शरीर—आत्मा का भेदविज्ञान प्रकट होता है, तब आत्मा इन सब वस्तुओं का त्याग कर देता है और तृष्णा को जीतकर सतोषामृत का पान करता है। आत्मा जब सन्तुष्ट बनता है तभी तो शांति का अनुभव होता है, अन्यथा यह आत्मा तृष्णा नदी में बहता और गोते खाता हुआ दुःख उठाता है। पर भेदज्ञानी आत्मा ससार की बहुमूल्य समझी जाने वाली वस्तुओं को भी तुच्छ समझकर उनका त्याग कर देता है।

पुरोहित—पुत्र कहते हैं— पिताजी इस प्रकार ससारिक कार्य तो बहुत हैं और उन कार्यों के लिए हाय—हाय भी बहुत करनी पड़ती है। परन्तु जिसके आधार पर यह सब काम किये जाते हैं, वह आयुष्य भी प्रतिक्षण क्षीण होता जाता है। जब आयुष्य ही क्षीण हो जाता है तो सासारिक कार्य पूर्ण किस प्रकार होंगे? कोई नहीं जानता, आयु कब पूर्ण हो जावेगी? महान् पुरुषों को भी पता नहीं होता कि कल क्या होने वाला है? फिर भी ससार में प्राणी मात्र को सासारिक कार्यों की हाय—हाय लगी रहती है। कहने का आशय यह है, ससार—सम्बन्धी लालसा बढ़ती ही चली जाती है, और जो बढ़ती ही चली जाती है वह पूर्ण कैसे हो सकती है? लालसा की पूर्ति तो तभी संभव है, जब उसकी मर्यादा बाध ली जाये और उस मर्यादा के अनुसार आशा पूरी करने के लिए आयुष्य भी हो। लालसा की वृद्धि करते रहने से वह पूरी नहीं हो सकती। आशा की पूर्ति तो लालसा का त्याग करने से ही होती है। आहार का त्याग करने वाला आशा—लालसा का त्याग कर देता है। वस्तुतः जो व्यक्ति आशा—लालसा का त्याग करने के लिए ही आहार का त्याग करता है उसी व्यक्ति का आहार—त्याग उचित कहा जा सकता है।

इस प्रकार आशा का त्याग करने के लिए, जो व्यक्ति आहार का त्याग करता है उस आहार—त्याग करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस

विषय में गौतम स्वामी ने भगवान् से प्रश्न किया है। गौतम स्वामी के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा— आशालता का उच्छेद करने के लिए आहार का त्याग करने वाला सर्वप्रथम तो जीवन जीने की लालसा त्याग देता है। वह विचारता है कि शरीर और आत्मा भिन्न-भिन्न हैं। इस प्रकार भेदविज्ञान पैदा होने से वह आहार—त्याग के साथ जीवित रहने की आशा का भी त्याग कर देता है। वह अनशनव्रत स्वीकार कर लेता है।

अनशनव्रत दो प्रकार का होता है इत्वरिक अनशन, यावज्जीवन अनशन। यावज्जीवन अनशन तो कोई विरला ही करता है, परन्तु इत्वरिक अनशन का अभ्यासी पुरुष यावज्जीवन अनशन करने का साहस कर लेता है। इत्वरिक अनशन करना एक प्रकार से यावज्जीवन अनशन करने का अभ्यास करना ही है।

कुछ लोगो का कहना है— 'जैन आहार का त्याग करते हैं, यह भी एक प्रकार की हिंसा है। आहार का त्याग करना या मरना, दोनों बातें समान हैं। आहार के बिना शरीर टिक नहीं सकता। कड़कडाती भूख लगने पर अगर भोजन नहीं खाया जाता तो उस समय शरीर का रक्त—मांस खाया जाता है। इस प्रकार आहार का त्याग करना आत्महत्या करने के समान है।

गीता के एक श्लोक का अर्थ करते हुए भी कुछ लोग इसी प्रकार की मान्यता प्रकट करते हैं। मगर ऐसा कहने वाले लोग भूल करते हैं। आहार—त्याग करना अथवा उपवास करना जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक है। अनेक लोग इस समय भी उपवास का महत्त्व समझ कर उसे प्राकृतिक औषध के रूप में स्वीकार करते हैं। उपवास करने से शरीर का रक्त—मांस नहीं खाया जाता। उपवास करने से शरीर कृश अवश्य होता है, मगर उससे शरीर को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचती। शरीर कृश होने से शारीरिक शक्ति का ह्रास नहीं हो जाता। आजकल वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा दूध सुखा रिया जाता है और उसका ठोस पदार्थ बना लिया जाता है। उसे पानी में मिलाकर से फिर वह दूध बन जाता है। जैसे उस दूध में शक्ति नष्ट नहीं होती उसी प्रकार उपवास करने से शरीर के कृश हो जाने पर भी उसकी शक्ति का नाश नहीं होता। इसके विपरीत यदि उपवास विधिपूर्वक किया जाये और उपवास समाप्त होने पर शीघ्र ही आहार की वृद्धि न की जाय, तो शरीर की कृशता के दूर हो जाने के साथ ही साथ शरीर के रोग भी समूल नष्ट हो जाएंगे। यह बात कपोलकल्पित नहीं, अनुभूत है। जिसे इस कथन में सन्देह हो

अपना वजन करके कम से कम एक दिन का उपवास कर देखे और दूसरे दिन फिर वजन करे। उसे विश्वास हो जायेगा कि उपवास करने से किसी भी प्रकार शारीरिक शक्ति क्षीण नहीं होती।

उपवास से शरीर कृश हो जाता है और रोग से भी शरीर कृश हो जाता है। मगर दोनो प्रकार की कृशता मे बहुत अन्तर है। लोग उपवास के अभ्यासी नहीं, दवा के अभ्यासी है और इसी कारण उन्हें उपवास करने से शरीर के निर्बल, निस्तेज और कृश हो जाने की भ्रान्ति बनी हुई है। वास्तव मे उपवास तो शरीर को स्वस्थ बनाने की एक अमोघ प्राकृतिक औषध है। अगर इस प्राकृतिक औषध का महीने मे छह बार सेवन किया जाये तो शरीर मे किसी प्रकार का रोग ही न रहने पाए और न डाक्टर की शरण मे जाना पड़े। मगर जब हम उपवास करने का उपदेश देते है तो तुम हमारे कथन की उपेक्षा करते हो और जब बीमार पडते हो और डाक्टर 6-7 दिन के लिए लघन-उपवास करने की सलाह देता है तब इच्छा या अनिच्छा से भी तुम्हे उपवास करने के लिए मजबूर होना पडता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के नियमो का बराबर पालन करे और स्वेच्छापूर्वक प्रतिमाह 4-6 उपवास करने की आदत डाले तो शरीर रोगी न बने और न डाक्टर की शरण न लेनी पड़े।

सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से किये जाने वाले उपवास परिपूर्ण नहीं कहे जा सकते। ऐसे उपवास से शारीरिक लाभ होता है, परन्तु सच्चा उपवास तो वही है जो आत्मा तथा परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए किया गया हो। उपवास की व्याख्या करते हुए कहा गया है — 'उप समीपे वसतीति उपवास।' अर्थात् आत्मा को परमात्मा के समीप पहुचाने के लिए आत्मध्यान करना और आत्मचिन्तन करने के लिए आहार का त्याग करके जीने की आशा का भी त्याग कर देना ही सच्चा उपवास है। उपवास तो परमात्मा के पास पहुचने का एक मार्ग है। इस प्रकार सच्चा उपवास करने से शरीर-स्वास्थ्य का आनुषंगिक लाभ तो होगा ही, परन्तु उपवास का असली प्रयोजन — परमात्मा के निकट पहुचना भी सिद्ध होगा। जैसे पानेडारी अपने घर के लिए घडे मे पानी भर लाती है और इस कारण उस शकुनयती भी कहलाती है, उसी प्रकार परमात्मा की शरण मे जाने के लिए विवेक से उपवास से आत्मिक लाभ के साथ शारीरिक लाभ भी होता है।

उपवास करने से परमात्मा की शरण मे किस प्रकार जा सकते है उस परमात्मा की शरण न जाने के लिए आत्मा को क्या करना चाहिए, इस सम्बन्ध मे गोता मे कहा है —

विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥

अर्थात् निराहार रहने से विषयरूपी पक्षी तो ऊड़ जाता है, परन्तु विषयो की वासना नहीं मिटती। विषयो की जो वासना उपवास करने पर भी शेष रह जाती है, उस वासना का उच्छेद करने के लिए परमात्मा की शरण ग्रहण करना आवश्यक है। उपवास करने से विषय तो दूर हो जाते हैं, परन्तु विघ्नरूप जो वासना बाकी रह जाती है, वह परमात्मा की शरण में जाकर दूर की जा सकती है। तपश्चरण द्वारा विषयेच्छा भी समूल नष्ट की जा सकती है और इसलिए बाह्य तथा आभ्यन्तर तपश्चरण किया जाता है। बाह्य तपश्चरण से विषय निवृत्त हो जाते हैं और आभ्यन्तर तप द्वारा अर्थात् परमात्मा की शरण ग्रहण करने से विषयो की वासना भी मिट जाती है और चित्त की शुद्धि भी हो जाती है।

आज के लोग दवा के ऐसे अभ्यासी बन गये हैं कि दवा के नाम पर वे अखाद्य और असेव्य पदार्थ भी खा जाते और सेवन करते हैं। इस प्रकार की भ्रष्ट दवा से बचने के लिए तथा अन्तःकरण को शुद्ध करने के लिए उपवास करना शारीरिक और आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से अत्यावश्यक है। तपश्चरण करने वाला भ्रष्ट दवा के सेवन से बच सकता है और अपने अन्तःकरण को भी शुद्ध कर सकता है।

कोई-कोई लोग उपवास के नाम पर खान-पान में ही मशगूल रहते हैं। कल उपवास करना है, ऐसा विचार करके कुछ लोग हलुवा आदि गरिष्ठ पदार्थों से पहले ही पेट भर लेते हैं। जैन शास्त्रों का कथन है कि उपवास की यह विधि नहीं है। धारणा और पारणा के दिन एक ही बार भोजन करने से चतुर्थभक्त उपवास होता है। अर्थात् धारणा के दिन एक बार का भोजन त्यागने से, पारणा के दिन एक बार का भोजन त्यागने से और उपवास के दिन दो बार का भोजन त्यागने से ही चतुर्थभक्त उपवास कहलाता है। खान-पान की लालसा रोककर, विधिपूर्वक उपवास करने वाला अनेक गुणा लाभ प्राप्त करता है।

हम तुम सब लोगों को सुख का ही मार्ग बतलाते हैं और कहते हैं कि सुख कहीं बाहर से नहीं आता। सुख कहा से आता है, इस सम्बन्ध में शास्त्र में कहा है—

सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददातीतिकुबुद्धिरेषा ॥

अर्थात् अविवेकी लोग ही कहते हैं कि दूसरे ने हमें सुख या दुःख दिया है। ज्ञानीजनों का कहना है कि दूसरा न सुख दे सकता है और न दुःख ही दे सकता है। तुम भी शायद यह समझते हो कि दूसरो ने हमें अमुक दुःख दिया है, परन्तु अगर तुम अपना मन शांत और पवित्र रखो तो कदापि नहीं कह सकोगे कि कोई दूसरा हमें सुख-दुःख देता है। मन को शान्त और पवित्र रखने से दुःख पैदा ही नहीं होता। अतएव अपना मन शांत और पवित्र बनाने के लिए परमात्मा तथा तपश्चरण की शरण ग्रहण करो। अपना आत्मा ही सुख-दुःख का कर्ता और हर्ता है, ऐसा मानने से दुःख भी सुख में परिणत हो जाता है।

केतुमती ने अजना को मातृगृह भेज दिया था और मायके वालों ने भी उसे अपने घर न रखकर जंगल में भेज दिया था। परन्तु अजना ने जंगल में भी यही माना कि सास ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की कि मुझे जंगल में भेज दिया और मुझे जंगल में महात्मा के दर्शन का लाभ हुआ। इस प्रकार अजना ने अपने दुःख को भी सुखरूप में परिणत कर लिया। क्या तुम भी सकट के समय शान्ति धारण करते हो ? तुम अजना का नाम-स्मरण करते हो, परन्तु अजना का नाम-स्मरण किसलिए करते हो, इसका भी विचार करो और मन को शान्त तथा पवित्र रखने का प्रयत्न करो।

मोरबी के दीवान साहब कहते थे कि चार महीनों तक व्याख्यान सुनने के बाद भी हम लोग तो जैसे के तैसे ही रहेंगे। क्या दीवान साहब का कथन सही है? तुम कैसे भी रहो, इस विषय में मुझे किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं लाना चाहिये। मुझे यह भी विचार नहीं करना चाहिए कि मैंने इतना उपदेश दिया, मगर परिणाम कुछ भी न आया। मुझे तो यह विचारना चाहिए कि मैं जो-कुछ करता हूँ, अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए ही करता हूँ। दूसरा कोई सुधरे या न सुधरे, इस झड़ट में मुझे नहीं पडना चाहिए। इस प्रकार विचार कर मुझे तो ऐसा ही प्रयत्न करना है कि मेरे आत्मा को सुख-शांति मिले। शास्त्र में दो प्रकार के निमित्तकारण बतलाये हैं—पुष्ट और अपुष्ट। जो निमित्तकारण केवल सम्बन्ध जोड़ते हैं, वे पुष्ट कहलाते हैं और जो सम्बन्ध जोड़ते नहीं हैं और तोड़ते भी हैं, वे अपुष्ट निमित्तकारण कहलाते हैं। पुष्ट निमित्तकारण सध जोड़ता है तोड़ता नहीं है। जैसे फूल तेल को फुलेल तो बना देता है मगर उसके चिकनेपन को नष्ट नहीं करता। अतः तेल फुलेल होने

पर भी पहले की भाँति जल सकता है। अपुष्ट कारण चाक को घुमाने वाले डण्डे के समान होता है। वह घडा बनाता भी है और घडे को नष्ट भी कर सकता है।

साधू दूसरो के दिल को जोडने वाला होना चाहिए, तोडने वाला नहीं। अर्थात् साधू को किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। साधू दूसरे का सुधार भले चाहे, मगर उसका दिल दुखाकर नहीं, त्यागधर्म का उपदेश देकर, उसे समझा-बुझाकर उसके जीवन-सुधार का प्रयत्न करना चाहिए। साधू जो-कुछ करे, कर्म की निर्जरा के लिए करे। इसी में स्व-पर का लाभ है। त्याग एक ऐसी वस्तु है कि जिससे हानि होने का कुछ भय नहीं है। त्याग से कल्याण ही होता है। त्यागमार्ग कल्याण का मार्ग है।

छत्तीसवां बोल

कषाय-प्रत्याख्यान

शास्त्र कहता है— आत्मन्! तुझमें अनन्त सामर्थ्य विद्यमान है। तू उसका उपयोग नहीं करता, यह तेरी भूल है। तू अपने शक्ति-सामर्थ्य को काम में ले। आत्मा के सामर्थ्य को विकसित करने के लिए त्याग करने की आवश्यकता रहती है। त्याग के विषय में ही यहाँ विचार चल रहा है। गौतम स्वामी अब कषाय के त्याग के विषय में प्रश्न करते हैं—

मूलपाठ

प्रश्न— कषायपच्चक्खाणेण भते! जीवे किं जणयइ?

उत्तर— कषायपच्चक्खाणेण वीयरग भाव जणयइ। वीयरग भावपडिवन्ने वि यण जीवे समसुहदुक्खे भवइ।।36।।

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! कषाय का त्याग करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर— कषाय का त्याग करने से वीतराग भाव उत्पन्न होता है और वीतरागभाव को प्राप्त जीव के लिए दुःख और सुख समान बन जाते हैं।

व्याख्यान

कषाय-त्याग के विषय में विचार करने से पहले यह विचारणीय है कि आहार-प्रत्याख्यान के बाद कषाय-प्रत्याख्यान के विषय में प्रश्न क्यों किया गया है? आहार-प्रत्याख्यान के साथ कषाय-प्रत्याख्यान का क्या सम्बन्ध है? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं कि सभोग-प्रत्याख्यान, उपाधे-प्रत्याख्यान और आहार-प्रत्याख्यान तभी सफल होते हैं, जब कषाय

का त्याग कर दिया जाय। कषाय का त्याग किये बिना ऊपर के सभी त्याग सफल सिद्ध नहीं होते। सभोग, उपधि और आहार आदि का त्याग भी कषाय का त्याग करने के उद्देश्य से ही किया जाता है।

सभोग मे रहने से किसी को कुछ कहने और सुनने का प्रसंग आ जाता है। इससे बचने के लिए सभोग का त्याग किया जाता है। उपधि रखने से सदैव यह भय बना रहता है कि कोई उसे ले न जाये? इस भय से मुक्त होने के लिए उपधि-त्याग किया जाता है। आहार के लिए अनेक प्रकार के क्रूर कर्म भी करने पड़ते हैं और अनेक प्रकार की उपाधिया भी बटोरनी पड़ती हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए आहार का त्याग किया जाता है। परन्तु जब तक कषाय का त्याग नहीं किया जाता, तब तक ये सब त्याग निष्फल हे अथवा अल्पफलदायी ही सिद्ध होते हैं।

कषाय का त्याग करने पर भी अगर सभोग, उपधि और आहार आदि का त्याग सफल होता, तो कुटुम्बक्लेश के कारण घर का त्याग कर देने वाले लोग भी सभोग के त्यागी कहलाते। इसी प्रकार बहुत-से लोगो के पास किसी प्रकार की उपधि नहीं होती तो क्या वे उपधि के त्यागी माने जा सकते हैं? क्या उन्हे साधुओ की श्रेणी मे रखकर वदन-नमस्कार किया जा सकता है? नहीं। पशु निरुपधि होने पर भी उपधि के त्यागी नहीं कहलाते हे, क्योंकि उन्होने ज्ञानपूर्वक उपधि का त्याग नहीं किया हे। इसी प्रकार दुष्काल के समय बहुत-से लोग अन्न के अभाव मे मर जाते हैं। क्या उन्हे आहार का त्यागी कहा जा सकता हे? नहीं। क्योंकि उनके पास आहार नहीं हे और उन्हे अनिच्छापूर्वक आहार का त्याग करना पड़ता हे। अगर उन्हे आहार उपलब्ध होता तो, वे स्वेच्छापूर्वक उसका त्याग करने के लिए तैयार नहीं थे। कहने का आशय यह हे कि सभोग, उपधि और आहार आदि का त्याग कषाय का त्याग करने के लिए ही किया जाता हे। कषाय के त्यागी बने बिना सभोग, उपधि और आहार आदि का त्याग सफल नहीं हो सकता।

कषाय का त्याग करने से जीवात्मा को क्या लाभ होता हे? इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान् ने फरमाया हे कि कषाय का त्याग करने से सभोग, उपधि और आहार का त्याग सफल होता हे तथा जीवन मे वीतरागभावना उत्पन्न होती हे।

कषाय के त्याग से किस प्रकार वीतरागभावना उत्पन्न होती है, इस विषय पर विचार करने से पहले यह विचार कर लेना आवश्यक हे कि कषाय क्या हे और किसलिए उसका त्याग किया जाता हे?

जिससे ससार की वृद्धि होती है, वह कषाय है। अर्थात् राग और द्वेष, जो कर्मबीज हैं और क्रोध, मान, माया, लोभ, जो ससारवृद्धि के कारण हैं, उन्हें कषाय कहते हैं। जिन मलिन परिणामों द्वारा नरक आदि की प्राप्ति या वृद्धि होती है, वे मलिन परिणाम भी कषाय हैं। संक्षेप में, जिस चित्तवृत्ति द्वारा ससार की वृद्धि हो, वह कषाय है।

शास्त्रकारों ने कषाय का स्वरूप बतलाते हुए कहा है—

कोहो य माणो य अनिग्गहीया,

माया य लोहो य पवड्डमाणा ।

चत्तारि एए कसिणा कसाया,

सियति मूलाइं पुणब्भवस्स ॥

अर्थात् पुनर्जन्म की जड़ को सीचने वाले क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कषाय हैं। क्रोध और मान का निग्रह करना कठिन है और माया तथा लोभवृत्ति बढ़ती जाने वाली है, अर्थात् माया तथा लोभ का कहीं अंत नहीं है। ये हमेशा बढ़ते ही चले जाते हैं। ये कषाय ससारवृद्धि करने वाले हैं, अतः त्याज्य ही हैं।

कषाय की वृद्धि होने के कारण नरक आदि नीच गतियों में तथा ससारचक्र में परिभ्रमण करना पड़ता है। कषाय जीवात्मा को कर्मबन्धन से विशेष बद्ध करता है। कषाय के कारण कर्मबन्धन से छुटकारा नहीं मिलता। राग—द्वेष से कर्मों का बन्ध होता है और कषाय से कर्मबन्धन मजबूत होता है। ससारचक्र में से छूटने के लिए, पुनर्भव के फदे से मुक्त होने के लिए तथा कर्मबन्धन को ढीला करने के लिए कषाय का त्याग करना आवश्यक है।

कषाय की तीव्रता के कारण ही नरक आदि नीच गतियों में जाना पड़ता है। नरक कहीं बाहर से नहीं आता। वह तो अपने ही परिणामों में है। फिलाने ही लोग दुःख माथे पर आ जाने के समय हाय—तोबा मचाने लगते हैं। वे यह नहीं सोचते कि दुःख कहाँ से और कैसे आया है ? दुःख न बाहर से आता है और न आये ही हैं, वे तो अपने ही मलिन परिणामों की उपज हैं। मलिन परिणामों का त्याग करना ससार पर विजय प्राप्त करने का मार्ग है। साय ही मलिन परिणामों के अधीन होना ससार के अधीन होने के समान है। अतएव जल्दी से जल्दी कषाय का त्याग करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय में यह बात अंकित कर रखनी चाहिए कि 'कषाय की बदौलत ही मैंने स्वाधीन आत्मा पराधीनता में पड़ा है। आत्मा को स्वाधीन बनाने के लिए कषायशु पर विजय प्राप्त करना चाहिए।'

जो स्थान और कारण कषाय उत्पन्न करने वाला है, वही स्थान और कारण कषाय को जीतने वाला भी है। यह बात स्पष्ट करने के लिए भी उत्तराध्ययनसूत्र में आया हुआ एक उदाहरण तुम्हें सुनाता है।

एक बार एक क्षत्रिय ने दूसरे क्षत्रिय को जान से मार डाला। मृत क्षत्रिय की पत्नी उस समय गर्भवती थी। वह क्षत्रियपत्नी विचार करने लगी— मेरे पति में थोड़ी—बहुत कायरता थी, तभी तो उनकी अकालमृत्यु हुई। वे वीर होते तो अकाल में मृत्यु नहीं होती। क्षत्रियपत्नी की इस वीरभावना का प्रभाव उसके गर्भस्थ पुत्र पर पड़ा। आगे चल कर यह पुत्र वीर क्षत्रिय बना।

माता अपने बालक को जैसा चाहे, वैसा बना सकती है। माता चाहे तो अपने पुत्र को वीर भी बना सकती है और चाहे तो कायर भी बना सकती है। साधारणतया सिंह का बालक सिंह ही बनता है और सूअर का बालक सूअर ही बनता है। उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, परन्तु मनुष्य को इच्छानुसार वीर या कायर बनाया जा सकता है।

क्षत्रियपत्नी ने अपने बालक को वीरोचित्त शिक्षा देकर वीर क्षत्रिय बनाया। क्षत्रियपुत्र वीर होने के कारण राजा का कृपापात्र बन गया।

एक दिन राजा ने क्षत्रियपुत्र की वीरता की परीक्षा लेने का विचार किया। राजा ने सोचा— शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए क्षत्रियपुत्र को भेजने से एक पथ दो काज होंगे। एक तो शत्रु वश में आ जायेगा, दूसरे क्षत्रियपुत्र की वीरता की परीक्षा भी हो जायेगी।

इस प्रकार विचार कर राजा ने क्षत्रियपुत्र को शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए सेना के साथ भेज दिया। क्षत्रियपुत्र वीर था। वह तैयार होकर शत्रु को जीतने के लिए रवाना हुआ। उसने शत्रु की सेना को अपनी वीरता का परिचय दिया, परास्त किया और शत्रु राजा को जीवित ही कैद करके राजा के सामने उपस्थित किया। राजा क्षत्रियपुत्र का पराक्रम देख बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने उचित पुरस्कार देकर उसका सत्कार किया। सार गाव में क्षत्रियपुत्र की वीरता की प्रशंसा होने लगी। जनता ने भी उसका सम्मान किया। क्षत्रियपुत्र प्रसन्न होता हुआ अपने घर जाने के लिए निकला। रास्ता में वह विचार करने लगा — आज मेरी माता मेरी पराक्रमगाथा सुनकर अवश्य प्रसन्न होगी। घर पहुँचते ही वह सीधा माता को प्रणाम करके और उसका आशीर्वाद लेने गया। पर जब वह माता के पास पहुँचा तो उसने देखा— माता

रुष्ट है और पीठ देकर बैठी है। माता को रुष्ट और क्रुद्ध देखकर पुत्र विचार करने लगा कि मुझसे ऐसा कौन-सा अपराध बन गया है जिससे माता रुष्ट और क्रुद्ध हुई हैं? आजकल का पुत्र होता तो माता को मनचाहा सुना देता। परन्तु उस क्षत्रियपुत्र को तो पहले से ही वीरोचित शिक्षा दी गई थी कि —

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव ।

अर्थात् माता देवतुल्य है, पिता देवतुल्य है, और आचार्य देवतुल्य है।

अतएव माता, पिता और आचार्य की आज्ञा की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए।

यह सुशिक्षा मिली होने के कारण क्षत्रियपुत्र ने नम्रतापूर्वक माता से कहा— माँ, मुझसे ऐसा क्या अपराध बन गया है कि आप मुझ पर इतनी क्रुद्ध है? मेरा अपराध मुझे बतलाइए जिससे मैं उसके लिए आपसे क्षमायाचना कर सकूँ।

माता बोली— जिसका पितृहन्ता शत्रु मौजूद है, उसने यदि दूसरे शत्रु को जीता भी तो उससे क्या हुआ?

क्षत्रियपुत्र ने चकित होकर पूछा— क्या मेरे पिता का घात करने वाला शत्रु अभी तक जीवित है?

माता— हा, वह अभी तक जीवित है?

क्षत्रियपुत्र— ऐसा है तो अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं?

माता — मैं तुम्हारे पराक्रम की जाच कर रही थी। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तू वीर पुत्र है। अब तू दूसरे शत्रु को परास्त कर चुका है, तब अपने पिता का घात करने वाले शत्रु को भी अवश्य परास्त कर सकेगा। तेरा सामर्थ्य देखे बिना शत्रु के साथ भिड जाने की बात मैं कैसे कहती?

क्षत्रियपुत्र माता का कथन सुन और उत्तेजित हो कहने लगा— माताजी मैं अभी शत्रु को पराजित करने जाता हूँ। अपने पिता के वैर का बदला लिए बिना मैं हरगिज नहीं लौटूँगा। इतना कह कर वह चल दिया।

दूसरी ओर क्षत्रियपुत्र के पिता की हत्या करने वाले क्षत्रिय ने सुना— जिससे मैंने मार डाला था, उसका वीर क्षत्रियपुत्र क्रुद्ध होकर अपने पिता का वर नजाने के लिए मेरे साथ लड़ाई करने आ रहा है। यह जानकर उस क्षत्रिय ने विचार किया— वह बड़ा वीर है और उसकी शरण में जाना ही हितकर है। इसी में मेरा कल्याण है। इस तरह विचार करके वह क्षत्रियपुत्र के सामने गया और उससे अर्धान हा गया। क्षत्रियपुत्र उस पितृघातक शत्रु को लेकर अपनी

माता के पास आया। उसने माता से कहा— इसी क्षत्रिय ने मेरे पिता की हत्या की है। इसे पकड़ कर तुम्हारे पास ले आया हूँ। अब जो तुम कहो, वही दण्ड इसे दिया जाय।

माता ने अपने पुत्र से कहा— इसी से पूछ देख कि इसके अपराध का इसे क्या दण्ड मिलना चाहिए?

पुत्र ने शत्रु से पूछा— बोलो, अपने पिता के वैर का बदला तुम से किस प्रकार लिया जाये?

शत्रु ने उत्तर दिया— तुम अपने पिता के वैर का बदला उसी प्रकार लो, जिस प्रकार शरण में आये हुए मनुष्य से लिया जाता है।

क्षत्रियपुत्र की माता सच्ची क्षत्रियाणी थी। उसका हृदय तुच्छ नहीं, विशाल था। माता ने पुत्र से कहा— बेटा, अब इसे शत्रु नहीं, भाई समझ।

जब वह शरण में आ गया है, तो शरणागत से बदला लेना सर्वथा अनुचित है। शरण में आया हुआ कितना ही बड़ा अपराधी क्यों न हो, फिर भी भाई के समान ही है। अतएव यह तेरा शत्रु नहीं, भाई के समान ही है। मैं अभी भोजन बनाती हूँ। तुम दोनों भाई साथ बैठ कर आनन्दपूर्वक जीमो। सगे भाइयों की तरह साथ—साथ जीमो और प्रेमपूर्वक रहो, मे यह देखना चाहती हूँ।

माता का कथन सुनकर पुत्र ने कहा— माताजी! तुम पितृघातक शत्रु को भाई बनाने को कहती हो, सो तो ठीक है, परन्तु मेरे हृदय में जो क्रोधाग्नि जल रही है, उसे मैं किस प्रकार शान्त करूँ?

माता ने उत्तर दिया — पुत्र! किसी मनुष्य पर क्रोध उतार कर क्रोध शान्त करने में कोई वीरता नहीं है। क्रोध पर ही क्रोध उतार कर क्रोध शान्त करना अथवा क्रोध पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची वीरता है। भगवान् महावीर ने तो कहा है, 'उवसमेण हणे कोह।' अर्थात् उपशम—शान्ति से क्रोध को जीतना चाहिए। इसी प्रकार बौद्धशास्त्र में भी कहा है —

न हि वेरेण वेराणि समन्तीधी कदाचन।

अवेरेण वेराणि ऐस धम्मो सगन्तनो।।

अर्थात् इस ससार में वेर से वेर कदापि शान्त नहीं होता। अतएव — प्रेम से ही वेर शान्त होता है। प्रेम से वेर शान्त करना ही सनातन धर्म है।

असली खूबी तो शान्ति— क्षमा से क्रोध को शान्त करने में ही है।
 क्रोध भयकर शत्रु है। इस शत्रु को क्षमा से जीतना ही सच्ची वीरता है।
 नमीराज ने भी इन्द्र से कहा था —

जो सहस्स सहस्साण सगामे दुज्जए जिणे ।
 एगे जिणेज्ज अप्पाणं, एस सो परमो जयो ॥

— उत्तराध्ययन, 9

तात्पर्य यह है कि जो पुरुष क्रोध को अक्रोध से जीतता है, वही सच्चा वीर है। इसी प्रकार जो कषाय पर विजय प्राप्त करता है, वही सच्चा वीर है। कषायो पर विजय प्राप्त करने में ही वीरता है।

माता का आदेश पाकर पुत्र ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पितृहन्ता शत्रु को गले लगाया। दोनों ने सगे भाइयों की तरह साथ-साथ भोजन किया।

कहने का आशय यह है कि जो स्थान कषाय उत्पन्न करने का है, वही स्थान कषाय जीतने का भी है। वे वास्तव में वीर पुरुष हैं जो अपने शत्रुओं को भी मित्र बना लेते हैं। सच्ची वीरता तो इसी में है कि क्रोध को अक्रोध शान्ति, क्षमा से जीता जाये और शत्रुओं को भी मित्र बना लिया जाये। शत्रुता जब मित्रता के रूप में परिणत हो जाती होगी, तब कैसा अनिर्वचनीय आनन्द आता होगा!

यह तो शास्त्र की बात हुई। इतिहास में भी ऐसे उल्लेख देखने-जानने को मिलते हैं। उदयपुर के पृथ्वीराजजी और उनके काका सूरजमलजी दिन-भर एक-दूसरे के साथ युद्ध करते थे और शाम के समय दोनों एक साथ बैठ कर भोजन करते थे और फिर युद्ध में लगे हुए एक-दूसरे के घावों पर पट्टी बांधते थे। परन्तु आजकल तो लोगों के मन इतने अधिक सकुचित तथा मलिन हो गये हैं कि साधारण-सी बात में भी क्लेश करने लगते हैं।

कषाय को जीतने का सरल मार्ग यह है कि बैरी को भी अपना हितही समझ लिया जाए। शत्रु भी मित्र की भाँति हमारा उपकार करता है, ऐसा समझ कर उसके प्रति सद्भाव प्रकट करना चाहिए। पैर में चुभे हुए काटे की पीवाली के लिए सुई चुभोनी पड़ती है या डाक्टर ऑपरेशन करता है तो क्या उन पर नाराजगी प्रकट करनी चाहिए? नहीं। लोग यही मानते हैं कि डाक्टर हमारा हित करता है। जिस प्रकार डाक्टर पीड़ा पहुँचाने पर भी हितही माना जाता है उसी प्रकार तुम्हारा वैरी भी तुम्हारा हित करता है — ऐसा मानो

और उसके प्रति वैरभाव न रखो तो तुम अवश्य ही कषाय को जीत सकोगे। कषाय को जीतने से आत्मकल्याण होगा।

कषाय को जीतने से क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने स्पष्ट ही कहा है— कषाय को जीतने से जीवात्मा वीतरागभाव प्राप्त करता है। अतएव जो जितने अश में कषाय को जीतता है, वह उतने ही अश में वीतरागभाव उत्पन्न करता है। हा, यह स्मरण रखना चाहिए कि विवेकपूर्वक कषाय को जीतने से ही फल की प्राप्ति होती है। कषाय जीतने के बहाने जीवन में कायरता न आ जाए, इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। कायर कषाय को जीत नहीं सकता। 'कमजोर, गुस्सा बहुत' लोकोक्ति तो प्रसिद्ध ही है। शक्ति होने पर भी क्षमा धारण करने में ही वीरता है। शक्तिहीन क्षमा कायरता का रूप धारण कर लेती है। इसीलिए कहा गया है— 'दाण दरिद्रस्स खमा पभुस्स।' अर्थात् दरिद्रावस्था में दिया गया दान और प्रभुता होने पर की गई क्षमा विशेष महत्त्वपूर्ण है। अशक्ति के कारण क्रोध को दबा रखना और मन ही मन दुर्भाव रखना तथा छोटे सकल्प—विकल्प करना, कषाय जीतने का सच्चा मार्ग नहीं है।

कितने ही लोग कषाय को न जीतने पर भी कह देते हैं कि हमने कषाय को जीत लिया है और हमारे में वीतरागभाव विद्यमान है। ऐसा कहने वालों की परीक्षा करने की शास्त्र में एक युक्ति बतलाई है। वह युक्ति यह है कि जिन्होंने कषाय पर विजय प्राप्त कर ली होती है, उनके लिए सुख और दुःख एक—सरीखे हो जाते हैं। कषायविजयी का धर्म बतलाते हुये मृगामाता ने मृगापुत्र से कहा था —

लामालाभे सुहे दुक्खे जीविए मरणे तहा ।

समो निंदा पससासु, तहा माणावमाणओ ।।

अर्थात् लाभ—अलाभ, सुख—दुःख, जीवन—मरण, निन्दा—प्रशंसा तथा मान—अपमान वगैरह में जो समानभाव रखता है, वही सच्चा कषाय—विजयी मुनि है।

जिस प्रकार साधुओं को समानभाव रखने का उपदेश दिया गया है उसी प्रकार श्रमणोपासकों को भी यह उपदेश जीवन में उतारना है।

कहने का आशय यह है कि श्रमणोपासकों को भी श्रमणों के समान सुख और दुःख में, लाभ और अलाभ में तथा निन्दा और प्रशंसा में समभाव—समानवृत्ति रखने का अभ्यास करना चाहिए। समानवृत्ति कषाय—विजय का चावी है। सामायिक आदि छह आवश्यक भी कषाय पर विजय प्राप्त करने

और उसके प्रति वैरभाव न रखो तो तुम अवश्य ही कषाय को जीत सकोगे। कषाय को जीतने से आत्मकल्याण होगा।

कषाय को जीतने से क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर भगवान् ने स्पष्ट ही कहा है— कषाय को जीतने से जीवात्मा वीतराग प्राप्त करता है। अतएव जो जितने अश में कषाय को जीतता है, वह उही अश में वीतरागभाव उत्पन्न करता है। हा, यह स्मरण रखना चाहिए विवेकपूर्वक कषाय को जीतने से ही फल की प्राप्ति होती है। कषाय जीके बहाने जीवन में कायरता न आ जाए, इस बात का सदैव ध्यान रख चाहिए। कायर कषाय को जीत नहीं सकता। 'कमजोर, गुस्सा बहुत' लोक तो प्रसिद्ध ही है। शक्ति होने पर भी क्षमा धारण करने में ही वीरता शक्तिहीन क्षमा कायरता का रूप धारण कर लेती है। इसीलिए कहा गया 'दान दरिद्रस्स खमा पभुस्स।' अर्थात् दरिद्रावस्था में दिया गया दान : प्रभुता होने पर की गई क्षमा विशेष महत्त्वपूर्ण है। अशक्ति के कारण क्रोध दबा रखना और मन ही मन दुर्भाव रखना तथा खोटे सकल्प—विकल्प का कषाय जीतने का सच्चा मार्ग नहीं है।

कितने ही लोग कषाय को न जीतने पर भी कह देते हैं कि हम कषाय को जीत लिया है और हमारे में वीतरागभाव विद्यमान है। ऐसा क वालो की परीक्षा करने की शास्त्र में एक युक्ति बतलाई है। वह युक्ति यह कि जिन्होंने कषाय पर विजय प्राप्त कर ली होती है, उनके लिए सुख : दुःख एक—सरीखे हो जाते हैं। कषायविजयी का धर्म बतलाते हुये मृगाम ने मृगापुत्र से कहा था —

लामालामे सुहे दुक्खे जीविए मरणे तथा ।

समो निदा पससासु, तथा माणावमाणओ ।।

अर्थात् लाभ—अलाभ, सुख—दुःख, जीवन—मरण, निन्दा—प्रशंसा त मान—अपमान वगैरह में जो समानभाव रखता है, वही सच्चा कषाय—विक मुनि है।

जिस प्रकार साधुओं को समानभाव रखने का उपदेश दिया गया वही प्रकार श्रमणोपासकों को भी यह उपदेश जीवन में उतारना है।

के लिए ही प्रतिदिन किये जाते हैं। तुम श्रमणोपासक हो, अर्थात् समभाव के उपासक हो। अतएव समानभाव का अभ्यास करो और कषाय जीतने का प्रयत्न करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है।

कषाय को जीतने से वीतरागभाव प्रकट होता है। वीतरागमार्ग जिन- भगवान् का मार्ग है। जैन का अर्थ भी विजेता होता है। राग-द्वेष और कषाय पर विजय प्राप्त करने वाला ही सच्चा जैन है और वही वीतराग के मार्ग पर चलने वाला है। जो नाम से जैन है, उसे काम से भी बनना चाहिए। जिस मनुष्य के जीवन में सच्चा जैनत्व प्रकट होता है, वह अपने कषाययुक्त जीवन को निष्कषाय बना लेता है और अन्त में सिद्ध, बुद्ध तथा मुक्त होता है। कषायों पर विजय प्राप्त करने में सच्चा जैनत्व छिपा है। यह जैनत्व ही जैन-जीवन है और जैन-जीवन जीने में ही कल्याण है।

सैंतीसवां बोल

योग—प्रत्याख्यान

जीवात्मा के गुणों का विकास क्रमपूर्वक होता है, शास्त्र का वर्णन भी क्रमपूर्वक है। जब आत्मा अपने गुणों का विकास करके तेरहवें गुणस्थान तक पहुँच जाता है तब आत्मा में कषाय नहीं रहता, किन्तु योग बना रहता है। ईर्यापथिकी की क्रिया तेरहवें गुणस्थान में होती है, यद्यपि वह सूक्ष्म होता है। जो योग तेरहवें गुणस्थान में भी रहता है, वह क्या है? और उस योग का त्याग करने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है? इस सबध में गौतम स्वामी भगवान् महावीर से प्रश्न करते हैं —

मूलपाठ

प्रश्न— जोगपच्चक्खाणेण भते! जीवे किं जणयइ?

उत्तर— जोगपच्चक्खाणेणं अजोगत्त जणयइ। अजोगी ण जीवे नव कम्मं न बधइ, पुव्वबद्ध च निज्जरेइ ॥ 37 ॥

शब्दार्थ

प्रश्न — भगवान्! योग का त्याग करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर — योग (मन, वचन और काय के व्यापार) का त्याग करने में जीव अयोगी (मन, वचन, काय के व्यापार से रहित) होता है और ऐसा अयोगी जीव नवीन कर्मों का बन्ध नहीं करता और पहले बाधे हुए कर्मों को सर्वथा दूर कर देता है।

व्याख्यान

इस सारगर्भित सूत्र पर विचार करने से पहले यह विचार कर लेना आवश्यक है कि जीव और कर्म का आपस में क्या सबध है? और इस सबध

का विच्छेद करके जीव किस प्रकार निष्कर्म बन सकता है ? योग कर्मबन्ध का प्रधान कारण है, अतः यह विचार कर लेना आवश्यक है।

कुछ लोगो का कहना है कि जब जीव और कर्म का प्रबन्ध अनादिकाल से है तो फिर जीव कर्मबन्ध से किस प्रकार विमुक्त हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कर्म अनादिकाल से नहीं है। कर्म बदलते रहते हैं, अतः कर्मों का धारावाहिक प्रवाह ही अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे नदी का धाराप्रवाह चल रहा है। इस जलधारा में पानी बद्ध होकर नहीं रहता, बदलता रहता है। फिर भीतर—ऊपर पानी आता—जाता रहने के कारण धाराप्रवाह भग्न नहीं होता। इसी प्रकार कर्म भी जाते—आते रहते हैं, फिर भी कर्म का प्रवाह भग्न नहीं होता, और इसी कारण कर्म अनादिकालीन कहलाते हैं। परन्तु वास्तव में कोई भी एक कर्म अनादिकालीन नहीं होता। कर्मों के इस चलते हुए प्रवाह को अगर रोक दिया जाये तो कर्मों का आगमन रुक जाता है। जैसे ऊपर से आने वाले नदी के पानी को रोक दिया जाए तो नदी का धाराप्रवाह बन्द हो जाता है। उसी प्रकार यदि आते हुए कर्मों को रोक दिया जाए तो कर्मों का धारावाहिक प्रवाह भी बन्द हो जाता है और कर्म क्षीण भी हो जाते हैं। इस प्रकार कर्मों के आस्रव को बन्द करने से कर्मों का धाराप्रवाह भी बन्द हो जाता है और कर्मों का अन्त हो जाने से जीवात्मा कर्मरहित बन जाता है।

शास्त्र कहते हैं— आते कर्मप्रवाह को रोक लेने से जीव कर्मरहित बन जाता है। जीवात्मा को कर्मरहित बनने के लिए पहले सम्यक्त्व द्वारा मिथ्यात्व को रोकने की आवश्यकता है, अव्रत को व्रत—प्रत्याख्यान द्वारा रोकने की आवश्यकता है। इसी प्रकार प्रमाद को अप्रमाद से तथा कषायों को क्षमा आदि से रोक देना आवश्यक है। कषायों को रोक दिया जाये तो सिर्फ योग ही शेष रह जाता है। इस योग का निरोध करने से जीव कर्मरहित बन जाता है।

आज तात्त्विक ज्ञान की बहुत ही कमी दिखाई देती है। मगर जीवन में तात्त्विक ज्ञान की खास आवश्यकता है। आज बहुत—से लोगो को तो चौदह गुणस्थानों के नाम तक नहीं आते। किन्तु जीव और कर्म का सबन्ध जानने के लिए तत्त्वज्ञान की और उस तत्त्वज्ञान को जीवन में सक्रिय रूप देने की अत्यन्त आवश्यकता है।

जीव को कर्मरहित बनाने के लिए कषाय का सर्वथा क्षय करना आवश्यक है। परन्तु कषाय का सर्वथा क्षय तो बारहवें गुणस्थान में होता है और उसके बाद जीवात्मा तेरहवें गुणस्थान में जाता है। बारहवें गुणस्थान की

स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है और तेरहवे गुणस्थान की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट कुछ कम करोड पूर्व की है। इस तेरहवे गुणस्थान में पहुँचने पर भी योग बाकी रह जाता है। अतएव गोतम स्वामी ने भगवान् से यह प्रश्न पूछा कि योग का प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा— जो जीव योग का त्याग करता है वह अयोगी होता है। जीव अयोगी हुए बाद नवीन कर्म नहीं बाधता और पुराने कर्मों का नाश करता है।

योग के त्याग पर विचार करे, इससे पहले यह विचार कर लेना आवश्यक है कि योग क्या है और योग का त्याग किसलिए आवश्यक है ?

शास्त्रीय भाषा में योग का लक्षण कहा है—

कायवाङ्मन कर्म योग ।

अर्थात् मन, वचन और काय के व्यापार को योग कहते हैं।

योग शब्द युजि योगे धातु से निष्पन्न हुआ है। ग्रन्थों में योग के पाँच भेद बतलाए गये हैं — 1 क्षिप्तवृत्ति, 2 मूढवृत्ति, 3 विक्षिप्तवृत्ति, 4 एकाग्रवृत्ति और 5 निरोधवृत्ति।

जिसमें राग—द्वेष के कारण चंचलता रहती है और जिसमें रजोगुण की प्रधानता रहती है, उसमें क्षिप्तवृत्ति रहती है।

जो ऊपर से शांत मालूम होती है, पर वास्तव में शांत नहीं है, उसे मूढ कहते हैं। इस प्रकार जिसमें आलस्य, निद्रा आदि की तथा तमोगुण की प्रधानता रहती है उसमें मूढवृत्ति होती है।

जिस अवस्था में सतोगुण का प्रकाश तो हो, परन्तु उस प्रकाश पर रजोगुण और तमोगुण की छाया बार—बार पड़ती रहती हो, वह विक्षिप्त अवस्था कहलाती है।

इस प्रकार क्षिप्तवृत्ति, मूढवृत्ति और विक्षिप्तवृत्ति द्वारा आत्मा का विकास नहीं होता। आत्मा का विकास करने के लिए आत्मा को एकाग्रवृत्ति और निरोधवृत्ति का अभ्यास करने की आवश्यकता है।

एकाग्रवृत्ति कैसी होती है, इसे समझने के लिए दीपक का उदाहरण दिया गया है। निश्चल दीपक की शिखा स्थिर होने के कारण डगमगाती नजर नहीं आती। परन्तु वह शिखा प्रकाश की अपेक्षा स्थिर दिखाई देने पर भी पुद्गल की दृष्टि से तो अस्थिर ही है। उस शिखा के परमाणु निरन्तर

बदलते रहते हैं। दीपक का तेल समाप्त हो जाता है, यही शिखा के बदलते रहने का प्रमाण है। ज्ञानीजनो का कथन है कि एकाग्रावस्था में शिखा की भाँति स्थिरता जान पड़ती है। तथापि उस अवस्था में भी थोड़ी चंचलता रहती ही है। एकाग्रावस्था में थोड़ी-बहुत जो चंचलता रहती है, वह निरोधवृत्ति से दूर हो सकती है। निरोधवृत्ति में समाधिभाव रहता है। इस प्रकार एकाग्रवृत्ति और निरोधवृत्ति आत्मा को निश्चल बनाती हैं और दो वृत्तियों द्वारा मन, वचन तथा काय का व्यापार बन्द किया जाता है, तभी आत्मा समाधिभाव प्राप्त कर सकता है।

तेरहवें गुणस्थान तक एकाग्रवृत्ति रहती है। पाचवीं निरुद्धावस्था या निरोधवृत्ति चौदहवें गुणस्थान में पहुँचने के बाद आती है। यह वृत्ति थोड़े समय तक ही रहती है। श्री भगवतीसूत्र और ऊववाईसूत्र में धर्मध्यान तथा शुक्लयान के नाम से गम्भीर विचार किया गया है।

कहने का आशय यह है कि जब आत्मा अपने गुणों का विकास करके तेरहवें गुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान में पहुँचता है तब उस अवस्था में आत्मा यदि मन, वचन, काय के योग का त्याग कर दे तो आत्मा को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फरमाया— योग का त्याग करने से आत्मा अयोगी बनता है और अयोगी होने के बाद वह पुराने कर्मों का नाश करता है तथा नवीन कर्मों का बन्ध नहीं करता। इस प्रकार आत्मा जब अयोगी बनता है तब ईर्यापथिक क्रिया द्वारा लगने वाले कर्म भी बन्द हो जाते हैं और भावोपग्राही चार कर्म, अर्थात् आयुर्कर्म, नामकर्म, गोत्रकर्म और वेदनीयकर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इन चार कर्मों के नष्ट होते ही आत्मा सिद्ध, बुद्ध तथा मुक्त हो जाता है।

यह तो योगनिरोध अथवा योग का त्याग करने से होने वाले लाभ की बात हुई। मगर यह विचार करना आवश्यक है कि हमें करना क्या चाहिए? योग का निरोध करने की शक्ति न हो तो क्षिप्तवृत्ति, मूढवृत्ति तथा विक्षिप्तवृत्ति दूर करने का क्रमशः प्रयत्न करना ही चाहिए।

वर्षों लोग विक्षिप्तावस्था में आनंद मानते हैं और नाटक, सिनेमा देखकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। परन्तु ज्ञानीजन कहते हैं कि नाटक, सिनेमा आदि में दार्शनिक आनंद नहीं है। यह तो विक्षिप्त अवस्था है। कितने

ही पढ़े—लिखे लोग भी विक्षिप्तावस्था में लीन रहते हैं। धन आदि के उपार्जन में धर्म—कर्म को भी भूल जाते हैं। अगर शिक्षित लोग भी आत्मधर्म को न समझे, तो उनका शिक्षण किस काम का? सच्ची विद्या तो वही है जिसके द्वारा मनुष्य वचन से मुक्त हो जाये। शिक्षा का सच्चा फल तो आत्मा को उन्नत बनाने में तथा एकाग्रता और निरुद्धावस्था प्राप्त करना ही है। चंचल चित्त का निरोध करने में शिक्षा का सदुपयोग किया जाये तो ठीक है, वरना शिक्षा से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता।

मनुष्य और पशु का अन्तर तो स्पष्ट दिखाई देता है, परन्तु कई बार मनुष्य पशु से भी अधिक पतित बन जाता है। जो मनुष्य सिर्फ खान—पान में ही रचा—पचा रहता है और जरा भी धर्म—कर्म नहीं करता, वह मनुष्य पशु से भी अधिक पतित कहा जा सकता है।

कुछ लोग कहते हैं कि हम मिष्ट तथा विशिष्ट भोजन करने के कारण मनुष्य हैं। इस कथन के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि भोजन तो पशु भी करता है, पर उसमें सार—असार का विवेक नहीं होता। मनुष्य—समाज विवेक—ज्ञान के कारण ही पशुओं और पक्षियों से ऊँचा है। मनुष्य मिष्ट और विशिष्ट भोजन करके फूला नहीं समाता, परन्तु वह जो भोजन करता है, उस भोजन के निर्माण का विज्ञान उसमें नहीं है। मधुमखियों में मधु उत्पन्न करने का जो विज्ञान है, वह मनुष्यों में कहा है? मधुमखियाँ फूलों से रस लेकर जैसा मधु तैयार करती हैं, वैसा मधु क्या मनुष्य तैयार कर सकता है? मधुमखियाँ मधु पैदा करना भी जानती और मधु का सग्रह करना भी जानती हैं। सर्वप्रथम मधुमखियाँ छत्ता बनाती हैं और उसमें बराबर के खाने बनाकर थोड़ा—सा मोम लगाती हैं और फिर उसमें मधु भरती हैं। मधुमखियों की यह कला मनुष्य के विज्ञान को भी लज्जित कर देती है। मधुमखियाँ छत्ता बनाने में कुशल कारीगर के समान कला का उपयोग करती हैं और अपनी कुशल कारीगरी का परिचय देती हैं। इसके अतिरिक्त वे मिल—जुल कर काम करती हैं। उनकी कार्यव्यवस्था बड़ी सुन्दर होती है। मधुमखियों की एकता, सुदृढता, कार्यव्यवस्था और तन्मयता आदि गुण मनुष्य—समाज को सीखने योग्य हैं।

कहने का आशय यह है कि मनुष्य को प्रत्येक काम विवेकपूर्ण करना चाहिए। जो मनुष्य विवेक—ज्ञान का उपयोग न करके सिर्फ खाने—पीने में,

नाटक, सिनेमा देखने में तथा सांसारिक सुख भोगने में ही अपने जीवन की इतिश्री समझ बैठता है, उसमें और पशु में कुछ अन्तर नहीं। मनुष्यो और पशुओ में धर्म तथा विवेक-ज्ञान का ही अन्तर है। अगर मनुष्यो में विवेक-ज्ञान न हो और धर्मबुद्धि न हो तो उनमें और पशुओ में कुछ अन्तर नहीं। विवेकहीन मनुष्य की अपेक्षा तो मधुमक्खिया चतुर हैं। कहना चाहिए कि विवेकहीन पुरुष से उद्यमशील मधुमक्खिया अनेकगुणी अच्छी है। इन मक्खियों के उद्योगमय जीवन से एक शिक्षा तो अवश्य ग्रहण करने योग्य है। यह शिक्षा जीवन को उद्यमशील बनाने की है। कहा भी है—

माखी होए मधु कीधु, न खाधुं न दान दीधुं।

लूटनारे लूटी लीधु, रे पामर प्राणी चेतें तो चैतावुं तोने रे॥

मधुमक्खिया मेहनत करके मधु तैयार करती हैं और उसका सग्रह करती हैं। वे न स्वयं मधु खाती हैं और न किसी को देती हैं। फिर क्या उनका बनाया मधु पड़ा रहता है? नहीं। लुटेरे लोग आते हैं और उनके परिश्रमपूर्वक तैयार किये मधु को लूट ले जाते हैं।

बहुत-से लोग प्रसन्नता के साथ मधु खाते हैं, परन्तु उन्हें यह पता नहीं होता कि मधु आता कहा से है? वे तो मधुमक्खियों के परिश्रम से सगृहीत मधु लूट कर अपने शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाते हैं। किन्तु जिस प्रकार वे दूसरो की चीज लूटकर खाते हैं उसी प्रकार दूसरे लोग उन्हें नहीं लूट ले जाएंगे, इसका क्या विश्वास है? कहा भी है—

काल वैताल की धाक तिहुं लोक में,

देव दानव धरे रोल घले।

अर्थात् काल सब के मस्तक पर घूम रहा है। इस भयकर काल के पजे में से कोई छूट नहीं सकता। इस प्रकार जब सभी लोग काल के गाल में फसे हैं तो फिर अभिमान किस बात का करते हैं? अभिमान करने से आखिर परचात्ताप करने का ही अवसर आता है, यह बात ध्यान में रखकर अभिमान का त्याग करना चाहिए और मानव-शरीर का सदुपयोग करना चाहिए।

मानव जीवन अस्थिर है। आयु जल की हिलोर के समान चल है।
 लूटे ने लूट कहा है कि—

विद्युत् लक्ष्मी प्रभुता पतंग आयुष्य ए तो जलना तरंग ।

पुरन्दरी चाप अनग रंग, शृं राचीए त्यां क्षणिक प्रसंग ॥

जीवन की ऐसी अस्थिरता मे मनुष्य का अभिमान करना मूर्खता ही है। मनुष्य अभिमान करके बहुत बार अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करता है। मानलो किसी मेढक को साप ने पकड लिया है। मेढक का आधा मुख साप के मुख मे है और आधा बाहर है। फिर भी वह मेढक अपना मुह फाडकर मक्खियो को पकडना चाहता है। अगर तुम मेढक को ऐसा करते देखो तो उसे मूर्ख की पदवी देते देर नही करोगे। लेकिन तुम स्वयं कराल सर्प के मुह मे फसे हो, फिर भी अभिमान करते हो! यह मूर्खता नही तो क्या है? मनुष्य को विवेक—ज्ञान मिला है। वह सार—असार, हित—अहित का विचार कर सकता है। अतएव तुम अपने विवेक का सदुपयोग करो। इसी मे कल्याण है।

अड़तीसवां बोल

शरीर—प्रत्याख्यान

योग का प्रत्याख्यान करने से होने वाले लाभ का विचार किया जा चुका है। यहा शरीर—प्रत्याख्यान के विषय में विचार करना है। गौतम स्वामी शरीर—प्रत्याख्यान के विषय में भगवान् महावीर से प्रश्न करते हैं।

मूलपाठ

प्रश्न— शरीरपञ्चक्खाणेणं मंते! जीवे किं जणयइ?

उत्तर— शरीरपञ्चक्खाणेणं सिद्धातिसयगुणकित्तण निव्वत्तेइ, सिद्धातिसयगुणसंपन्ने य णं जीवे लोगग्गमुवगए परमसुही भवइ ॥

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! शरीर के प्रत्याख्यान से जीवात्मा को क्या लाभ होता है?

उत्तर— शरीर के प्रत्याख्यान (त्याग) से जीव सिद्ध के अतिशय (उच्च) गुणभाव को प्राप्त करता है और सिद्ध के अतिशय गुण से सम्पन्न होकर वह जीवलोक के अग्रभाग में जाकर परम सुख प्राप्त करता है। अर्थात् सिद्ध (समस्त कर्मों से मुक्त) हो जाता है।

व्याख्यान

यहा एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है। वह यह है कि जब योग के त्याग के विषय में विचार किया जा चुका है और वहा स्पष्ट कर दिया गया है कि योग में मन वचन और काय— इन तीनों का समावेश होता है, तो फिर यहा शरीर के प्रत्याख्यान के सध में अलग प्रश्न किस उद्देश्य से किया गया है? इस दिवारणीय प्रश्न का स्पष्ट उत्तर तो कोई महापुरुष ही दे सकता है, मैं अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करता हूँ।

मेरी समझ में, जान पड़ता है ज्ञानीजनों ने शरीर और काययोग में अन्तर देखा है। इस बात का प्रमाण यह है कि शास्त्र में जहाँ दस प्राणों का उल्लेख किया गया है, वहाँ इन्द्रियबल को प्राण तथा कायबल को भी प्राण माना गया है। परन्तु जब कायबल को प्राण कह दिया गया तो फिर इन्द्रियबल को अलग प्राण मानने की क्या आवश्यकता थी? कायबल और इन्द्रियबल की गणना अलग-अलग की गई है, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानीजनों ने इन्द्रियबल में और कायबल में अवश्य ही कोई अन्तर देखा तथा जाना है।

इन्द्रिया दो प्रकार की होती हैं— द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय। द्रव्येन्द्रिय होने पर भी अगर भावेन्द्रिय न हो तो द्रव्येन्द्रिय निरर्थक होती है। इस प्रकार ज्ञानीजनों ने इन्द्रियों में तथा काय में भिन्नता देखी है और इसी कारण योग-प्रत्याख्यान के साथ ही शरीर-प्रत्याख्यान के विषय में अलग प्रश्न किया गया है।

अब यह देखना है कि ज्ञानीजन इन्द्रियदमन करने का जो कथन करते हैं, सो उसका अर्थ क्या है? इन्द्रियदमन करना, अर्थात् क्या इन्द्रियों को नष्ट कर देना? इन्द्रियदमन करो का अर्थ इन्द्रियों को नष्ट कर दो, ऐसा नहीं है। इन्द्रिय को दुष्प्रवृत्ति में से पृथक् करके सत्प्रवृत्ति में नियोजित करना, इन्द्रियदमन का अर्थ है। जैसे घोड़े को दमन करने के लिए कहा जाता है। मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि घोड़े के पैर काट दिये जाए। इसका अर्थ यह होता है कि घोड़े को यह सिखाया जाये कि वह खराब चाल न चले। इसी प्रकार इन्द्रियों के दमन का अर्थ इन्द्रियों का नाश कर देना नहीं, वरन् इन्द्रियों को खराब मार्ग पर जाने से रोककर सत्प्रवृत्ति में नियोजित करना है।

कहने का आशय यह है कि शरीर और काययोग में ज्ञानियों ने थोड़ा अन्तर देखा है और इस कारण योग-प्रत्याख्यान के प्रश्न के बाद शरीर-प्रत्याख्यान के विषय में प्रश्न किया गया है।

शरीर की व्याख्या करते हुए कहा गया है— शीर्यते इति शरीरम्। अर्थात् जो प्रतिक्षण शीर्ण होता जाये, वह शरीर है। प्रतिक्षण पलटते रहना शरीर का स्वभाव है। आज वैज्ञानिकों का भी कहना है कि बारह वर्ष में शरीर के परमाणु परमाणु पलट जाते हैं। आज के वैज्ञानिक तो बारह वर्ष में शरीर के परमाणुओं का पलट जाना कहते हैं मगर ज्ञानीजन तो कहते हैं कि शरीर के परमाणु प्रतिक्षण पलटते रहते हैं। शरीर का यह परिवर्तन दो प्रकार से होता है — अनुकूल और प्रतिकूल। उदाहरणार्थ, एक ही प्रकार का भोजन कभी

अनुकूल गुण पैदा करता है और कभी-कभी प्रतिकूल गुण उत्पन्न करता है। अगर भोजन करने में सावधानी रखी जाय तो भोजन शरीर को अनुकूल गुण देता है— लाभ पहुंचाता है, अन्यथा वही भोजन शरीर को हानिकारक हो जाता है। एक अनुभवी का कथन है कि भूख के कारण लोग इतने नहीं मरते, जितने अतिभोजन, अनिष्ट भोजन तथा अमक्ष्य भोजन के कारण मरते हैं। कितने ही लोग तप-उपवास तो कर लेते हैं, परन्तु बाद में भोजन के विषय में विवेक तथा सयम रखने वाले तथा रस, स्वाद सबधी लोलुपता को जीतने वाले विरले ही दिखाई देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जो तप करने के बाद भोजन करने में सावधानी नहीं रखते और जब परिणाम अच्छा नहीं आता तो कहते हैं कि तपश्चर्या से हानि हुई है। किन्तु यह बात हमेशा हृदय में जमा रखनी चाहिए कि तपश्चर्या से त्रिकाल में भी हानि नहीं हो सकती। शरीर को हानि होती है, वह तपश्चर्या से नहीं, भोजन सबधी असावधानी के कारण होती है।

शरीर और काय में अन्तर है और इसी कारण इन दोनों के विषय में अलग-अलग प्रश्न किया गया है। काय शक्तिविशेष को कहते हैं और इन्द्रिया तथा मन जिसमें रहता है अथवा जिसका व्यवहार इन्द्रियों और मन द्वारा चलता है, वह शरीर है। कितने ही लोग शरीर को क्षेत्र भी कहते हैं। क्षानीजन कहते हैं— जब आत्मा शरीरहीन हो जाता है तब शरीर के साथ रहने वाले विकार भी नष्ट हो जाते हैं।

ज्ञानीजन शरीर का प्रत्याख्यान करने के लिए कहते हैं। परन्तु यह विचार करना आवश्यक है कि शरीर का त्याग किस प्रकार करना चाहिए ? शरीर-त्याग करने का अभिप्राय यहा यह नहीं है कि फासी लगाकर शरीर त्याग दिया जाए। ऐसा करने से तो आत्महत्या हो जाएगी। फासी लगाकर मर जाना शरीर-प्रत्याख्यान करना नहीं है। प्रत्याख्यान शब्द प्रति आ उपसर्ग लगाकर ख्या धातु से बना है। इस शब्द का अर्थ यह है कि किसी वस्तु का इस प्रकार त्याग करना कि त्यागी हुई वस्तु के प्रति फिर ममता ही न रह जाए। उदाहरणार्थ, धन का त्याग दो प्रकार से होता है। एक तो दान देने से धन का त्याग होता है दूसरे किसी को उधार देने से भी त्याग होता है। दोनों प्रकार के इस त्याग में बहुत अन्तर है। दान में धन का जो त्याग किया है, उसमें धन के प्रति ममत्व नहीं रहता, मगर उधार दिये धन के प्रति ममता बनी रहती है। दान आदि सत्कार्य में व्यय किये हुए धन के प्रति ममत्व न रहने के कारण धन का वह सच्चा त्याग है। उधार दिये हुए धन के पीछे और

अधिक धन पाने की ममत्वबुद्धि रहती है। अतः वह सच्चा त्याग नहीं है। यह तो स्पष्टतः धनमोह है। जहां मोह—ममत्व होता है वहां त्याग या प्रत्याख्यान नहीं हो सकता। अतः शरीर सबधी मोह—ममता का त्याग करना ही शरीर—प्रत्याख्यान कहलाता है। आखिरकार सभी को शरीर का त्याग करना पड़ता है। शरीर अस्थिर है। वह हमेशा टिका नहीं रहता। परन्तु जो आत्मा शरीर की अस्थिरता समझकर शरीर पर से मोह—ममता उतार देता है, शरीर का त्याग कर देता है वह निर्मोही, शरीरत्यागी आत्मा विदेही बनकर सिद्धत्व के गुण प्राप्त करता है और सिद्ध भगवान् की कोटि में पहुँच जाता है। निर्मोही बनकर शरीर का त्याग करने से सिद्धि प्राप्त होती है। शरीरत्याग से जीव मुक्ति प्राप्त करने का अपूर्व लाभ पा लेता है।

जब शरीर के त्याग के विषय में प्रश्न चल रहा है तो यह विचार करना भी आवश्यक है कि शरीर क्या है? और उसके कितने प्रकार हैं ?

जिसका स्वभाव ही जीर्णशीर्ण होने का है, वह शरीर है, शरीर के पाँच प्रकार हैं — 1 औदारिक शरीर, 2 वैक्रिय शरीर, 3 आहारक शरीर, 4 तैजस शरीर, 5 कर्मण शरीर। संक्षेप में शरीर दो प्रकार का है — सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म में अर्थात् कर्मण शरीर में सभी संस्कार विद्यमान रहते हैं। जैसे एक सजीव बीज में सारा वृक्ष विद्यमान रहता है। बीज तो वृक्ष से पृथक् होकर नीचे गिर जाता है, फिर भी उस बीज में वृक्ष के सब संस्कार रहते ही हैं। वह बीज पृथ्वी, पानी आदि का संयोग मिलते ही विकसित हो जाता है, और छोटा—सा बीज ही क्रमशः वृक्ष का रूप धारण करता है। इसी प्रकार ममतापूर्वक शरीर का त्याग करने पर भी सूक्ष्म कर्मण शरीर आत्मा के साथ रहता है और उसमें जीव के सभी संस्कार विद्यमान रहते हैं। और संयोग मिलते ही वह संस्कार शारीरिक रूप धारण कर लेते हैं। जैसे वटवृक्ष का बीज प्रमाण में तो बहुत ही छोटा होता है, परन्तु उस छोटे—से बीज में विशालकाय वटवृक्ष के समस्त संस्कार विद्यमान रहते हैं। बाह्य दृष्टि से तो बीज में वटवृक्ष का स्वरूप दिखाई नहीं देता, परन्तु पृथ्वी, पानी आदि का संयोग प्राप्त होते ही वह छोटा—सा बीज वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार कर्मण शरीर में भी जीव के सब संस्कार मौजूद रहते हैं।

अगर कोई पूछे कि कर्मण शरीर कहा है और उसमें जीव के सब संस्कार कहा रहते हैं? ऐसा पूछने वाले को यही उत्तर दिया जा सकता है कि जब अष्टस्पर्शी बड के बीज में रहे हुए वृक्ष के संस्कार दिखाई नहीं देते तो फिर चतुस्पर्शी कर्मण शरीर में जीव के संस्कार कैसे देखे जा सकते हैं?

अतएव कर्मण शरीर को प्रत्यक्ष देखने का दुराग्रह अनुचित है। इसके सिवाय, अपनी स्थूल दृष्टि से सूक्ष्म कर्मण शरीर तो दिखाई भी नहीं दे सकता।

कहा जा सकता है कि जब पुरातन कर्म-संस्कार हमारे साथ ही हैं, तो फिर उन कर्म-संस्कारों को नष्ट करने का पुरुषार्थ करने का क्या लाभ? इसका उत्तर यह है कि सक्रमण हो सकता है। जैसे वृक्ष में सुधार हो सकता है उसी प्रकार कर्म-संस्कार भी बदले जा सकते हैं। पाप-पुण्य कर्म में भी सक्रमण हो सकता है। कर्म के रस और प्रकृति आदि का भी घात हो सकता है। बीज में अच्छी शक्ति मौजूद होने पर भी असावधानी रखने के कारण वह शक्ति नष्ट हो जाती है अथवा खराब हो जाती है, और इसके विपरीत बीज में अच्छी शक्ति न होने पर भी सावधानी के कारण तथा प्रयत्न करने से बीज में अच्छी उत्पादन शक्ति आ जाती है। उसी प्रकार अच्छे कर्म भी प्रमाद तथा असावधानी के कारण खराब कर्म बन जाते हैं और सावधानी तथा सतर्कता के कारण खराब कर्म भी अच्छे कर्म बन जाते हैं। विज्ञान द्वारा वृक्षों का सुधार किस प्रकार हो सकता है, इस विषय में तुमने शायद सुना होगा। सुना है, गोभी का शाक पहले कटुक होता था, परन्तु वैज्ञानिक रीति से उसमें सशोधन किया गया। तब कड़ुवा शाक भी मीठा बन गया। आम भी आजकल हरएक मौसम में मिलता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण भी वैज्ञानिक सुधार ही है। शास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु का उपक्रम होता है। वह उपक्रम दो प्रकार का है परिक्रम अर्थात् सुधार और दूसरा वस्तुविनाश। यह दोनों प्रकार का उपक्रम द्विपद, चतुष्पद तथा अपद, इन तीनों का होता है। वृक्ष अपद है, अतः उसका भी उपक्रम होता है।

भारतवर्ष में आज वस्तु-विनाश की ओर जितना लक्ष्य दिया जाता है उतना परिक्रम-सुधार की ओर नहीं। इसके विपरीत विदेशी विद्वान विज्ञान द्वारा वस्तु का परिक्रम करते ही रहते हैं। सुना है, अमेरिका में ले जाई गई भारतीय गाय प्रतिदिन 160 रतल दूध देती है। मगर भारत में, भारत ही की गाय इतना दूध क्यों नहीं देती? इसका प्रधान कारण है कि भारतीय लोगों का ध्यान वस्तु के परिक्रम की ओर गया ही नहीं। आज विदेशियों ने जो वैज्ञानिक उन्नति की है उसका मुख्य कारण यह है कि परिक्रम की ओर उनका लक्ष्य है। भारतीय अगर वैज्ञानिक ढंग से वस्तु का परिक्रम करे तो भारत भी उन्नत बन सकता है।

उन्होंने का आशय यह है कि अन्य वस्तुओं की तरह कर्म का भी उपक्रम हो सकता है। अगर कर्म का उपक्रम न होता तो कोई मोक्ष में ही नहीं

पहुच सकता। कर्म नष्ट किये जा सकते हैं और इसीलिए भगवान् ने कहा है, चौदहवे गुणस्थान मे पहुच कर आत्मा अशरीर बन कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है।

कुछ लोगो को कहना है कि सिद्ध होने के बाद आत्मा शून्यरूप हो जाता है। अर्थात् सिद्ध होने के पश्चात् आत्मा सिद्धगति मे शून्य-सरीखा हो जाता है। परन्तु यह बात भ्रमपूर्ण है। सिद्ध होने पर आत्मा पूर्णज्ञानी बन जाता है, और इन्द्रिय तथा शरीर न होने पर भी वह सिद्ध होकर रहता है। सिद्ध का स्वरूप कैसा होता है, वह बात श्री आचारागसूत्र मे कही है -

से न दीहे, न हिस्से, न वट्टे, न तंसे, न चउरसे, न परिमंडले, न कण्हे, न नीले, न लोहिए, न हलिज्जदे, न सुक्किले, न सुरभिगंधे, न दुरभिगंधे, न तित्ते, न कडुए, न कसाए, न अंबिले, न महुरे, न कक्खडे, न मउए, न गरुए, न लहुए, न सीए, न उण्हे, न लुच्चे, न काऊ, न रुहे, न संगे, न इत्थे, न पुरिसे व अन्नहा, परिन्ने सन्ने। उवमा न विज्जइ। अरुवी सत्ता अपयस्य पयं नत्थि।।

अर्थात्- आत्मा लम्बा नहीं, छोटा नहीं, गोल नहीं, तिकोना नहीं, चौकोर नहीं, मडलाकार नहीं, काला नहीं, नीला नहीं, लाल नहीं, पीला नहीं, सफेद नहीं, सुगन्धित नहीं, दुर्गन्धित नहीं, तिक्त नहीं, कटुक नहीं, कसैला नहीं, खट्टा नहीं, मीठा नहीं, कठोर नहीं, कोमल नहीं, भारी नहीं, हलका नहीं, ठण्डा नहीं, गर्म नहीं, रूखा नहीं, चुपडा नहीं, रूक्ष नहीं, चिकना नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुसक नहीं। वह ज्ञाता है, विज्ञाता है। उसकी कोई उपमा नहीं है। वह अरूपी सत्ता है। वह अनिर्वचनीय है, शब्दातीत है।

भावार्थ यह है कि जिसमे वर्ण, रस गन्ध और स्पर्श की पर्याय नहीं होती, वह सिद्ध है। इससे स्पष्ट विदित हो जाता है कि वर्ण, रस, गन्ध तथा स्पर्श का सबध शरीर के ही साथ है। अशरीर हो जाने के बाद वर्ण आदि का सबध नहीं रहता।

यहा यह प्रश्न किया जा सकता है कि सिद्धात्मा मे अगर वर्ण आदि कुछ भी नहीं हैं तो वह किस प्रकार के हैं? इस प्रश्नकर्ता से यह प्रश्न करना चाहिए कि जिस वस्तु मे वर्ण, रस, गन्ध तथा स्पर्श नहीं होते, वह वस्तु कैसी होती है? इस प्रश्न का जो उत्तर हो, वही उत्तर प्रश्नकर्ता के प्रश्न का समझना चाहिए।

उदयपुर मे एक वकील के साथ मेरा वार्तालाप हुआ था। वकील आत्मा को प्रत्यक्ष बताने के लिए कहते थे। मैंने उनसे कहा- आप अग्रेजी पढे

हैं? उन्होंने उत्तर दिया— हा, मैं अग्रेजी पढा हू। तब मैंने उन से कहा— आप अपने मस्तिष्क मे से अग्रेजी निकाल कर नही बता सकते तो फिर अरुपी आत्मा किस प्रकार बतलाया जा सकता है? शास्त्र मे आत्मा के विषय मे कहा है—

तक्का जत्थ न विज्जइ, मई तत्थ न गाहिया।

अर्थात् आत्मा की सिद्धि के लिए तर्क काम नही आते और बुद्धि की भी आत्मा तक पहुच नही है।

आत्मा बुद्धिगम्य नही है, इसी कारण उसके विषय मे 'नेति नेति' कहा गया है। असल मे पूर्ण वस्तु का वर्णन हो ही नही सकता। आज आत्मा का जो वर्णन मिलता है, वह अपूर्ण है। तिजोरी बडी होती है और चाबी छोटी—सी। फिर भी इस छोटी—सी चाबी से तिजोरी खोली जा सकती है और उसमे रक्खा हुआ माल लिया जा सकता है। इसी प्रकार शास्त्र मे आत्मा रूपी तिजोरी की चाबी रूप जो भी थोडा—सा वर्णन मिलता है वह उस वर्णन रूपी चाबी से आत्म रूपी तिजोरी को खोलो तो मालूम होगा कि आत्मा कैसा है? और उसमे कैसी कैसी शक्तिया छिपी हुई है?

कहने का आशय यह है कि शरीर परवस्तु है और इसलिए उसका पत्याख्यान किया जाता है। शरीर और आत्मा भिन्न—भिन्न है। यह भेदज्ञान हो जाए तो तुम भी राजा प्रदेशी की तरह अपना कल्याण कर सकते हो। प्रदेशी राजा भी आत्मा का स्वरूप नही जानता था। वह शरीर को आत्मा मान बैठा था और शरीर—सुख को ही वास्तविक सुख समझता था। इस विपरीत मान्यता के कारण वह उन्मार्गामी हो गया था। परन्तु चित्त प्रधान प्रदेशी राजा का मार्गदर्शक बना और उसे सन्मार्ग पर लाया। राजा प्रदेशी जब सन्मार्ग पर आरूढ हुआ अथवा यो कहो कि जब उसे आत्मा और शरीर की भिन्नता का ज्ञान हुआ। तब उसने नरक को भी स्वर्ग बना लिया। मिथ्याभमान के कारण अनेक जीव ससार—सागर मे गोते खा रहे है। मगर जब धर्मनौका का आश्रय मिलता है, तब धर्मनौका की सहायता से पतित आत्मा भी ससार—सागर को पार कर जाता है। प्रदेशी राजा भी ससार—सागर मे गोते खा रहा था। परन्तु जब भगवान् केशीकुमार ने उसे धर्मनौका बताई और राजा ने उस नौका का आश्रय लिया तो वह अधर्मी कहलाने वाला राजा भी धर्मनौका का आश्रय बन गया और ससार—सागर को पार करने मे समर्थ हुआ।

तुम भी ससार—सागर मे गोते खा रहे हो। अगर धर्मनौका का आश्रय लोगे तो एक दिन तुम भी ससार—सागर पार कर सकोगे।

गीता में कुरुक्षेत्र और धर्मक्षेत्र के विषय में उल्लेख किया गया है। गीता का रहस्य गम्भीर है। कुरुक्षेत्र का सामान्य अर्थ खराब क्षेत्र होता है। अर्थात् यह शरीर मल-मूत्र से भरा होने के कारण कुरुक्षेत्र है। इस कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र बनाना चाहिए। अर्थात् आत्मा के उद्धार में शरीर का उपयोग करना चाहिए। कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र बनाने के लिए हमेशा युद्ध करना पड़ता है। जो शरीर का गुलाम नहीं है, ऐसा आध्यात्मिक योद्धा इस कुरुक्षेत्र में कैसे-कैसे आत्मिक साधनों से जीवन-संग्राम में अग्रसर होता है, इसके विषय में श्री उत्तराध्ययन के नौवें अध्याय में कहा है -

सद्धं नगर किच्चा तवसवरमग्गल ।

खती निउणपागारं तिगुत्त दुप्पसधयं ॥

धणुं परक्कमं किच्चा जीव च इरिय सया ।

धिइं च केयणं किच्चा सच्चणं पलिमंथए ॥

तव नारायजुत्तेणं भित्तूण कम्मकचुयं ।

मुणी विगयसंगामो भावाओ परिमुच्चए ॥

उतरा. 9, 20-21-22

नमि राजर्षि देवेन्द्र को बतला रहे हैं कि जीवन-संग्राम किस प्रकार खेलना चाहिए। श्रद्धा रूपी नगर, सवर-सयम रूपी आगल, क्षमा रूपी सुन्दर प्राकार, तीन गुप्ती रूपी दुर्जय किला, पराक्रम रूप धनुष, इर्यासमिति रूपी डोरी और धैर्य रूपी केतन बनाकर सत्य के द्वारा परिमथन करना चाहिए। क्योंकि तपश्चर्यारूपी बाणों से युक्त मुनिराज कर्म रूपी बख्तर को भेदन करके संग्राम में विजयी होते हैं और ससार के बन्धनों से मुक्त हो जाते हैं।

ऊपर वर्णित आध्यात्मिक शस्त्रों द्वारा अगर कर्मशत्रुओं के साथ युद्ध किया जाये तो आध्यात्मिक शस्त्रों के सामने पाशविक शस्त्र निष्फल साबित होते हैं, इसमें तनिक भी सदेह नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति के समक्ष पाशविक शक्ति सदैव परास्त होती है। आध्यात्मिक शक्ति दैवी सपदा है और पाशविक शक्ति दानवी सपदा है। दैत्य हमेशा ही देवों से पराजित हुए हैं, ऐसा पौराणिक कथाओं में सुना जाता है। इसका रहस्य यही है कि दानवी शक्ति दैविक, आध्यात्मिक शक्ति के सामने परास्त हो जाती है। तुम भी आध्यात्मिक शस्त्रों द्वारा पाशविक शस्त्रों को पराजित करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है। अहिंसा, क्षमा, तपश्चर्या आदि आध्यात्मिक शस्त्र हैं और क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, मत्सर आदि पाशविक शस्त्र हैं। आध्यात्मिक शस्त्र शक्ति मेया (माता) के आयुध हैं और पाशविक शस्त्र पाशविक शक्ति के आयुध हैं। तुम

आध्यात्मिक शस्त्र हाथ में लेकर जीवन-संग्राम में कर्मशत्रुओं के साथ युद्ध खेलो और उन्हें परास्त करो। इसमें कल्याण है।

जीर्ण-शीर्ण हो जाने के कारण शरीर नाशवान् है और आत्मा अजरामर होने के कारण अविनाशी है। आत्मा देही है, शरीर देह है। आत्मा देह रूपी गृह में निवास करता है। आत्मा शरीर का त्याग करना चाहे तो कर सकता है। शरीर में आसक्त रहने के कारण ही आत्मा को अनेक प्रकार के दुख सहन करने पड़ते हैं। शरीर और आत्मा में क्या अन्तर है, यह बतलाते हुए श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा था -

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय,
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

अर्थात् हे अर्जुन! तू शरीर को ही सर्वस्व मान बैठा है, परन्तु यह शरीर तो वस्त्र के समान है। जैसे फटे-पुराने वस्त्र को उतार कर नवीन वस्त्र धारण करने में आनंद माना जाता है। उसी प्रकार आत्मा (देही) भी शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके नवीन शरीर-वस्त्र धारण कर लेता है।

तुम लोग शरीररूपी वस्त्र त्याग करते समय रुदन करते हो या प्रसन्न होते हो? अगर तुम्हें यह ज्ञान हो जाये कि मैं आत्मा मरता नहीं, वरन् शरीररूपी वस्त्र बदल रहा हूँ, तो शरीर-त्याग करते समय तुम्हें जरा भी दुख नहीं होगा। जैसे सप्ताह की और सम्पदाएं आती-जाती रहती हैं, उसी प्रकार शरीर भी बदलता रहता है। देह का नाश होता है, देही का नाश नहीं होता। देह का लालन-पालन चाहे जैसे किया जाये, आखिर उसका नाश अवश्य होता है। देह का नाश होता है, देही का नहीं यह बात ध्यान में रख अनेक भक्तों ने तथा महात्माओं ने असह्य सकट सहन करके भी आनंद का अनुभव दिया था। अगर आत्मा को अपनी अजर-अमरता का भान हो जाये तो उसका कल्याण हुए बिना नहीं रह सकता।

उनचालीसवां बोल

सहाय—प्रत्याख्यान

शरीर—प्रत्याख्यान के विषय में विचार किया जा चुका है। शरीर का त्याग करने के लिए आत्मा को परावलम्बन का त्याग करके स्वावलम्बी बनना चाहिए। अब इसी विषय में विचार करना है। स्वावलम्बी बनने के लिये और परावलम्बन का परित्याग करने के लिए दूसरे की सहायता का त्याग करना आवश्यक है। दूसरे की सहायता का त्याग करने से आत्मा को क्या लाभ होता है? इस विषय में गौतम स्वामी, भगवान् से प्रश्न करते हैं —

मूलपाठ

प्रश्न— सहायपच्चक्खाणेण भते! जीवे किं जणयइ?

उत्तर— सहायपच्चक्खाणेण एगीभावं जणयइ। एगीभावभूए वि य णं जीवे एगग्ग भावेमाणे अप्पझंझे अप्पकलहे अप्पकसाए अप्पतुंतुमे संजमबहुले सवरबहुले समाहिए यावि भवइ ॥ 39 ॥

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! सहायता का त्याग करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर— सहायता का त्याग करने से जीवात्मा एकत्वभाव को प्राप्त होता है और एकत्वभाव को प्राप्त जीव अल्पकषायी, अल्पक्लेशी तथा अल्पभाषी होकर समय, सवर तथा समाधि में अधिक दृढ होता है।

व्याख्यान

सहाय का साधारण अर्थ है — मदद। किसी आत्मा में जब दूसरे के बल पर आश्रित न रहने की और अपने ही बल पर खड़े रहने की भावना उत्पन्न होती है तब वह आत्मा दूसरे की सहायता का त्याग करके स्वाश्रयी बनता है।

इस सूत्र मे परावलम्बन का त्याग करके स्वावलम्बी बनने की शिक्षा दी गई है। यह शिक्षा साधु और श्रावक को ही ग्रहण करने योग्य नहीं, वरन् आत्मकल्याण के प्रत्येक अभिलाषी के लिए यह समझने और ग्रहण करने योग्य है।

भगवान् ने साधुओं के लिए कहा है— 'साधुओं को सदैव यह भावना करनी चाहिए कि मैं अपने ही बल पर आश्रित रहूँगा, दूसरों की सहायता नहीं लूँगा।' साधुओं को यह भावना ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि शक्ति का सचय करके भावना को सफल बनाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। कल्याण के इच्छुक साधु अपनी शक्ति देखकर दूसरों की सहायता का त्याग करते हैं और स्वावलम्बी बनते हैं।

दूसरों की सहायता का त्याग करने से और स्वावलम्बी बनने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है, इस विषय मे गौतम स्वामी ने भगवान् महावीर से प्रश्न किया है। इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान् ने फरमाया — सहायता का त्याग करने से पहला लाभ तो एकाग्र भावना उत्पन्न होना है, अर्थात् सहायत्याग से मन सकल्प—विकल्प का त्याग करके एकाग्र बन जाता है। स्वावलम्बी बन जाने से यह सकल्प—विकल्प मन मे उत्पन्न नहीं होता कि कोई मुझे सहायता देगा या नहीं? इस प्रकार मन एकाग्र, सकल्प—विकल्पहीन बनने से सहायता का त्यागी अपने—आप को एकाकी — अकेला — अनुभव करने लगता है। तब वह दूसरों के साथ अधिक सभाषण नहीं करता और 'अमुक काम करना है, अमुक काम नहीं करना है'— इस प्रकार के झड़टों से छुटकारा पा लेता है। किसी प्रकार के बाहरी झड़टों मे न पडने के कारण सहायत्यागी को किसी के साथ रगडा—झगडा (क्लेश) नहीं करना पडता। रगडे—झगडे न होने से उसमे कषायभाव पैदा नहीं होता। इस प्रकार सहायता का त्याग करके स्वावलम्बी बनने से जीवात्मा एकाग्रचित्त, एकाकी, अल्पभाषी, अल्पवलेशी तथा अल्पकषायी बनता है और सयम, सवर तथा समाधि मे अधिक दृढ होता है। इस तरह एक सहायता के त्याग से आत्मा को अनेक लाभ होते हैं।

इस मूल सूत्र पर विचार किया गया। अब यह विचार करना हे कि इस सूत्र से हमे क्या सार लेना चाहिये?

इस सूत्र का प्रधान स्वर यह है कि स्वावलम्बी बनो, परावलम्बी नहीं, स्वतन्त्र बनो परतन्त्र नहीं। आज लोग स्वतन्त्रता—स्वतन्त्रता चिल्लाते हैं, मगर स्वतन्त्र बनने के सच्चे मार्ग पर नहीं चलते। स्वतन्त्र बनने के लिए सर्वप्रथम

स्वावलम्बी बनना आवश्यक है। स्वावलम्बी बने बिना कोई देश या समाज स्वतन्त्र नहीं बन सकता। आत्मा को भी कर्मबन्धनो से मुक्त करके स्वतन्त्र बनाने के लिए पर की सहायता त्याग कर स्वावलम्बी बनना आवश्यक है। जो मनुष्य स्वावलम्बी नहीं होता, उसे पद-पद पर आपत्तियों का सामना करना पड़ता है।

आज जितने सुख-साधन बढ़े हैं, उतने ही परतन्त्रता के बन्धन बढ़ गये हैं। आज जो साधन सुख-साधन कहलाते हैं, वे वास्तव में सुखदायी नहीं हैं। वे परतन्त्रता के बन्धन हैं। परतन्त्रता के इन बन्धनो को ढीला करने के लिए तथा कर्मबद्ध आत्मा को स्वाधीन बनाने के लिए दूसरो की सहायता का त्याग करके स्वावलम्बी बनने की आवश्यकता है। सुख-साधनो की जो जितनी सहायता लेता है, वह उतना ही परतन्त्र बनता है। उदाहरणार्थ, मान लो, किसी जगह जल्दी पहुँचने के लिए रेलवे का साधन मौजूद है, तो क्या इस साधन के कारण तुम परतन्त्र नहीं बने हो? क्या रेल कभी तुम्हारी प्रतीक्षा करती है? इसके विपरीत तुम्हें रेल की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतएव रेल तुम्हारे अधीन नहीं, वरन् तुम्हीं रेल के अधीन हो। यही तो परतन्त्रता है। जो लोग रेल का त्याग कर देते हैं, वे रेल के अधीन नहीं हैं। इसी प्रकार ज्यो-ज्यो और सुख-साधन बढ़े हैं, त्यो-त्यो परतन्त्रता के बन्धन बढ़े हैं।

परतन्त्रता में मानसिक स्थिति डावाडोल रहती है। स्वतन्त्र अवस्था में ही मन एकाग्र रह सकता है। अतः जो एकाग्रता के उपासक हैं, उन्हें दूसरो की सहायता का त्याग करना ही चाहिए। दूसरो की सहायता लेने वाला परतन्त्रता के कारण तथा अपनी निर्बलता के कारण सहायता लेता है। अगर अपनी निर्बलता दूर कर दी जाए तो फिर किसी की सहायता लिए बिना भी काम चल सकता है। दूसरो से जितनी सहायता ली जाएगी, उतनी ही परतन्त्रता बढ़ेगी और एकाग्रता घटेगी। एकाग्रता भग होने से आत्मा के अनेक गुणों का नाश हो जाता है। अगर वृक्ष को बार-बार उखाड़ कर एक जगह से दूसरी जगह रोपा जाये तो क्या वह फल-फूल दे सकेगा? नहीं। इसका प्रधान कारण यह है कि उस वृक्ष में एकाग्रता का गुण नहीं रह पाता। पालीयाद में बार-बार भूकम्प के धक्के लगने से लोग भयभीत हो गये हैं और उनकी एकाग्रता भग हो गई है। जहाँ आधार में ही चंचलता हो, वहाँ आधेय में एकाग्रता कैसे आ सकती है? जैसे वृक्ष को बार-बार एक जगह से दूसरी जगह उखाड़-उखाड़ कर रोपने से उसके फल-फूल देने के गुण नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सकल्प-विकल्प से बार-बार मन को चंचल करने से

आत्मा की गुण-शक्ति घटती जाती है। जब तक मन की चचलता दूर नहीं होती, तब तक आत्मा में सद्गुणों की स्थिरता भी नहीं रह सकती।

कुछ लोगों का कहना है कि शास्त्र में जिन चमत्कारों का वर्णन मिलता है, वे चमत्कार आज क्यों नहीं दिखाई देते? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि शास्त्र में वर्णित चमत्कार तो सच्चे ही हैं, मगर अपनी मन की चचलता के कारण वे आज दिखाई नहीं दे सकते। आज लोगों के मन में कैसी चचलता आ गई है, इस बात का जरा विचार तो करो। तुम (श्रोता) लोग अभी यहाँ बैठे हो, पर तुम में से किसका मन कहा घूम रहा है, यह कौन कह सकता है? मन में इतनी अधिक चचलता होने का कारण दूसरों की सहायता लेना ही है।

तुम समझते हो कि हम रेल, तार, टेलीफोन, वायुयान आदि वैज्ञानिक सुख-साधनों की सहायता मिलने के कारण सुखी हैं। मगर इन सब सुख-साधनों के कारण तुम्हारे मन में कितनी और किस प्रकार की चचलता बढ़ गई है, यह विचार तो करो। इन सुख-साधनों के कारण तुम अपने को सुखी मानते हो, परन्तु जिसके पास ये साधन नहीं हैं और जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक इन साधनों की सहायता लेने का त्याग कर दिया है, वे साधु क्या दुखी हैं? साधु सुख-साधनों की सहायता नहीं लेते। जो सच्चे साधु हैं और जो यह मानते हैं कि भगवान् ने हमारी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए ही हमें ऐसे साधनों की सहायता न लेने की आज्ञा दी है, वे साधु अपने-आपको सब से ज्यादा सुखी मानते हैं।

कदाचित् किसी साधु के मन में यह धारणा हो कि आजकल चमत्कार को नमस्कार किया जाता है, अतएव हमारे पास किसी प्रकार की लब्धि हो तो अच्छा है। हम उस लब्धि का प्रयोग करके चमत्कार दिखा सकेंगे। इस प्रकार विचार करने वाले साधु को सोचना चाहिए कि जब भगवान् ने हमें दूसरों की सहायता लेने का निषेध किया है तो फिर हम लब्धि का प्रयोग करके चमत्कार दिखला ही कैसे सकते हैं? साधुओं को लब्धि का उपयोग चमत्कार दिखाने में नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, वरन् किसी दरार की सहायता भी नहीं लेनी चाहिए।

मेरे एक पुस्तक में पढ़ा था— एक आदमी ने दूसरे से कहा, मुझे लब्धि जतन हुई है और मैं उससे चमत्कार दिखा सकता हूँ। दूसरे ने उत्तर दिया — तुम चमत्कार दिखाने का मालूम हो कि तुम्हें कैसी लब्धि प्राप्त हुई है। लब्धि जतन शून्य न रहना चलते एक मदीन्नत हाथी को योग-शक्ति द्वारा जडवत्

बना दिया। यह दृश्य देख कर दूसरा आदमी चकित रह गया। उसने एक तीसरे आदमी से यह आश्चर्यकथा कही। उसने दूसरे से कहा— बताओ तो सही, क्या आश्चर्य देखा? तब दूसरे आदमी ने कहा— अमुक आदमी ने अपनी योग—शक्ति के द्वारा रास्ता चलते मदोन्मत्त हाथी को जडवत् बना दिया। यह सुन कर तीसरे आदमी ने कहा— इसमें इतना आश्चर्य करने की कौन—सी बात है? यह काम तो एक दवा से भी हो सकता है। योगी ने योग—साधना करके भी अगर ऐसा चमत्कार दिखलाया तो योग—साधना का फल ही क्या हुआ? हाथी को जडवत् बना देना कोई योग का चमत्कार नहीं है। दवा से भी यह काम हो सकता है और ऐसी मेरे पास भी है। तुम यह दवा ले जाओ और किसी मदोन्मत्त हाथी की पूछ पर थोड़ी—सी लगा देना। फिर देखना, इस दवा का क्या असर होता है! दूसरे आदमी ने उस दवा का हाथी पर प्रयोग कर देखा। उसे विश्वास हो गया कि हाथी को जडवत् बना देने की क्रिया तो दवा के द्वारा भी हो सकती है।

तीसरे आदमी ने उससे कहा— दवा के प्रयोग से मदोन्मत्त हाथी भी जडवत् बन सकता है, यह विश्वास तुम्हें हो गया न? अगर यही कार्य योग—साधना द्वारा किया जाये तो योग की सिद्धि क्या रही? सच्चा योग तो मन को एकाग्र करके काबू में कर रखना है। अगर मन काबू में नहीं रहता तो समझना चाहिए कि वह योग ही सच्चा नहीं है। जो अपना मन एकाग्र करके काबू में रखता है, उस योगी के लिए ससार में ऐसा कोई कार्य नहीं, जो अशक्य हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो उसके अधीन न हो। सच्चा योगी वही है जो साधनों का त्याग कर देता है। साधुओं ने ससार की सहायता का त्याग करके स्वतन्त्र बनने के लिए ही ससार का त्याग किया है। मन को एकाग्र करने के लिए तथा आत्मा को त्रिविध ताप से बचाने के लिए पर की सहायता का त्याग करना आवश्यक है।

आजकल साधुओं को भी जमाने की हवा लग गई है। इसी कारण उनमें यथोचित निश्चलता और निस्पृहता नजर नहीं आती। चित्त की चंचलता का कारण जमाना बदलना बतलाया जाता है, पर जमाना किसने बदल दिया है, इस बात का विचार नहीं किया जाता। दोष चाहे जमाने को दिया जाये, चाहे किसी और के सिर मढा जाये, परन्तु साधुओं के लिए श्रेयस्कर यही है कि वे दूसरों की सहायता लेने का त्याग करे।

यह बात दूसरी है कि कभी सच्ची बात दवा दी जाती है और झूठी बात को भी महत्त्व मिल जाता है, मगर सच्चाई अन्त में सच्चाई ही सिद्ध होती

है। अतः जमाने की किसी बुराई को जीवन में स्थान न देते हुए, दूसरों की सहायता कर, मन की चंचलता दूर करके, एकाग्र भावना प्रकट करना चाहिए। जब तक दूसरों की सहायता लेने की भावना रहेगी, तब तक मन की चंचलता बढ़ती ही रहेगी। इसके विपरीत, सहायता लेने का जितना त्याग किया जायेगा और जितने परिमाण में स्वावलम्बी होने का प्रयत्न किया जायेगा, उतना और उसी परिमाण में आत्मा स्वतन्त्र और स्वाधीन बनेगा। ज्ञानीजनों का कथन है कि साधनों का जितना त्याग किया जाएगा, त्याग उतना ही सफल होगा। सुख-साधनों का त्याग करने से बन्धन ढीले होंगे और जीवन में निस्पृहता आयेगी। इसके विपरीत सुख-साधन में जितनी वृद्धि की जायेगी, उतने ही परिमाण में बन्धन दृढ़ होंगे। परिणामस्वरूप जीवन में परतन्त्रता का प्रवेश होगा।

आज एक-दूसरे पर जो आक्षेप किये जाते हैं, उनका प्रधान कारण भी साधनों की वृद्धि है। सुख-साधनों की वृद्धि के साथ-साथ ससार में क्लेश की वृद्धि हुई है। लोगों को समाचार-पत्र पढ़ने का इतना चस्का है कि कुछ लोग भोजन किये बिना चाहे रह जायेंगे, पर समाचार-पत्र पढ़े बिना नहीं रह सकते। समाचार-पत्र पढ़ने से कलह बढ़ा है या घटा है? इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट ही है कि समाचार-पत्रों के द्वारा कलह में वृद्धि हुई है और चंचलता भी बढ़ गई है।

मन की एकाग्रता अत्यावश्यक है। मन एकाग्र किये बिना शान्ति नहीं मिल सकती। अगर एक रात नींद न आये तो तबीयत कितनी खराब हो जाती है? निद्रा लेना मन की एकाग्रता का विकृत उदाहरण है। मगर निद्रा की कितनी आवश्यकता है, इस बात का विचार करो। जो व्यक्ति चंचलता छोड़कर निद्रा लेता है और इस प्रकार थोड़े समय के लिए तथा विकृत रूप से भी मन को एकाग्र रखता है वह शरीर को स्वस्थ रख सकता है। जो मनुष्य कामकाज में ही लगा रहता है और यथासमय निद्रा नहीं लेता, वह बीमार पड़ जाता है। जब विकृत रूप से भी मन को एकाग्र रखने से इतना अधिक लाभ होता है तो फिर सम्यक् प्रकार से मन को एकाग्र बनाने से कितना लाभ होता होगा।

मन की एकाग्रता से आत्मा को अपूर्व लाभ होता है। लोग यह समझते हैं कि आनन्द कहीं बाहर से आता है पर वास्तव में आनन्द बाहर की वस्तुओं में नहीं है। आत्मा में ही अखंड आनन्द भरा हुआ है। आत्मा अपने में ही आनन्द उपलब्ध करता है। मन को एकाग्र रखने से आत्मा में आनन्द का स्पर्श बढ़ने लगता है। किसी भी वस्तु में जो आनन्द दिखाई देता है, वह

आनन्द इसी कारण आनन्द रूप मालूम होता है कि आत्मा में आनन्द भरा हुआ है। दुनिया की तमाम वस्तुएँ आत्मा के लिए ही हैं। आत्मा न हो तो इन वस्तुओं को कोई टके सेर भी न पूछे। वस्तुओं का मूल्य आकने वाला आत्मा ही है और इसीलिए कहा गया है—

**न सर्वस्य कामाय प्रियं भवति,
आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति।**

उपनिषद्कार कहते हैं वस्तु को कोई वस्तु प्रिय नहीं है, आत्मा को ही वस्तु प्रिय लगती है। हीरा, माणिक, मोती वगैरह जो भी पदार्थ प्रिय मालूम होते हैं, सो सब आत्मा को ही प्रिय मालूम होते हैं। परन्तु आजकल तो ससार में उत्क्रम चल रहा है। जिस आत्मा को सभी वस्तुएँ प्रिय लगती हैं, वही आत्मा आज भुलाया जा रहा है और आत्मा की शक्तियों के विषय में कोई विचार ही नहीं किया जाता। आत्मा में ऐसी महान् शक्ति विद्यमान है कि उसे परतन्त्र रहने की आवश्यकता ही नहीं है। परन्तु आज आत्मा अपने भीतर विद्यमान महान् शक्ति को भूलकर परतत्र बन रहा है।

कहा जा सकता है कि आजकल का तोतारटत ज्ञान भी आत्मा की परतत्रता का कारण है। इस ज्ञान की बढ़ौलत आत्मा दूसरों की सहायता अधिक लेने लगा है और नतीजा यह हुआ है कि वह परतत्रता की बेड़ी में बध गया है। जगल में रहने वाले पशुओं—पक्षियों को देखो। मालूम होगा कि वे मनुष्य के समान दूसरों की सहायता नहीं लेते हैं। कहा जा सकता है कि अज्ञान होने के कारण वे दूसरों की सहायता नहीं लेते हैं। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि मनुष्य—समाज में जो ज्ञान है, वह क्या परतत्रता बढ़ाने के लिए है? सच्चा ज्ञान तो वही है जो आत्मा को बन्धनों से मुक्त करता है। बंधनों से मुक्त न करने वाला ज्ञान वास्तव में ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान की व्याख्या करते हुए कहा गया है—

सा विद्या या विमुक्तये।

सच्ची विद्या वही है जो बंधनों से मुक्त करती है।

तुम लोग आज दूसरों की बहुत सहायता लेते हो, इस कारण तुम में भिखारीपन आ गया है। भिखारी को सुख कहा? जब उसे कोई वस्तु नहीं मिलती तो वह दुखी होता है। शास्त्रकार भिखारी की प्रशंसा नहीं करते। शास्त्र तो दूसरों की सहायता लेने वाले को भिखारी कहता है। सच्चा साहूकार वही है जो दूसरों से मिलने वाली सुलभ सहायता का भी परित्याग कर देता है।

स्वतन्त्रता चाहते हैं, परन्तु उसे पाने के लिए प्रयत्न नहीं करते। स्वतन्त्रता पाने के लिए स्वतन्त्रता के मार्ग पर चलना आवश्यक है। स्वावलम्बी बनना स्वतन्त्रता प्राप्त करने का मुख्य मार्ग है। दूसरो की सहायता की लेशमात्र भी अपेक्षा न रखना ही स्वावलम्बन है।

प्रत्येक स्त्री या पुरुष, स्वावलम्बन के मार्ग पर चल सकता है। स्वावलम्बन का राजमार्ग सभी के लिए खुला है। राजमती स्त्री होने पर भी स्वावलम्बन के राजमार्ग पर चलकर आत्मा को स्वतन्त्र बना सकी थी। यही नहीं, वरन् रथनेमि जैसे कर्तव्यभ्रष्ट योगी को भी स्वावलम्बन की शिक्षा देकर उसने आत्मस्वतन्त्रता के पथ पर अग्रसर किया था।

स्वतन्त्र व्यक्ति ही दूसरो को स्वतन्त्रता का सदेश दे सकता है। परावलम्बी पुरुष स्वतन्त्रता का सदेश नहीं सुना सकता। स्वतन्त्रता देवी का प्रधान द्वार स्वावलम्बन है। स्वावलम्बी बने बिना स्वतन्त्र बनना संभव नहीं। इसीलिए भगवान् महावीर ने आत्मा को कर्म-बन्धनो से मुक्त कर, स्वतन्त्र बनाने के लिए स्वावलम्बन का आदर्श पाठ जगत् के समक्ष उपस्थित किया था। इस स्वावलम्बन के आदर्श का अनुसरण करने में ही देश, समाज तथा धर्म का अभ्युत्थान तथा कल्याण है।

चालीसवां बोल

भक्त—प्रत्याख्यान

शास्त्र में आत्मकल्याण के अनेक मार्ग बतलाए गये हैं। उनमें से एक मार्ग दूसरो की सहायता का त्याग करके स्वावलम्बी बनना भी है। जो स्वावलम्बी बनना चाहता है वह शरीर के अधीन भी रहना पसन्द नहीं करता। जब स्वावलम्बी आत्मा शरीर की अधीनता भी पसन्द नहीं करता, तब यह स्वाभाविक ही है कि वह शरीर को पुष्ट करने वाले भोजन का त्याग कर दे। प्राणान्त तक भोजन का त्याग करना, अर्थात् अनशन धारण करना साधारण जनता को दुष्कर प्रतीत होगा, परन्तु स्वावलम्बी आत्मा के लिए ऐसा करना दुष्कर नहीं, सुकर होता है। भोजन का त्याग करने से आत्मा को क्या लाभ होता है, इस विषय में गौतम स्वामी भगवान् से प्रश्न करते हैं।

मूलपाठ

प्रश्न— भक्तपच्चक्खाणेणं भंते! जीवे किं जणयइ?

उत्तर— भक्तपच्चक्खाणेण अणेगाइ भवसयाइं निरुमइ ॥ 40 ॥

शब्दार्थ

प्रश्न — भगवन्! भोजन का प्रत्याख्यान करने से अर्थात् अनशन करके सथारा लेने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर — भोजन का प्रत्याख्यान करने से जीव सैकड़ो भवों को काट डालता है अर्थात् जीव अल्पससारी बनता है।

व्याख्यान

भक्त का सीधा—सादा अर्थ है— भात। 'भाथा' या 'भातु' शब्द भी इसी से बना है। भक्त या भक्त का अर्थ भोजन है। यहा भोजन के विषय में ही प्रश्नोत्तर है। आहार के त्याग की बात सुनकर किसी को शका हो सकती है

कि जैन धर्म तो दयाधर्म कहलाता है, फिर इस दयाधर्म में भोजन के त्याग की बात कहना कहा तक उचित है? आहार का त्याग करना तो प्राणों का त्याग करना है। आहारत्याग द्वारा प्राणत्याग के लिए कहना अनुचित ही है। इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्रकार का कथन है कि दूसरे की सहायता का त्याग करने वाला ही आहार का त्याग कर सकता है। जो पुरुष आत्मा और शरीर को भिन्न-भिन्न समझता है और इस भेदज्ञान के कारण जिसने शरीर की सहायता का भी त्याग कर दिया है, वही भोजन का त्याग कर सकता है। शास्त्र में कहा है— अपच्छिममरण, अर्थात् जब मरण समीप आजाए तब सथारा, अर्थात् अनशनव्रत धारण किया जा सकता है।

मरण दो प्रकार से होता है— आयु के क्षय से और उपसर्ग से। मृत्यु किसी भी प्रकार से हो, मगर कुत्ते की मौत मरना उचित नहीं। वीरतापूर्वक मृत्यु का आलिगन करना चाहिए। वीरतापूर्वक मृत्यु का आलिगन करने वाला भोजन के प्रत्याख्यान द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। भोजन का त्याग करके जो मृत्यु को जीतता है, उसी का अपच्छिम मरण होता है।

यहां भक्त-प्रत्याख्यान का अर्थ सम्पूर्ण अनशन करना है। भगवान् ने कहा कि भोजन का त्याग करने वाला ससार का छेद करता है। शास्त्र में भोजन के प्रत्याख्यान के विषय में जो-कुछ कहा गया है, वह निर्दयता का व्यवहार करने के लिए नहीं, वरन् आत्मा के कल्याण के लिए ही कहा गया है। जो व्यक्ति परकीय सहायता का त्याग करता है, वही भोजन का त्याग कर सकता है। इस प्रकार आहार का त्याग न करना और आहार-पानी न मिलने के कारण विलाप करते-करते मरना, बारह प्रकार के बालमरणों में से एक बालमरण है। इस प्रकार का मरण, भोजनपान के त्याग से होने वाला पण्डितमरण नहीं कहा जा सकता। हा, असमय में भोजन का त्याग नहीं किया जा सकता। यह तो सब काम कर चुकने के बाद किया जाने वाला काम है। अतएव यह विचार रखना अत्यावश्यक है कि सथारा कब करना और कराना चाहिए।

सथारा करने का प्रयोजन क्या है? इस विषय में शास्त्र में बहुत विचार किया गया है। शास्त्र में यह प्रश्न किया गया है कि हे भगवन्! मरते समय क्या भूखा रहना उचित है? इस प्रश्न से उत्तर में भगवान् ने कहा है— यह स्थूलदृष्टि का कथन है। सूक्ष्म दृष्टि से तो मरते समय अनशन करना ही पाप है। इस प्रकार बहकर भगवान् ने सथारा क्यों और कब लिया जाता

है, यह बात स्पष्ट करने के लिए मडूक चोर का उदाहरण दिया है। वह इस प्रकार है—

शखपुर में एक चालाक चोर रहता था। वह इस चालाकी से लोगों के घर चोरी करता था कि यह पता लगाना तक कठिन हो जाता था कि चोरी कब, किस प्रकार हुई है? चोरी के कारण प्रजा परेशान हो गई। प्रजा ने बहुत प्रयत्न किया, मगर चोर का पता नहीं लगा। किसी के घर का ताला टूटा नहीं, दीवार में से ध लगी नहीं, फिर भी घर में चोरी हो गई। इस चतुर चोर की चालाकी से प्रजा थक गई। आखिरकार प्रजा इकट्ठी होकर राजा के पास पहुची। शखपुर की प्रजा छोटी-छोटी बातों के लिए राजा के पास नहीं पहुचती थी। अतएव राजा समझ गया कि आज प्रजा पर कोई बड़ी मुसीबत आई दिखाई देती है। इसी कारण लोग मेरे पास आये हैं।

राजा ने प्रजाजनो से पूछा— तुम्हे क्या कष्ट है, स्पष्ट कहो।

प्रजा ने चोर द्वारा चारों ओर फैलाये हुए हाहाकार का वृत्तान्त आदि से अन्त तक कह सुनाया। राजा चोर की चालाकी की बात सुनकर आश्चर्य चकित हो कहने लगा— यह चोर वास्तव में कोई महान् चोर है। खोज करके जल्दी ही उसे पकड़ना चाहिए। चोर को पकड़कर मैं प्रजा का दुःख दूर करने का यथासम्भव प्रयत्न करूंगा। अगर मैं सच्चा राजा हू तो अपने प्राणों का होम करके भी सात ही दिन में चोर को पकड़ लूंगा। इस प्रकार कहकर राजा ने प्रजा को आश्वासन दिया।

आज ऐसे प्रजाप्रेमी नरेश बहुत ही कम नजर आते हैं, जो प्रजा के दुःख को अपना दुःख समझ कर उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। प्रजाप्रिय राजा प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राण भी निछावर कर देता है।

राजा ने चोर को पकड़ने की प्रतिज्ञा की है, यह बात चारों ओर नगर-भर में फैल गई। मडूक चोर ने भी राजा की प्रतिज्ञा की बात सुनी। वह विचार करने लगा— राजा ने प्राण का भोग देकर भी मुझे पकड़ने की प्रतिज्ञा की है। अब मेरा बचन कठिन है। फिर भी मुझे तो राजा के पजे से बचने का ही प्रयत्न करना चाहिए। वीर पुरुष का कर्तव्य है कि वह पराजित भले ही हो जाए, मगर पुरुषार्थ का त्याग न करे। मुझे सावधानी के साथ काम करना चाहिए और पुरुषार्थ नहीं त्यागना चाहिए। पुरुषार्थ छोड़कर बैठे रहना कायरता है।

चोर का पता लगाने के लिए राजा भेष बदलकर शहर में निकला। इधर चोर भी अपना भेष बदलकर यह देखने के लिए निकला कि देखे, राजा

क्या करता है? चोर पैर पर पट्टी बांध कर, हाथ में लाठी लेकर, बीमार दरिद्र की तरह शहर में घूमने निकला। राजा ने मडूक चोर को इस भेष में देखा। मडूक चोर की आख देखते ही राजा मन में समझ गया कि चोर यही है। परन्तु जब तक प्रमाण द्वारा अपराध साबित न हो जाये, तब तक उसे दण्ड नहीं दिया जा सकता। दोनों एक-दूसरे के सामने आये और आपस में पूछने लगे— तुम कौन हो? किसी ने अपना परिचय नहीं दिया। अन्त में चोर ने कहा— मैं कौन हूँ, यह जानने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। चोर के इस कथन का आशय राजा ने यह समझा कि चोर ठीक ही कहा रहा है कि 'मैं चोर हूँ। चोरी करने जाता हूँ। तुम राजा हो तो मुझे पकड़ लो।'

इस प्रकार विचार कर राजा वहाँ से चलता बना। जाते-जाते राजा ने यह भी निश्चय कर लिया कि चोर सामने के पहाड़ में रहता है और इस रास्ते से शहर में आता है।

दूसरे दिन राजा ने भिखारी का भेष बनाया। वह उसी रास्ते पर चुपचाप बैठ गया, जिस रास्ते से चोर आया-जाया करता था। चोर भी भेष बदल कर शहर में आया। रात अंधेरी थी। भिखारी के भेष में पड़े हुए राजा पर उसकी निगाह न पड़ी। अतः चोर के पैर से राजा को ठोकर लग गई। ठोकर लगते ही वह चिल्ला उठा। चोर ने पूछा— तू कौन है?

राजा ने कहा— 'मैं गरीब भिखारी हूँ। रहने को कहीं जगह नहीं। इसलिए यहाँ पड़ा हूँ।'

चोर बड़ा ही चालाक था। समझ गया, यही राजा है। उसने सोचा— किसी भी उपाय से राजा को नष्ट किया जा सके तो फिर कोई आफत ही न रहे।

चोर बोला— क्या इस तरह रास्ते में पड़े रहने से तेरा दुःख दूर हो जायेगा?

राजा— इस तरह पड़े रहने से दुःख दूर नहीं होगा। दुःख तो तुम्हारे जैसे की सगति से दूर हो सकता है।

चोर— तू मेरे साथ चल। मैं तेरा दुःख दूर करूँगा।

राजा ने चोर के साथ जाना कबूल किया। राजा साथ हो लिया। दोनों एक-दूसरे को मार डालने की घात में थे, इस कारण दोनों ही सावधान रहे।

चोर ने चोरी की। धन आदि की दो पेटिया भरी। फिर राजा से कहा— एक पेटि तू उठा ले। पर देखना, भाग मत जाना।

राजा— नहीं, मैं भागूंगा क्यों?

चोर— तो ठीक है, चल। आगे चल। मैं तेरे पीछे—पीछे चलता हू।

राजा— तुम्हें कहा जाना है, सो मुझे मालूम नहीं। अतएव आगे तुम चलो। मैं पीछे—पीछे चलूंगा।

चोर— ठीक है, तू पीछे ही चलना। मगर तू कहीं भाग न जाए इसलिए तुझे रस्सी से बाध लेता हू।

चोर ने राजा को रस्सी से बाध लिया। चोर आगे—आगे चलने लगा। राजा चोर नहीं था। फिर भी मडूक चोर ने राजा को चोर की तरह बाध लिया।

राजा को साथ लेकर चोर घर आया। मडूक चोर ने अपनी लडकी को पास बुलाकर कहा— मैं एक आदमी को साथ लाया हू। वह मेरे व्यवसाय में विघ्न डालता है। किसी उपाय से उसे मार डालना है।

पुत्री ने कहा— आपकी आज्ञा के अनुसार सब काम हो जाएगा। लडकी तब राजा के पास पहुची। बोली— भोजन तैयार है। जीमने चलो।

राजा ने मन ही मन में कहा— भोजन करना तो चाहिए, मगर भोजन करते समय सावधान रहना होगा। इस समय मैं चोर के घर में हू।

राजा ने लडकी से कहा— पहले तुम जीम लो। तुम्हारे जीमने के बाद मैं भोजन करूंगा। मैं भिखारी हू, फिर भी इतनी सभ्यता जानता हू। जब तक घर वाले न जीम ले, मैं कैसे जीम सकता हू?

राजा की बात सुनकर लडकी समझ गई— यह भिखारी नहीं है। दरअसल भिखारी होता तो ऐसा नहीं कहता, वरन् खाने बैठ जाता।

चोर की कन्या ने राजा से कहा— अगर तुम सभ्य हो तो भोजन से पहले स्नान करना चाहिए।

राजा— अगर यह नियम है तो इसका पालन करना मेरा कर्तव्य है।

चोर—कन्या राजा को स्नान कराने के लिए कुए पर ले गई।

चोर—कन्या का यह नियम था कि वह जिसे स्नान कराने कुए पर ले जाती, उसके पैर पकड़ कर कुए में फेंक देती थी। राजा को कुए में डालने के लिए उसने राजा के पैर पकड़े। पर राजा के सुलक्षणयुक्त पैर देखकर वह सोचने लगी— यह तो कोई महापुरुष है। पैर के चिह्नो से मनुष्य के सम्पूर्ण शरीर का हाल मालूम हो जाता है। इस कथन के अनुसार चोर—कन्या ने राजा के

लक्षणयुक्त पैर देखकर विचार किया यह कोई महान् पुरुष है। ऐसे महान् पुरुष को पिताजी मार डालना चाहते हैं, उचित नहीं है।

चोर—कन्या कहने लगी— मेरे पिता अत्यन्त क्रूर है। वे तुम्हे मार डालना चाहते हैं। मैं तुम्हारे लक्षणयुक्त पैर देखकर समझ गई हू कि तुम राजा हो। मैं तुमसे यही कहना चाहती हू कि अगर अपने प्राण बचाना चाहते हो तो इस रास्ते से जल्दी भाग जाओ। वरना तुम्हारे प्राणों की खैर नहीं।

राजा ने चोर—कन्या की बात मानली। वह उसके बताये मार्ग से भाग निकला। राजा जब दूर जा पहुँचा तो चोर—कन्या ने मडूक को आवाज दी। कहा— वह भिखारी तो भाग गया।

भिखारी के भागने का समाचार पाते ही मडूक की आंखें लाल हो गईं। कंक नामक पत्थर से बनाई गई तीखी तलवार लेकर वह राजा के पीछे दौड़ा। तलवार इतनी तीखी थी कि जिस चीज पर उसका प्रहार हुआ, तत्काल उसके टुकड़े—टुकड़े हो जाते थे।

चोर ने दूर से ही राजा पर तलवार का प्रहार किया। मगर वह प्रहार पत्थर के खम्भे पर जा लगा। खम्भा टुकड़े—टुकड़े होकर गिर पड़ा। राजा बड़ी कठिनाई से बच सका। चोर समझ गया— राजा बच गया है और खम्भा टुकड़े—टुकड़े हो गया है।

चोर निराश होकर घर लौट आया। उसने अपनी कन्या से कहा— राजा धोखा देकर भाग गया। वह अपने घर की छिपी बातें जान गया है। अब हमें बहुत होशियारी के साथ रहना चाहिए।

चोर—कन्या ने कहा— पिताजी! जान पड़ता है, अब आपके पापों का घडा भर गया है।

मडूक ने क्रुद्ध होकर कहा— क्यों अपशकुन की बात मुह से निकालती है?

चोर—कन्या— पाप का अन्त होने में बुराई क्या है, पिताजी?

लडकी की बात मडूक को बहुत बुरी लगी। फिर भी वह मौन रहा।

दूसरे दिन चोर व्यापारी बनकर शखपुर के बाजार में क्रय—विक्रय करने आया। इधर राजा भी भेष बदल कर चोर की फिराक में शहर में घूमने लगा। घूमता—घूमता राजा उसी दूकान पर आ पहुँचा जहाँ चोर व्यापारी के रूप में क्रय—विक्रय कर रहा था। राजा चोर व्यापारी को देखते ही पहचान गया। राजा ने पूछा— 'तुम क्या बेचने आये हो? तुम्हारे पास क्या है?'

चोर— हमारे पास सनी—कुछ है। तुम्हें क्या चाहिए?

राजा— भाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ तुम्हारी आवश्यकता है।

चोर— मुझसे क्या काम है?

राजा— तुम चोर हो, इसीलिए तुम्हारी जरूरत है।

चोर— मैं साहूकार हू। कौन मुझे चोर कहता है?

राजा— तुम्हारे चोर या साहूकार होने का अभी निर्णय हो जाएगा। तुम्हारे चोर होने की खातिर मैंने तो पहले से ही कर रखी है।

आखिरकार राजा ने चोर को पकड़ लिया। चोर विचार करने लगा— मुझे पकड़ने वाला कोई मामूली आदमी नहीं है। राजा ने मुझे पकड़ा है। मुझे सख्त सजा मिलेगी।

राजा बोला— अब तुम पकड़े जा चुके हो। कहो, अब तुम्हें क्या करना है?

चोर बोला — जो आप कहे, वही करने को तैयार हू।

राजा— सबसे पहले तुम अपनी कन्या का मेरे साथ विवाह कर दो।

चोर— ठीक है। यह कहकर उसने प्रसन्नतापूर्वक अपनी कन्या राजा को ब्याह दी।

राजा ने चोर—कन्या से कहा— तुमने मेरे शरीर की रक्षा की थी। अब यह शरीर मैं तुम्हारे सिपुर्द करता हू।

चोर—कन्या बोली— नाथ, आप उदार हैं, इसी से ऐसे कहते हैं। मैं तो वास्तव में चोर की कन्या हू। मैं आपके सम्मान के योग्य नहीं। आपने मेरा सम्मान करके मुझ पर उपकार किया है।

राजा— अब तुम्हें किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे पिता अब मेरे ससुर हैं। मैं उनका भी सम्मान करूंगा और गौरव बढ़ाऊंगा।

राजा ने मड़ूक चोर को प्रधान मन्त्री बना दिया। जब यह बात नगर में फैली तो सभी लोग राजा को धिक्कारने लगे। राजा इसके लिए तैयार था। वह जानता था कि पहले—पहल लोग मेरे इस कार्य से अप्रसन्न होंगे। मगर जब इस का नतीजा सुनेगे तो प्रसन्न हुए बिना नहीं रहेंगे।

राजा चोर—प्रधान को धमकाकर या समझा—बुझा कर चोरी के रत्न निकलवाता रहता था। उसके पास अभी कितने रत्न हैं, यह बात राजा चोर—कन्या अर्थात् अपनी पत्नी से मालूम कर लेता और फिर उन्हें किसी उपाय से निकलवा लेता। इस प्रकार कभी धमकी देकर और कभी फुसलाकर राजा ने चोर—प्रधान के पास से सभी रत्न निकलवा लिए। जब उसके पास

कुछ भी शेष न रहा तब राजा ने नगर-जनो को बुलाया और कहा- यह प्रधान नहीं चोर है। चोरी के रत्न निकलवाने के उद्देश्य से ही मैंने इसे प्रधान बनाया था। अब इसके पास कुछ बाकी नहीं रहा। अतएव चोरी करने के अपराध मे इसे फासी की सजा दी जाती है।

चोरी गये सब रत्न राजा ने वापस कर दिये। प्रजाजन राजा की बुद्धिमत्ता और चतुराई की प्रशंसा करने लगे। राजा-प्रजा मे प्रेम की वृद्धि हुई। राज्य का अच्छी तरह संचालन होने लगा।

यह एक दृष्टान्त है। साधुजीवन पर यह दृष्टान्त दिया गया है। इस दृष्टान्त से क्या सार ग्रहण करना चाहिए, यह विचारणीय है।

साधु के लिए कहा गया है कि यह शरीर मडूक चोर के समान है। बुद्धि शरीररूपी चोर की कन्या है। शरीर यद्यपि चोर के समान है, फिर भी अनेक रत्न इसके कब्जे में हैं। इस शरीर के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। हे मुनियो ! तुम्हारे शरीर में रहा हुआ आत्मा राजा है। शरीर चोर है और बुद्धि चोर-कन्या है। मनुष्य में जैसी बुद्धि है, वैसी और प्राणियो में नहीं है। आत्मारूपी राजा शरीररूपी चोर के घर में आया है। आत्मारूपी राजा खान-पान के प्रलोभन में न पडकर बुद्धिरूपी चोर-कन्या को पहले खिला कर ही आप खाता है। अर्थात् शास्त्र में खान-पान सम्बन्धी जो विधि बतलाई गई है बुद्धि द्वारा उसका निर्णय करने के बाद ही खाता है। इस प्रकार बुद्धि द्वारा निर्णय करके जो खाता है, वही आत्मारूपी राजा है। बुद्धिरूपी चोर-कन्या आत्मा-राजा को पैर पकड कर कुए में डाल देना चाहती है, पर आत्मा राजा के लक्षणयुक्त चरण देखते ही वह उसे महान् समझकर बचा देती है। चरण का अर्थ पैर भी है और आचरण भी है। जब बुद्धि के हाथ चरण आता है और वह उसके अच्छे लक्षण देखती है, तब कहती है- ऐसे पुण्यात्मा को कुए में पटकना ठीक नहीं। इस प्रकार बुद्धिरूपी चोर-कन्या आत्मा-राजा को मुक्त होने का मार्ग बतलाती है और आत्मा-राजा उस मार्ग पर चलकर मुक्त हो जाता है। जब आत्मा-राजा ससार के पदार्थों का ममत्व तजकर भाग जाता है तो वात तेष मान लोभरूपी चोर वासनावृत्ति की तलवार हाथ में ले आता व पीछे दाडता है। वासनावृत्ति रूपी तलवार बहुत तीखी है। यह तलवार फिर पर पडती है उसका जीवन नष्ट हो जाता है।

जलन-राज्य सन्धान होने के कारण वासनावृत्ति रूपी तलवार के कारण से दुःख-दुःख बच गया और राजमहल में आकर चोर को पकडने का रण्य से बने लगा। महल विचार करने के बाद राजा चोर को भरे बाजार

मे से पकड लेता है। चोर के पास से रत्न निकलवाने के लिए वह युक्ति से काम लेता है। वह सबसे पहले बुद्धिरूपी चोर-कन्या के साथ लग्न-सम्बन्ध जोडता है और चोर को प्रधान बनाता है। तत्पश्चात् विविध उपायो द्वारा चोर के कब्जे मे जो रत्न थे, उन्हे अपने अधिकार मे करता है। राजा शरीर-चोर से रत्न निकलवाने के लिए ही उसे प्रधान बनाता है। चोर को प्रधान बनाने से प्रजा, राजा की निन्दा करने लगी थी, उसी प्रकार कुछ लोग यह कह कर साधुओ की निन्दा करते हैं कि साधु हो जाने पर भी इन्हे खाने ओर कपडा पहनने की क्या आवश्यकता है? परन्तु साधु-आत्मा लोगो की निन्दा की परवाह न करके शरीर-चोर के कब्जे मे से ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप रत्न लेने के लिए शरीर-चोर को आदर देता है। जब आत्मा को बुद्धि द्वारा मालूम होता है कि शरीर-चोर के पास अब एक भी रत्न शेष नहीं रहा, तब साधु-आत्मा शरीर-रूपी चोर को सथारारूपी शूली पर चढा देता है और आप स्वावलम्बी बन जाता है। स्वावलम्बी आत्मा रूपी राजा ही प्रजा को स्वावलम्बी बना सकता है। जब तक नायक स्वयं स्वावलम्बी नही बन जाता, तब तक वह जनसमाज को कैसे स्वावलम्बी बना सकता है?

इस कथा का सार यह है कि महावीर भगवान् ने भक्त (भोजन) के त्याग के विषय मे जो-कुछ कहा है, वह निर्दयता से नही, वरन् आत्मा के कल्याण के लिए कहा है। पर सथारा करने और कराने मे विवेक की खास आवश्यकता रहती है। अगर सथारा करने-कराने मे विवेक से काम न लिया जाए तो जैन धर्म का उद्योत नही होता। जब ससार के पदार्थो पर ममता नही रहती और सासारिक पदार्थो की जरा भी सहायता नही ली जाती, तभी भोजन का त्याग करके सथारा लिया जा सकता है। आत्मा की पूर्व-तैयारी के बिना सथारा लिया जाए तो मृत्यु पर विजय नही प्राप्त की जा सकती। यही नही, वरन् आत्मा का घात होता है। सथारा तो मृत्यु को जीतने का एक श्रेष्ठ साधन है। मृत्यु का आह्वान करना साधारण आत्मा का काम नही। जो आत्मा ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र का बल पाकर बलिष्ठ और निर्भय बन चुका है, वही बलवान आत्मा भोजन का त्याग करके मृत्यु का आह्वान कर सकता है। वही मृत्यु को जीत सकता है। शरीर का प्रत्याख्यान करने के साथ ही भोजन का प्रत्याख्यान किया जा सकता है।

भगवान् ने आत्मकल्याण करने के लिए जो-कुछ कहा है, उसे निश्चक होकर सत्य समझो और उसी ध्रुवसत्य के अनुसरण का प्रयत्न करो। आप कल्याण के लिए सर्वप्रथम स्थूल पाप का त्याग करो। स्थूल पाप का

थोडा-सा त्याग करने पर सूक्ष्म पाप का भी त्याग कर सकोगे। स्थूल पाप त्यागे बिना सूक्ष्म पाप का त्याग नहीं हो सकता। यह बात स्पष्ट होने पर भी कितने ही लोग स्थूल पाप का त्याग करने से पहले सूक्ष्म पाप को त्यागने दौड़ते हैं। उदाहरणार्थ जो पुरुष स्त्रीसग का त्याग नहीं कर सकता, वह पहले परस्त्री का त्याग करेगा या स्वस्त्री का? मगर आज तो उल्टी गंगा बह रही है। लोग स्वस्त्री के साथ कपट करके परस्त्री को स्वीकार करते हैं। क्या यह विपरीत काम नहीं है? विपरीत काम का फल विपरीत ही होता है। अतएव पत्पेक कार्य को विवेकपूर्वक करो। विवेकपूर्वक कार्य करने से ही स्व का और पर का कल्याण कर सकते हो।

एकतालीसवां बोल

सद्भाव—प्रत्याख्यान

आहार—त्याग से होने वाले लाभ के विषय में प्रश्न करने के बाद अब गौतम स्वामी, भगवान् महावीर से सद्भाव अर्थात् समस्त योगों के निरोध रूप क्रिया मात्र का त्याग करने से जीव को क्या लाभ होता है, इस विषय में प्रश्न करते हैं।

मूलपाठ

प्रश्न— सद्भावपच्चक्खाणेणं भते! जीवे किं जणयइ?

उत्तर— सद्भावपच्चक्खाणेण अनियट्ठि जणयइ, अनियट्ठिपडिवत्ते य अणागारे चत्तारि केवलिकम्मसे खवेइ, तजहावेयणिज्ज, आउय, नाम, गोय तओ पच्छा सिज्जइ, बुज्जइ, मुच्चइ, परिनिव्वायइ, सव्व दुक्खाणमत करइ ॥ 41 ॥

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! सद्भाव का अर्थात् समस्त योगों को रोकने रूप क्रिया मात्र का त्याग करने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है?

उत्तर— वृत्ति मात्र का त्याग करने से जीवात्मा अनिवृत्तिकरण पाता है और अनिवृत्तिकरण को प्राप्त अनगार केवली होकर वाकी वचे हुए चार कर्माणो (वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र) को खपाता है और फिर सिद्ध—बुद्ध तथा मुक्त होकर शांत हो जाता है और सब दुःखों का अंत करता है।

व्याख्यान

इस प्रश्न पर ऊहापोह करते हुए टीकाकार कहते हैं कि यह प्रत्याख्यान सभी प्रत्याख्यानो में प्रधान है। यह प्रत्याख्यान अन्तिम अवस्था का है, चरम सीमा का है। और प्रत्याख्यान तो एक बार करने के बाद फिर

भी करने पड़ते हैं, परन्तु यह ऐसा प्रत्याख्यान है कि एक बार करने के बाद फिर कभी इसे करने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसी कारण यह प्रत्याख्यान सब प्रत्याख्यानों में प्रधान स्थान रखता है।

इस प्रत्याख्यान का नाम सद्भाव-प्रत्याख्यान है। सद्भाव का प्रचलित सामान्य अर्थ 'अच्छा भाव' होता है। परन्तु यहाँ यह प्रचलित अर्थ नहीं लिया गया है। यहाँ सद्भाव का अर्थ 'परमार्थभूत' किया गया है। जिस प्रत्याख्यान को एक बार स्वीकार कर लेने पर फिर दूसरी बार कभी कोई प्रत्याख्यान नहीं लेना पड़ता, उस परमार्थभूत प्रत्याख्यान को सद्भाव-प्रत्याख्यान कहा है। गौतम स्वामी ने इस सद्भाव-प्रत्याख्यान के विषय में ही प्रश्न किया है। सद्भाव-प्रत्याख्यान से जीवात्मा को क्या लाभ होता है, इस प्रश्न के उत्तर में महावीर भगवान् ने कहा है— सद्भाव-प्रत्याख्यान करने से जीवात्मा अनिवृत्तिभाव प्राप्त करता है। जो अनिवृत्तिभाव प्राप्त करता है अर्थात् शुक्लध्यान की चौथी श्रेणी पाता है, वह शेष कर्मांशों, अर्थात् वेदनीयकर्म, आयुर्कर्म, नामकर्म, तथा गौत्रकर्म का क्षय करके सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो तथा परिनिर्वाण को प्राप्त करके समस्त दुखों का अन्त करता है। वह अन्तकृत बन जाता है।

यह मूल प्रश्न का उत्तर है। अब इस उत्तर के विषय में विशेष विचार करने की आवश्यकता है। यह प्रश्न चौदहवें गुणस्थान से संबन्ध रखता है। अतएव बहुत गम्भीर है। परमार्थभूत सद्भाव-प्रत्याख्यान करने के बाद और कोई प्रत्याख्यान करना शेष नहीं रहता। यह अन्तिम दशा का प्रश्न है। उदाहरणार्थ कोई पुरुष पहाड़ पर चढ़ने लगा। चढ़ते-चढ़ते वह अन्तिम शिखर तक पहुँच गया। इस अन्तिम शिखर तक पहुँच जाने वाले मनुष्य के विषय में यही कहा जा सकता है कि उसे जहाँ तक चढ़ना था वह चढ़ चुका है। इस प्रकार शिखर पर चढ़ने वाला जब छोटी-छोटी टेकरियों को लाघ करता तभी वह दहा पहुँच सका है। अब वह अन्तिम शिखर तक पहुँच गया है। अब उसे कुछ लाघना दावी नहीं रहा। इस प्रकार सद्भाव-प्रत्याख्यान करने के बाद प्रत्याख्यान ही प्रत्याख्यान है। मान लो कोई मनुष्य अनाज का ढेर तोलता है। तोलते-तोलते जब कुछ दावी नहीं रहता सब तुल जाता है तब तोलने के कारण जो चरम धारण कहते हैं। इसी प्रकार जब एक के बाद दूसरा प्रत्याख्यान करते-करते त्याग चरम सीमा पर आता है, तब सद्भाव का

प्रत्याख्यान किया जाता है। यह सद्भाव—प्रत्याख्यान करने के बाद किसी भी प्रकार का त्याग करना शेष नहीं रहता। बस, यही त्याग अन्तिम त्याग होता है।

भगवान् ने चौदह गुणस्थान बतलाए हैं। गुणस्थान अर्थात् आत्मिक गुणों का विकासक्रम। इन चौदह गुणस्थानों में से पहला गुणस्थान (मिथ्यात्व) तो सभी को भोगना पड़ता है, अथवा सभी ने भोगा है और बहुत—से भोग रहे हैं, क्योंकि यह प्राथमिक भूमिका है। जीवात्मा जब इस प्राथमिक भूमिका का अतिक्रमण करता है तभी वह ऊर्ध्वगामी बनता है।

दूसरे गुणस्थान में जाने के विषय में शास्त्र में कहा गया है कि जीव पहले गुणस्थान से सीधा दूसरे गुणस्थान में नहीं जाता। पहला गुणस्थान छूटते ही जीव प्रायः चौथे गुणस्थान में पहुँचता है। वहाँ सम्यग्दृष्टि हो जाता है। फिर सम्यक्त्व से गिरते समय दूसरे गुणस्थान में आता है। जैसे वमन होने के बाद मुँह में थोड़ी देर तक उस वस्तु का स्वाद रहता है, अथवा वृक्ष से गिरते समय फल थोड़ी देर तक बीच में रहता है, इसी प्रकार की सास्वादन अवस्था है। (सम्यक्त्व में भ्रष्ट होने के बाद और मिथ्यात्वदशा में पहुँचने से पहले की अवस्था को दूसरा सास्वादन गुणस्थान कहते हैं।)

तीसरा मिश्र गुणस्थान है। इस गुणस्थान में आने वाला जीव भेदभाव नहीं मानता। वह सब को समान समझता है। यद्यपि यह गुणस्थान दूसरे गुणस्थान से नम्बर में ऊँचा है, परन्तु इस गुणस्थान में मिश्र—सदिग्ध अवस्था रहती है। शास्त्रकार मिश्र अवस्था को भी अज्ञानावस्था ही कहते हैं, क्योंकि तीसरे गुणस्थान वाला जीव सत्य—असत्य का विवेक नहीं कर सकता। जो पीला सो सोना और जो सफेद सो दूध, ऐसा मानने से कभी धोखा खाने का अवसर आ जाता है। यह सच है कि सोना पीला होता है और दूध सफेद होता है, मगर सोना पीला होने के कारण सभी पीली वस्तुएँ सोना नहीं कहला सकती। इसी प्रकार दूध सफेद होता है, एतावत सभी वस्तुएँ दूध नहीं कही जा सकती। तीसरे गुणस्थान में जीव सब देवों, सब गुरुओं और सब धर्मों को समान समझता है, यही उसका अज्ञान है। सत्य और असत्य की परख न कर सकने का कारण उसका अज्ञान ही है। इसी अज्ञान के कारण तीसरे गुणस्थान की अवस्था अज्ञानावस्था कहलाती है।

जब आत्मा अपने गुण का थोड़ा—बहुत विकास करता है तब चौथे गुणस्थान में आता है। इस गुणस्थान में आने पर उसे हेय और उपादेय का

विवेक हो जाता है। जब आत्मा को यह विवेक हो जाता है कि कौनसी वस्तु हेय अर्थात् त्यागने योग्य है, कौनसी वस्तु उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य है और कौनसी वस्तु उपेक्षा करने योग्य है, तभी शास्त्रकार उसे ज्ञानी कहते हैं। इस अवस्था में सम्यक्त्वी जीव के ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म का क्षय नहीं हो जाता, परन्तु दर्शनमोहनीय कर्म का क्षयोपशम होने से वह वस्तुस्वरूप को यथातथ्य जानने लगता है। फिर भी चारित्रमोहनीय कर्म का उदय होने से वह अपने ज्ञान को सक्रिय रूप नहीं दे सकता। सम्यग्दृष्टि जीव को देव, गुरु और धर्म में कौन सत्य है और कौन असत्य है, ऐसी विवेक-बुद्धि तो उत्पन्न हो जाती है, परन्तु चारित्रमोहनीय के उदय के कारण वह अपने ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं कर सकता।

प्रश्न किया जा सकता है कि सभी बातों का निर्णय अगर बुद्धि द्वारा ही होता है तो फिर श्रद्धा की क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि बुद्धि को सम रखना अर्थात् विवेक-बुद्धि को प्रकट करना ही श्रद्धा है। श्री आचारागसूत्र में भी कहा है-

‘समय ति मन्नमाना एगया समयया वा असमया वा समयया होति त्ति उविहाए। असमय, त्ति मन्यमाना एगया समयया वा असमया वा होति त्ति उविहाए।’

भावार्थ- किसी मनुष्य में भले ही अधिक बुद्धि न हो, फिर भी उसकी थोड़ी-सी बुद्धि भी अगर निष्पक्ष अर्थात् सम हो तो उस मनुष्य के लिए सभी वस्तुएँ सम बन जाती हैं। फिर भले ही कोई वस्तु विषम हो, तो भी समबुद्धि वाले को सम वस्तु द्वारा मिलने वाला लाभ मिल ही जाता है। उदाहरणार्थ, कोई साधु-महाराज किसी के घर गोचरी के लिए गए। उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार आहार-पानी के विषय में निर्णय कर लिया। साधुमहाराज सम बुद्धिपूर्वक निर्दोष आहार-पानी लेते हैं। परन्तु कदाचित् आहार-पानी दूषित होने पर भी साधु को समबुद्धि में वह निर्दोष मालूम हुआ हो और निर्दोष समझ कर ही उसे ग्रहण किया हो तो भी समबुद्धि के कारण साधु को दूषित आहार लेने का दोष नहीं लग सकता। यह ज्ञानी पुरुषों का कथन है। इसका कारण यह है कि उस साधु में समभाव है और अपनी समबुद्धि से वह आहार को निर्दोष समझता है। अतएव उसे निर्दोष आहार का ही फल प्राप्त होता है। अतएव साधु अपनी बुद्धि के अनुसार ही किसी बात का निर्णय कर सकता है। वह आहार अगर स्वदोष है तो सर्वज्ञ की दृष्टि में है साधु की दृष्टि में तो वह निर्दोष ही है। अतएव साधु को कोई दोष नहीं लग सकता।

इसके विपरीत कोई साधु गोचरी के लिए गया। उसने सोचा— यदि आहार—पानी के विषय में पूछताछ करूंगा और वह आहार—पानी दूषित ठहरेगा तो मैं उसे ले नहीं सकूंगा। परिणाम यह होगा कि मैं आहार—पानी से वंचित रह जाऊंगा। अतएव पूछताछ न करना ही उचित है। इस प्रकार विषम बुद्धि वाले साधु के लिए निर्दोष आहार भी दूषित होता है।

कहने का आशय यह है कि अगर अपना हृदय शुद्ध और बुद्धि सम हो तो विषम वस्तुओं का लाभ भी सम वस्तुओं जैसा और सम वस्तुओं जितना ही मिलता है। इसके विपरीत, हृदय अशुद्ध और बुद्धि विपरीत होगी तो सम वस्तुओं का परिणाम विषम वस्तुओं जैसा ही विपरीत होगा।

उपर्युक्त कथन का आशय है कि अपनी बुद्धि सम रखनी चाहिए। प्रत्येक बात का समबुद्धिपूर्वक अर्थात् विवेक के साथ विचार करने से ही आत्मा को यथेष्ट लाभ मिलता है। ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि प्रत्येक बात तीन कारणों से की जाती है। एक, आत्मोन्नति करने के लिए, दूसरे, किसी के साथ व्यवहार करने के लिए और तीसरे, वस्तु—स्वरूप समझने के लिए। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि अगर वस्तु—स्वरूप समझना हो तो वह सात नयों द्वारा समझना चाहिए। सात नयों द्वारा और सप्तभगी द्वारा ही वस्तु का ठीक—ठीक स्वरूप समझा जा सकता है। सात नयों द्वारा वस्तु—स्वरूप किस प्रकार समझा जाता है, यह जानने के लिए विचार करो कि इस समय निगोद के जीव किस स्थिति में है? जीव निगोद अवस्था में भले हो, मगर किसी अपेक्षा से सिद्ध कहा जा सकता है और चौदहवे गुणस्थान में स्थित आत्मा को अपेक्षाभेद से ससारी भी कहा जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का स्वरूप सात नयों द्वारा समझना चाहिए। आत्मकल्याण करने के लिए शब्दादिक नयों का अवलम्बन करना चाहिए और पारस्परिक व्यवहार के लिए शुद्ध व्यवहार से काम लेना चाहिए। साधारणतया आरोप और विकल्प से भी वस्तु का स्वरूप समझा जा सकता है, परन्तु वस्तु का आंतरिक और बाह्य स्वरूप भलीभांति जानने के लिए सात नयों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। सात नय, सप्तभगी निक्षेप आदि द्वारा वस्तु—स्वरूप समझने का प्रयत्न करने पर भी वस्तु—स्वरूप समझ में न आये तो हृदय में ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि वीतराग जिन—भगवान् ने जो कुछ भी कहा है, वह सत्य ही है। इस प्रकार जिन—भगवान् के वचन में श्रद्धा रखने से भगवान् की आज्ञा का आराधक बना जा सकता है।

कहने का आराध यह है कि जाति-धर्म-वर्ण-भेदों का विचार करना चाहिए कि मुझ में अनन्त सामर्थ्य है। मगर उस सामर्थ्य पर कर्मों का आवरण आ जाने से वह प्रच्छन्न हो गई है। जब कर्म-आवरण दूर हो जाए तो आत्मा के लिए कोई भी कार्य असम्भव नहीं रह जायेगा। भक्तजन इस प्रकार विचार करके ही परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि 'हे प्रभो ! तेरे नाम में बहुत महिमा छिपी है। एक बार भी अगर तेरे नाम का शब्दनय द्वारा उच्चारण किया जाये और तेरे नाम पर अविचल श्रद्धा हो तो मेरी सग्रहनय की शक्ति भी एवभूत बन सकती है।'

सग्रहनय की शक्ति भी एवभूत बन सकती है, परन्तु उसके लिए प्रबल पुरुषार्थ और सक्रिय प्रयत्न करने की आवश्यकता है। क्रमशः प्रयत्न और पुरुषार्थ करने से आत्मा में सग्रहनय की दृष्टि से रही हुई शक्ति भी एवभूत बन जाती है। कोई मनुष्य पहाड़ पर चढ़ने के लिए छलाग मारना चाहे तो वह नीचे गिरेगा, अगर सीढ़ी-दर-सीढ़ी चढ़ेगा तो पहाड़ के अन्तिम शिखर तक पहुँच जाएगा। इसी प्रकार क्रमपूर्वक आत्मा के गुणों का विकास करने से आत्मा चौदहवे गुणस्थान पर पहुँच सकता है।

शुद्ध सग्रहनय की दृष्टि से सब आत्मा एक है। यद्यपि आत्माओं में विकसित, अविकसित और अर्धविकसित, ऐसे भेद हैं, परन्तु शुद्ध सग्रहनय की दृष्टि से सब आत्माएँ एक हैं। उदाहरणार्थ, मिट्टी से घड़ा, सुराही आदि अनेक बर्तन बनते हैं, परन्तु मिट्टी की दृष्टि से तो भिन्न-भिन्न प्रतीत होने वाले बर्तन भी समान ही हैं। इसी प्रकार आत्मतत्त्व की दृष्टि से सब आत्माएँ एक हैं। मिट्टी के भिन्न-भिन्न पदार्थ भी सग्रह की दृष्टि से मिट्टी रूप से एक हैं, उसी प्रकार जीवात्मा भिन्न-भिन्न होने पर भी सग्रहनय की दृष्टि से एक हैं। यही बात दृष्टि में रखकर श्री स्थानागसूत्र में कहा है, 'एग्रे आया।' अर्थात् आत्मा एक है। वेदान्त में भी इसी बात की पुष्टि की गई है -

वाचारम्भणो विकार मृतैकवसताम्

अर्थात् घड़ा सुराही आदि जो वचन बोले जाते हैं, वे मिट्टी के पित्रग होने के कारण ही बोले जाते हैं। वास्तव में तो ये सब भिन्न-भिन्न बर्तन मिट्टी से ही बने हैं।

इसी प्रकार सिद्ध और ससारी आदि भेद विकार के कारण हैं। शुरु
 : सग्रहनय की दृष्टि से तो वास्तव में सब आत्मा समान ही हैं।

सम्यक्च परात्रम २१६

इस कथन के आधार पर हमें यह सोचना चाहिए कि हमें मिट्टी के समान ही रहना उचित है अथवा अपने जीवन को विशेष उन्नत बनाना चाहिए? जब तक मिट्टी से घट नहीं बनता तब तक वह मिट्टी मस्तक पर धारण नहीं की जाती। यही नहीं, घडा बनने से पहले मिट्टी पेरों तले सँदी जाती है। पर जब मिट्टी से घडा बन जाता है, तब वही मस्तक पर धारण की जाती है। इसी प्रकार आत्मा जब तक सिद्ध, बुद्ध और मुक्त नहीं बनता, तब तक वह ससार में ही भटकता रहता है। परन्तु जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में पहुँचकर घट का रूप धारण करती है, फिर मस्तक पर धारण करने योग्य बन जाती है, उसी प्रकार जब आत्मा परमात्मा के शरण में जाकर एवभूत बन जाता है, अर्थात् त्याग चरम सीमा पर पहुँच जाता है तथा सम्पूर्णता प्राप्त करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाता है, तभी वह ससार की भ्रमणाओं से छुटकारा पाता है और भवभ्रमण से मुक्त होकर कृतकृत्य बन जाता है। सिद्ध अवस्था में पहुँचने के लिए ही सदभाव-प्रत्याख्यान किया जाता है। भगवान् ने कहा है— सदभाव-प्रत्याख्यान करने से जीवात्मा शेष कर्माशो का नाश करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर परिनिर्वाण प्राप्त करता है और समस्त दुखों का अन्त करके चरम सीमा पर पहुँचता है।

भगवान् ने जगत् के कल्याण के लिए जो—कुछ कहा है, उसे हृदय में स्थापित करके जीवन को सार्थक करने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवद्वाणी को जीवन में उतारने से ही आत्मकल्याण हो सकता है। विचार को आचार में लाना कल्याण का मार्ग है।

सदभाव-प्रत्याख्यान का अर्थ यथाभूत प्रत्याख्यान अर्थात् सच्चा त्याग है। सच्चा और अन्तिम त्याग तभी हो सकता है, जब ससार के समस्त बन्धनों का त्याग करके शैलेशी अवस्था अर्थात् चौदहवे गुणस्थान की भावावस्था प्राप्त कर ली जाये। सदभाव-प्रत्याख्यान के प्रश्न को दूसरे शब्दों में इस रूप में रखा जा सकता है कि चौदहवे गुणस्थान को प्राप्त करने से जीव को क्या लाभ होता है? चौदहवे गुणस्थान की स्थिति पाँच लघु अक्षर अर्थात् अ, इ, उ, ऋ, लृ उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उतने समय की है। यह अवस्था साव्यवहारिक सकर्ष नहीं है, अर्थात् वाणी द्वारा नहीं कही जा सकती। फिर भी गौतम स्वामी द्वारा इस अवस्था के विषय में जैसा प्रश्न

किया गया है, उसी प्रकार अन्तिम अवस्था के विषय में भी किया गया है। इस प्रश्न से यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है कि मोक्ष के लिए चौदहवें गुणस्थान का भी त्याग करना पड़ता है। श्री दशवैकालिकसूत्र के चौथे अध्ययन में भी भगवान् से प्रश्न किया गया है कि— हे प्रभो! जीव जब योग का निरोध करता है तब उसे क्या अवस्था प्राप्त होती है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फरमाया है—

जया जोगे निरुभित्ता सेलेसि पडिवज्जइ ।
 तया कम्म खवित्ताणं सिद्धि गच्छइ नीरओ ।
 जया कम्म खवित्ताण सिद्धि गच्छइ नीरओ ।
 तया लोगमत्थयत्थो सिद्धो भवइ सासओ । ।

दश 4-24-25

अर्थात् जब जीवात्मा योग का निरोध करता है, तब शैलेशी अवस्था प्राप्त करता है और उसके बाद कर्मों का क्षय करके लोक के अग्रभाग पर पहुँचता तथा शाश्वत सिद्धि प्राप्त करता है। कर्मों का नाश होने पर जीवात्मा सिद्ध, बुद्ध तथा मुक्त हो जाता है।

यही बात सदभाव—प्रत्याख्यान सबधी इस प्रश्न के विषय में समझनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सदभाव का अर्थ अच्छे भाव और प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग है। तो क्या इस प्रश्न में अच्छे भाव का त्याग करना कहा गया है? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं— चौदहवें गुणस्थान की शैलेशी अवस्था व्यवहार में स्वत और निश्चय में करने से प्राप्त होती है। प्रत्येक क्रिया कर्ता के करने से ही होती है। कर्ता द्वारा बिना किए कोई क्रिया नहीं हो सकती। परन्तु कुछ क्रियाएँ ऐसी होती हैं कि वे समझ में आ जाती हैं और कुछ क्रियाएँ समझ नहीं आती। उदाहरणार्थ, पेट में गये हुए दूध की रसभाग और खलभाग में परिणति हो जाती है। यद्यपि यह परिणति आत्मा की शक्ति द्वारा ही होती है। परन्तु यह परिणति किस प्रकार और कब हो गई है, यह बात जल्दी समझ में नहीं आती। यह तो निश्चित है कि आत्मा की शक्ति के द्वारा शरीर में यह परिणमन हो ही नहीं सकता। अगर किसी मुर्दा शरीर में किसी उपाय द्वारा दूध पहुँचा दिया जाये तो क्या वह रसभाग और खलभाग में परिणत हो सकेगा? नहीं। अतएव स्पष्ट है कि आत्मा की शक्ति के बिना शरीर में किसी प्रकार की परिणमनक्रिया नहीं हो सकती, उसी प्रकार जीव जब चौदहवें गुणस्थान में जाता है, तब सदभाव—प्रत्याख्यान की स्थितिरूप परिणति की व्यवहार से स्वत ही होती है परन्तु निश्चय से तो करने से ही

होती है। यह प्रश्न भी अन्तिम अवस्था से सवध रखता है। सद्भाव का प्रत्याख्यान आत्मा के कल्याण के लिए की जाने वाली अन्तिम क्रिया है। यह क्रिया कर चुकने पर फिर कोई भी क्रिया करना शेष नहीं रहता। यह बात हम लोग भले ही देख या जान न सकते हो, परन्तु ज्ञानी महात्मा अवश्य देखते और जानते हैं।

व्याकरण की दृष्टि से यह प्रश्न कर्ता को भी लागू पडता है। कोई बात कर्ता के विषय में होती है तो कोई भाव के विषय में। व्याकरण में कर्तृप्रयोग और भावप्रयोग में अन्तर बतलाया गया है, मगर यह अन्तर सब को समझ में नहीं आ सकता। कर्तृप्रयोग और भावप्रयोग का अन्तर बतलाने के लिए एक उदाहरण भी दिया गया। जैसे, देवदत्त भोजन पकाता है। इस उदाहरण को दो प्रकार से कह सकते हैं। कर्तृप्रयोग में कहेंगे— देवदत्त भोजन पकाता है। भावप्रयोग में कहा जायगा— देवदत्त द्वारा भोजन पकाया जाता है। इस उदाहरण में कहने का आशय तो एक ही है, किन्तु एक ही आशय दो प्रकार से कहा जा सकता है। इसी प्रकार सद्भाव—प्रत्याख्यान के प्रश्न में भी कर्तृप्रयोग और भावप्रयोग, दोनों, का उपयोग हो सकता है। परन्तु यहाँ कर्तृप्रयोग का उपयोग किया गया है, अर्थात् यह क्रिया भी आत्मा के करने से ही होती है। आत्मा न करे तो क्रिया हो कैसे? यही बात बताने के लिए यह पूछा गया है कि सद्भाव—प्रत्याख्यान से जीवात्मा को क्या लाभ होता है? कर्तृप्रयोग किया गया है, परन्तु यह क्रिया व्यवहार में स्वत ही होती है।

कोई बात तुम्हारी समझ में न आये तो मुझ से पूछ सकते हो। मैं समझाने का प्रयत्न करूँगा। फिर भी अगर समझ में न आये तो सूत्र—सिद्धान्त पर विश्वास रखकर यही मानना चाहिए कि भगवान् की प्ररूपणा सत्य ही है। हम छद्मस्थ होने के कारण अमुक सत्य बात नहीं समझ पाते, यह हमारा दोष है।

बयालीसवां बोल

प्रतिरूपता

सद्भाव-प्रत्याख्यान अन्तिम दशा का प्रश्न है। उसका विवेचन किया जा चुका है। यहा साधक-दशा के सम्बन्ध मे प्रश्न किया गया है। सभी प्रत्याख्यानो मे व्यवहार मुख्य है, अतएव अब व्यवहार के विषय मे प्रश्न किया जा रहा है। श्री गौतम स्वामी, भगवान् महावीर से प्रश्न करते हैं -

मूलपाठ

प्रश्न- पडिरूवयाए णं मंते। जीवे कि जणयइ?

उत्तर- पडिरूवयाए णं लाघविय जणयइ, लहुमूए ण जीवे अप्पमत्ते, पागडलिंगे, पसत्थलिंगे, विसुद्धसम्मत्ते सत्तसमिइसमत्ते, सब्बपाण-भूय-जीव- सत्तेसु विससणिज्जरूवे अप्पपिडलेहे जिइंदिए विउलतवसमिइसमन्नागए या वि भवइ ॥ 42 ॥

शब्दार्थ

प्रश्न- भगवन्! प्रतिरूपता (आदर्श जिनकल्पी की बाह्य और आन्तरिक उपाधि से रहित दशा) से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर- जीव प्रतिरूपता से लघुता (निश्चिन्तता) पाता है और लघुशील जीव अप्रमत्त होता है। प्रशस्त तथा प्राकृतिक लिंग (तथारूप का गुणयुक्त दव्यलिंग) धारण करता है तथा निर्मल सम्यक्त्वी और समिति सहित वनता है और सब जीवो का विश्वासपात्र जितेन्द्रिय तथा विपुल तपश्चर्या से युक्त भी वनता है।

व्याख्यान

इस प्रश्न पर विचार करने से पहले उसके शब्दार्थ पर विचार करना जरूरी है। 'प्रतिरूपता' शब्द प्रति+रूपता इस प्रकार दो शब्दों के मेल

से बना है। 'प्रति' का साधारण अर्थ अनुकरण करना होता है। यहा रूप का अनुकरण समझना चाहिए। अतएव इस प्रश्न का अर्थ यह हुआ कि स्थविरकल्पी मुनि का वेश धारण कर लेने से जीव को क्या लाभ होता है?

कल्प का अर्थ है— मर्यादा। मर्यादा भूमिका के अनुसार होती है। अर्थात् जो जैसा अधिकारी होता है, उसी के अनुसार उसकी मर्यादा होती है। अगर मर्यादा बाधी न हो तो कर्ता का भी नाश होता है और कार्य का भी नाश होता है। इस कारण मर्यादा भूमिका के अनुसार ही बाधी जाती है और मर्यादा का ही दूसरा नाम कल्प है। श्रीभगवतीसूत्र नामक पाचवे अंग में साधुओं के लिए मुख्यतः पाच कल्प बतलाये गये हैं — (1) स्थितकल्प, (2) अस्थितकल्प, (3) स्थविरकल्प, (4) जिनकल्प और (5) कल्पातीत।

इन पाच कल्पों का वर्णन अन्य अनेक सूत्रों में तथा ग्रन्थों में किया गया है। कल्पसूत्र कल्प बतलाने के लिए ही है। अधिक समय तक सूत्र का पाठ किया जा सके, इसलिए उस सूत्र में दूसरी बातों का भी वर्णन किया गया है, फिर कल्पसूत्र मुख्य रूप से कल्प बताने के लिए ही है। कल्प बताकर साधुओं से कहा गया कि जैसी स्थिति और जैसी शक्ति हो, वैसे ही कल्प का पालन करो। ऐसा न हो कि शक्ति न होने पर भी कल्पातीत बन जाओ। शक्ति के अनुसार ही कल्प—मर्यादा का पालन करना चाहिए। शक्ति के अभाव में कल्पातीत नहीं बना जा सकता।

भगवान् ऋषभदेव और भगवान् महावीर के साधु के लिए स्थितकल्प बतलाया गया। जैसे एक शेषकाल पूर्ण हो जाने के बाद उसी स्थान पर साधु को रुकना चाहिए या नहीं? इस विषय में कहा गया है कि भगवान् ऋषभदेव और भगवान् महावीर के शासन के साधु एक शेषकाल पूर्ण हो चुकने पर उस स्थान पर नहीं रुक सकते। उसी स्थान पर अधिक ठहरना उनके लिए मर्यादा—विरुद्ध है। अगर इस प्रकार की कोई मर्यादा न बाधी गई होती तो बराबर क्लेश होता और मर्यादा पालने वाले साधुओं का स्थान मर्यादा न पालने वाले साधु ले लेते। इस अव्यवस्था को हटाने के निमित्त साधुओं के लिए यह मर्यादा बतलाई गई है कि वे एक स्थान पर एक शेषकाल से अधिक न रुकें। इसी प्रकार चातुर्मास के लिए भी मर्यादा बाधी गई है। शास्त्रों में उत्तम, मध्यम और जघन्य, इस प्रकार तीन तरह के चातुर्मास कहे गये हैं। चातुर्मास कल्प के विषय में बतलाया गया है कि साधु चातुर्मास के जितने दिन एक स्थान पर रहा हो, उसके दुगुने दिन दूसरी जगह व्यतीत करने के बाद ही उस स्थान पर आ सकता है। उससे पहले उस स्थान पर नहीं आ सकता।

कुछ लोगो का कहना है कि कल्पमर्यादा मे क्या धरा है ? पर ऐसा समझने वालो को समझना चाहिए की महापुरुषो ने जो कल्पमर्यादा बताई है, वह सहेतुक होने के कारण व्यर्थ नहीं है। मर्यादा बाधना व्यर्थ है, ऐसा कहने वाले मर्यादा का पालन न कर सकने के कारण उसे व्यर्थ कहते है। वास्तव मे मर्यादा बाधना व्यर्थ नहीं है। मर्यादा बाधने मे तो महान् उद्देश्य और आशय छिपा है।

जैसे शेषकाल और चातुर्मास की मर्यादा बाधी गई है, उसी प्रकार वस्त्र, पात्र, भोजन, स्थान आदि की भी मर्यादा बतलाई है। यह मर्यादा भगवान् ऋषभदेव और भगवान् महावीर के साधुओ के लिए ही है। शेष तीर्थकरो के साधुओ के लिए ऐसी मर्यादा नहीं है। इस कथन पर शका हो सकती है कि ऐसा होने का क्या कारण है? यह तो एक प्रकार का पक्षपात जान पड़ता है। इस शका का समाधान यह है कि महापुरुषो ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। उन्होने अपने ज्ञान मे देखकर आवश्यकता के अनुसार ही परिवर्तन किया है। आवश्यकता के अनुसार ही मर्यादा बाधना उचित है, यह बात एक लौकिक उदाहरण द्वारा समझाता हू।

एक सेठ के दो पुत्र थे। दोनो का विवाह हो गया था। एक पुत्रवधू सोच-समझ कर काम करती और अपने काम की मर्यादा भी रखती थी, मगर दूसरी ऊटपटांग काम करती थी और किसी प्रकार की मर्यादा भी नहीं रखती थी। इस दूसरी पुत्रवधू की अव्यवस्थित कार्यप्रणाली देखकर सेठ ने उसके लिए ऐसी मर्यादा बाध दी कि वह अमुक रकम से अधिक खर्च नहीं कर सकती। पहली पुत्रवधू पहले से ही सोच-समझकर मर्यादापूर्वक काम करती थी अतएव उसे यह छूट दी गई कि वह इच्छानुसार खर्च कर सकती है। सेठ ने इस प्रकार मर्यादा बाधकर क्या कुछ अनुचित किया? सेठ को एक पुत्रवधू के लिए मर्यादा बाधना आवश्यक प्रतीत हुआ तो उसने मर्यादा बाध दी और दूसरी के लिए मर्यादा बाधना आवश्यक प्रतीत नहीं हुआ तो मर्यादा नहीं बाधी। सेठ के हृदय मे किसी के प्रति पक्षपात नहीं है, फिर भी अगर उसे कोई पक्षपाती कहता है तो कहने वाले की भूल है।

इसी प्रकार भगवान् महावीर ने और भगवान् पार्श्वनाथ ने एक ही मर्यादा बतलाई है परन्तु दोनो ने अपने-अपने साधुओ के लिए कल्पमर्यादा बाधी थी। भगवान् पार्श्वनाथ के साधुओ को कल्पमर्यादा बाधी नहीं रखी गई और भगवान् महावीर के साधु स्थितकल्पी के लिए कल्पमर्यादा बाधी रखी गई। भगवान् पार्श्वनाथ ने और भगवान् महावीर ने काल आदि का

विचार करके ही कल्पमर्यादा वाधी थी। मर्यादा वाधने में पक्षपात करने का कोई कारण नहीं था।

भगवान् ने जो मर्यादा वाधी है, उसका शक्ति के अनुसार अवश्य पालन करना चाहिए। अपने में शक्ति हो और वन में विना वस्त्र धारण किए रहा जा सकता हो, तो ऐसी अवस्था में जिनकल्पी रहना उचित है। अगर शक्ति न हो तो स्थविरकल्प का पालन करना चाहिए। स्थविरकल्प का सामान्य अर्थ यह है कि साधु स्वयं सयम में स्थिर रहे और दूसरों को भी सयम में स्थिर रखे। स्थविरकल्पी का आचार-विचार और आहार-विहार ही ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वह स्वयं सयम में स्थिर रह सके और दूसरों को भी सयम में स्थिर रख सके।

स्थविरकल्पी और जिनकल्पी में क्या अन्तर है? यह बात एक उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयत्न करता हूँ। कल्पना कीजिए, एक गाय बछड़ा वाली है और दूसरी विना बछड़े की है। कदाचित् वाध दोनो पर हमला करे तो विना बछड़े की गाय तो पूछ ऊंची उठाकर भाग जाती है, मगर बछड़ा वाली गाय को तो अपनी और अपने बछड़े की रक्षा करनी पड़ती है। वह गाय वाध से अपने बछड़े की रक्षा करती है और जब वाध दूर चला जाता है तो बछड़े को मुह के आगे करके चलती है। बछड़े को साथ ले चलने के कारण गाय की गति धीमी होना स्वाभाविक है। ऐसा होने पर भी यह ससार केवल बछड़ा वाली या केवल विना बछड़े की गायों से ही नहीं चल सकता। ससार में दोनो प्रकार की गायों की आवश्यकता है। इसी प्रकार साधु तो जिनकल्पी भी हैं और स्थविरकल्पी भी हैं, मगर दोनो प्रकार के इन साधुओं में एक जिनकल्पी सिर्फ अपनी ही आत्मा का कल्याण करते हैं और दूसरे स्थविरकल्पी अपने साथ दूसरों का भी कल्याण करते हैं। जिनमें शक्ति होती है वे वन में जाकर नग्न रह सकते हैं और अच्छिद्रपाणी हो तो कर-पात्र में किसी एक गृहस्थ के घर से आहार लेकर आहार कर सकते हैं। इस प्रकार से आत्मकल्याण करने वालों के लिये मोक्ष भी समीप ही है। परन्तु जिनमें इतनी शक्ति नहीं होती, वे स्थविरकल्पी होकर आत्मकल्याण के साथ ससार का भी सुधार करते हुए विचरते हैं। अतएव जिनकल्पी की अपेक्षा स्थविरकल्पी को मोक्ष प्राप्त करने में विलंब होना स्वाभाविक है। जिनकल्पी और स्थविरकल्पी, दोनो, का ध्येय तो एक ही, मोक्षप्राप्ति होता है, परन्तु दोनो की मोक्ष जाने की गति में अन्तर होता है। जिनकल्पी की अपेक्षा स्थविरकल्पी की मोक्ष जाने की गति धीमी होती है।

शास्त्र मे स्थविरकल्पी की दस मर्यादाएँ बतलाई गई हैं। इन सब मर्यादाओं का वर्णन करने का यहाँ अवकाश नहीं है, अतएव संक्षेप में यही कहता हूँ कि स्थविरकल्पी साधु दस प्रकार की मर्यादाओं का समुचित रूप से पालन करता हुआ, स्व-पर का कल्याण करता हुआ मोक्ष प्राप्त करता है।

साधु तो जिनकल्पी भी होता है और स्थविरकल्पी भी होता है, ऐसी अवस्था में अगर कोई जिनकल्पी को ही साधु माने और स्थविरकल्पी को साधु न माने तो वह विराधक है। इसी प्रकार अगर स्थविरकल्पी को ही साधु माने और जिनकल्पी को साधु न माने तो भी विराधक है। दोनों प्रकार के साधुओं को साधु मानने की उदारता रखनी चाहिए, तुच्छता नहीं रखनी चाहिए। भगवान् ने जिनकल्पी और स्थविरकल्पी, दोनों, को साधु कहा है। भगवान् ने कहा है कि स्थविरकल्पी साधु के बिना सघ की सेवा नहीं हो सकती। स्थविरकल्पी साधु पर ही सघ-सेवा का भार है। अतएव स्थविरकल्पी साधु को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे सघ की सेवा भलीभाँति हो सके। यद्यपि सघ का भार स्थविरकल्पी साधु पर है, परन्तु उस भार को वहन करने के लिए श्रावको का सहकार भी होना आवश्यक है। अगर कोई साधु उन्मार्ग पर जाता हो तो उसे सन्मार्ग बतलाना श्रावको का कर्तव्य है। अगर साधु दिगड़ेगा तो ससार बिगड़ जाएगा और यदि साधु सुधरेगा तो ससार सुधरेगा। ससार का कल्याण करने का काम साधुओं के हाथ में है। परन्तु साधुओं का सुधार करने के लिए श्रावको को भी अपना सुधार करना पड़ेगा। जब तक भावक स्वयं नहीं सुधरेगा तब तक साधुओं पर उनकी छाप नहीं पड़ेगी। जनसमाज का कल्याण करना सरल काम नहीं है। इस के लिए साधुओं को सुधरना पड़ेगा और साधुओं का सुधार करने के लिए सर्वप्रथम श्रावको को सुधरना होगा। संक्षेप में जीवन-सुधार करने में ही सब का कल्याण है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का सुधार करके अपना और पराया कल्याण करे यही मेरी मंगलकामना है।

भगवान् ने कहा है पतिरूपता से अर्थात् स्थविरकल्पी का आदर्श रूप धारण करने से जीव में हलकापन लघुता आ जाती है। आत्मा उपाधि से उच्च-स्थिति की शक्तिशाली मंगलता है परन्तु ज्ञानीजनों का कथन है कि जीव में आत्मा शक्तिशाली नहीं होता वरन् भारी बनता है। जीवात्मा जब लघुता धारण करता है तब उसमें लघुता आ जाती है और उसका भारीपन भी समाप्त हो जाता है। ईश्वर जगत् में सबको ने छह छह का राज्य छोड़कर सबको लिए। उनमें अधिष्ठातियों ने अपनी ब्रह्मि का त्याग करके इस

साधुवेष को अपनाया था। साधुवेश धारण करने से आत्मा में लघुता आने के कारण ही समृद्ध लोग अपनी ऋद्धि—सिद्धि का त्याग किया करते थे।

साधुवेष में ऐसा क्या चमत्कार है? यह बात अगर तुम लोग भलीभाँति न समझ सको तो कम से कम इतना तो अवश्य मानो कि 'महाजनो येन गत स पन्था।' अर्थात् महान् पुरुष जिस मार्ग पर चले हैं, उसी सन्मार्ग पर हमें भी चलना चाहिए। साधुवेष धारण करने से क्या लाभ होता है, इस विषय में इस तरह विचार करो कि कोई मनुष्य अन्तरंग में चाहे जैसा साधु हो, लेकिन अगर उसने साधु का वेश धारण नहीं किया है तो तुम उसे साधु नहीं मानोगे और न वन्दना ही करोगे। यह ठीक है कि केवल साधुवेश धारण करने से ही कोई साधु नहीं हो जाता, परन्तु निश्चय का काम निश्चय में होता है और व्यवहार का काम व्यवहार में होता है। व्यवहार में लिंग का होना आवश्यक माना गया है। इसी कारण गौतम स्वामी ने भगवान् से यह प्रश्न पूछा है कि स्थविरकल्पी साधु का लिंग धारण करने से आत्मा को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने साधुवेष धारण करने का एक लाभ तो यह बतलाया है कि साधुवेष धारण करने से जीवात्मा में लघुता आती है।

साधुवेष में कैसी शक्ति है, इस विषय में मुझे निजी अनुभव हुआ है। जब मैंने साधुदीक्षा ली, तब शीतकाल था और जोरो की सर्दी पड़ती थी। दीक्षा लेने से पहले के दिन रात्रि के समय ऐसी सर्दी लगी थी कि खूब कपड़े ओढ़ने पर भी वह कम नहीं हुई। उस समय मेरे मौसरे भाई ने मुझसे कहा—कल दीक्षा लेनी है और आज कड़ाके की सर्दी लग रही है। तो फिर दीक्षा लेने के बाद सर्दी कैसे सहन कर सकोगे? मैंने उत्तर दिया—'कल की बात कल देखी जाएगी। आज तो मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मानो मेरी परीक्षा लेने आई है।'

दूसरे दिन मैंने दीक्षा ली। उस रात को नदी के किनारे बने हुए एक मन्दिर में हमने निवास किया। मन्दिर का द्वार नदी के सम्मुख था और नदी की तरफ से साय—साय करता हुआ पवन आ रहा था। मेरे शरीर पर सिर्फ गाती पछेवड़ी थी और ओढ़ने के लिए एक चादर था। ओढ़ने के इतने कम साधन होने पर भी मुझे ठण्ड नहीं लगी और रात्रि में ऐसी गाढी निद्रा आई कि पता ही नहीं चला कि रात्रि कब व्यतीत हो गई है। हालांकि इस रात्रि में भी पहली रात्रि जितनी ही सर्दी थी। थोड़े—से वस्त्रों का उपयोग करने पर भी मुझे सर्दी न लगने के कारण पर विचार करने पर मुझे यह विचार आया कि कल मैं साधुवेष में नहीं था, इसी कारण बहुत—से कपड़े ओढ़ने पर भी सर्दी कम नहीं मालूम हुई और आज मैं साधुवेष में हूँ, अतः इतने कम वस्त्र ओढ़ने

पर भी सर्दी नहीं लगी। यह साधुवेष की ही महिमा है। जब मैंने दीक्षा ली थी तब मेरी उम्र अधिक नहीं थी, फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मेरे सिर पर का बोझा हल्का हो गया है। जब छोटी उम्र में भी साधुवेष धारण करने से लघुता का अनुभव हुआ तो फिर छह खण्ड की ऋद्धि का परित्याग करके दीक्षा लेने वालों को कैसी लघुता का अनुभव होता होगा। इस प्रकार साधुवेष धारण न करने से जीव पर ससार का बोझा लदा रहता है, परन्तु साधुवेष धारण कर लेने पर वह हलका — लघु बन जाता है।

साधुवेष धारण करने से मनुष्य हलका हो जाता है, इस बात का प्रमाण बतलाते हुए भगवान् कहते हैं— जब आत्मा हलका होता है तब वह प्रमादरहित बन जाता है। यद्यपि प्रमत्त अवस्था षष्ठ गुणस्थान तक बनी रहती है, परन्तु वहाँ जो प्रमादरहित होने का कथन किया गया है, उसका अर्थ यह है कि आत्मा साधुलिंग धारण करते ही मद, विषय, कषाय आदि प्रमादों से पृथक् हो जाता है। साधुलिंग धारण करने से जीवात्मा प्रमाद का सेवन करते हिचकता है और कदाचित् प्रमाद का सेवन करता भी है तो साधुवेष का ध्यान आते ही वह उसका त्याग कर देता है। उदाहरणार्थ, प्रसन्नचन्द्र ऋषि ने सातवे नरक में जाने योग्य सकल्प किया था, परन्तु जब उन्होंने अपने मस्तक पर हाथ फेरा तब 'मैं साधु हूँ' ऐसा खयाल आते ही वे अपनी मूल स्थिति पर आ गए। वह राजर्षि भी आखिर सुविहित वेष के ही प्रभाव से मूल स्थिति पर आ सके। साधुवेष ने ही उन्हें नरक में जाने से बचाया। इस प्रकार साधुवेष धारण करने से आत्मा लघुता प्राप्त करता है। यदि साधु का वेष धारण करके भी अपने परिणामों को पवित्र नहीं रखता, तो उसकी मति के अनुसार ही गति होती है, परन्तु साधुवेष बहुत बार आत्मा को स्थिर करने में सहायक बनता है और इसी कारण यह कहा गया है कि साधुवेष धारण करने से आत्मा को लघुता प्राप्त होती है और लघुताशील जीव अप्रमादी बनता है। यद्यपि साधुवेष धारण करते ही प्रमाद सर्वथा नहीं छूट जाता, परन्तु वेष प्रमाद से मुक्त होने के मार्ग पर ले जाता है और किसी अवसर पर तो आत्मा को पतित होने से भी बचा लेता है। साधुवेष प्रमादरूपी शस्त्र—अस्त्र के आघातों से बचने के लिए वस्त्र का काम देता है।

कुछ लोग आध्यात्मिकता के नाम पर साधुवेष आदि की उपेक्षा करते हैं परन्तु यह उनकी भूल है। भगवान् ने अपने कल्याण के लिए ही साधुवेष धारण करने का उपदेश दिया है। साधुवेष धारण करने से होने वाले लाभ तो

साधुवेष को अपनाया था। साधुवेश धारण करने से आत्मा में लघुता आने के कारण ही समृद्ध लोग अपनी ऋद्धि-सिद्धि का त्याग किया करते थे।

साधुवेष में ऐसा क्या चमत्कार है? यह बात अगर तुम लोग भलीभाँति न समझ सको तो कम से कम इतना तो अवश्य मानो कि 'महाजनो येन गत स पन्था।' अर्थात् महान् पुरुष जिस मार्ग पर चले है, उसी सन्मार्ग पर हमें भी चलना चाहिए। साधुवेष धारण करने से क्या लाभ होता है, इस विषय में इस तरह विचार करो कि कोई मनुष्य अन्तरंग में चाहे जैसा साधु हो, लेकिन अगर उसने साधु का वेश धारण नहीं किया है तो तुम उसे साधु नहीं मानोगे और न वन्दना ही करोगे। यह ठीक है कि केवल साधुवेश धारण करने से ही कोई साधु नहीं हो जाता, परन्तु निश्चय का काम निश्चय में होता है और व्यवहार का काम व्यवहार में होता है। व्यवहार में लिग का होना आवश्यक माना गया है। इसी कारण गोतम स्वामी ने भगवान् से यह प्रश्न पूछा है कि स्थविरकल्पी साधु का लिग धारण करने से आत्मा को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने साधुवेष धारण करने का एक लाभ तो यह बतलाया है कि साधुवेष धारण करने से जीवात्मा में लघुता आती है।

साधुवेष में कैसी शक्ति है, इस विषय में मुझे निजी अनुभव हुआ है। जब मैंने साधुदीक्षा ली, तब शीतकाल था और जोरों की सर्दी पड़ती थी। दीक्षा लेने से पहले के दिन रात्रि के समय ऐसी सर्दी लगी थी कि खूब कपड़े ओढ़ने पर भी वह कम नहीं हुई। उस समय मेरे मोसरे भाई ने मुझसे कहा—कल दीक्षा लेनी है और आज कडाके की सर्दी लग रही है। तो फिर दीक्षा लेने के बाद सर्दी कैसे सहन कर सकोगे? मैंने उत्तर दिया—'कल की बात कल देखी जाएगी। आज तो मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मानो मेरी परीक्षा लेने आई है।'

दूसरे दिन मैंने दीक्षा ली। उस रात को नदी के किनारे बने हुए एक मन्दिर में हमने निवास किया। मन्दिर का द्वार नदी के सम्मुख था और नदी की तरफ से साय-साय करता हुआ पवन आ रहा था। मेरे शरीर पर रिफ़ गाती पछेवडी थी और ओढ़ने के लिए एक चादर था। ओढ़ने के इतने कम साधन होने पर भी मुझे ठण्ड नहीं लगी और रात्रि में ऐसी गाढी निद्रा आई कि पता ही नहीं चला कि रात्रि कब व्यतीत हो गई है। हालांकि इस रात्रि में भी पहली रात्रि जितनी ही सर्दी थी। थोड़े-से वस्त्रों का उपयोग करने पर भी मुझे सर्दी न लगने के कारण पर विचार करने पर मुझ यह विचार आया कि कल में साधुवेष में नहीं था इसी कारण बहुत-स कपड़े ओढ़ने पर भी सर्दी कम नहीं मालूम हुई और आज में साधुवेष में हूँ, अतः इतने कम वस्त्र ओढ़ने

पर भी सर्दी नहीं लगी। यह साधुवेष की ही महिमा है। जब मैंने दीक्षा ली थी तब मेरी उम्र अधिक नहीं थी, फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मेरे सिर पर का बोझा हल्का हो गया है। जब छोटी उम्र में भी साधुवेष धारण करने से लघुता का अनुभव हुआ तो फिर छह खण्ड की ऋद्धि का परित्याग करके दीक्षा लेने वालों को कैसी लघुता का अनुभव होता होगा। इस प्रकार साधुवेष धारण न करने से जीव पर ससार का बोझा लदा रहता है, परन्तु साधुवेष धारण कर लेने पर वह हलका — लघु बन जाता है।

साधुवेष धारण करने से मनुष्य हलका हो जाता है, इस बात का प्रमाण बतलाते हुए भगवान् कहते हैं— जब आत्मा हलका होता है तब वह प्रमादरहित बन जाता है। यद्यपि प्रमत्त अवस्था षष्ठ गुणस्थान तक बनी रहती है, परन्तु वहा जो प्रमादरहित होने का कथन किया गया है, उसका अर्थ यह है कि आत्मा साधुलिंग धारण करते ही मद, विषय, कषाय आदि प्रमादों से पृथक् हो जाता है। साधुलिंग धारण करने से जीवात्मा प्रमाद का सेवन करते हिचकता है और कदाचित् प्रमाद का सेवन करता भी है तो साधुवेष का ध्यान आते ही वह उसका त्याग कर देता है। उदाहरणार्थ, प्रसन्नचन्द्र ऋषि ने सातवे नरक में जाने योग्य सकल्प किया था, परन्तु जब उन्होंने अपने मस्तक पर हाथ फेरा तब 'मै साधु हूँ' ऐसा खयाल आते ही वे अपनी मूल स्थिति पर आ गए। वह राजर्षि भी आखिर सुविहित वेष के ही प्रभाव से मूल स्थिति पर आ सके। साधुवेष ने ही उन्हें नरक में जाने से बचाया। इस प्रकार साधुवेष धारण करने से आत्मा लघुता प्राप्त करता है। यदि साधु का वेष धारण करके भी अपने परिणामों को पवित्र नहीं रखता, तो उसकी मति के अनुसार ही गति होती है परन्तु साधुवेष बहुत बार आत्मा को स्थिर करने में सहायक बनता है और इसी कारण यह कहा गया है कि साधुवेष धारण करने से आत्मा को लघुता प्राप्त होती है और लघुताशील जीव अप्रमादी बनता है। यद्यपि साधुवेष धारण करते ही प्रमाद सर्वथा नहीं छूट जाता, परन्तु वेष प्रमाद से मुक्त होने के मार्ग पर ले जाता है और किसी अवसर पर तो आत्मा को पतित होने से भी बचा लेता है। साधुवेष प्रमादरूपी शस्त्र—अस्त्र के आघातों से बचने के लिए दरतार का काम देता है।

कुछ लोग आध्यात्मिकता के नाम पर साधुवेष आदि की उपेक्षा करते हैं परन्तु यह उनकी भूल है। भगवान् ने अपने कल्याण के लिए ही साधुवेष धारण करने का उपदेश दिया है। साधुवेष धारण करने से होने वाले लाभ तो

अनुभवगम्य हैं, बुद्धिगम्य नहीं हैं, इसलिए भगवान् ने कहा है कि साधुवेष धारण करने से ही आत्मा को लघुता का अनुभव होता है।

कहने का आशय यह है कि साधुवेष धारण करने से जीवात्मा द्रव्य से और भाव से हलका बन जाता है। द्रव्य से तो उपकरण आदि के भार से हलका हो जाता है और भाव से प्रमादभार से हलका हो जाता है। शास्त्र में साधु के लिए जितने भडोपकरण आदि रखने का विधान किया गया है, उससे अधिक भडोपकरण आदि साधु अपने पास नहीं रख सकता और इसी कारण साधु द्रव्य से, उपकरण आदि के भार से हलका बन जाता है। साधु के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए, जिसके विषय में पूछने पर साधु उत्तर न दे सके। साधु के पास जो भी कोई वस्तु हो, वह सयम में सहायक और उपयोगी होनी चाहिए। कोई भी निरुपयोगी वस्तु साधु के पास नहीं होनी चाहिए। जिस वस्तु द्वारा इन्द्रियों के विषयो का पोषण हो और साधुता का हास हो, ऐसी वस्तु साधु नहीं रख सकता। साधु तो सयम में सहायक और साधुता की पोषक वस्तु ही रख सकता है और वह भी शास्त्रविहित परिमाण में ही। इस प्रकार साधु द्रव्य से अनेक उपकरणों की उपाधि से मुक्त होकर हलका हो जाता है और भाव से क्रोध आदि कषायों का परित्याग करके हलका हो जाता है। साधुलिंग को धारण करने वाला कोई व्यक्ति कदाचित् क्रोध करने लगे तो श्रावक, साधु से कह सकता है कि, महाराज! साधु होकर क्रोध करना आपके लिए उचित नहीं है। हम गृहस्थ हैं, मगर आप तो क्रोध आदि जीतने वाले साधु हैं। आप क्रोध करे, यह उचित नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार श्रावकों के कथन मात्र से क्रोध करने वाला साधु भी कषाय से बच जाता है और साधुवेष होने के कारण क्रोध, विषय, कषाय, निद्रा आदि प्रमादों से बच सकता है। सुविहित साधुवेष के कारण जीवात्मा पाप से बचता है और कर्मगुरुता के भार से हलका बन जाता है।

प्रमाद को जीतने के लिए साधुवेष धारण किया जाता है, प्रमाद का बढ़ाने के लिए नहीं। सरकार सिपाहियों को शस्त्र देती है सो वेगिया को जीतने के लिए देती है, पर पराजित होने के लिए नहीं। इसी प्रकार सुविहित वेष भी प्रमाद को जीतने के लिए पहना जाता है। इसके अतिरिक्त साधुवेष साधुता का चिह्न है, इसलिए भी धारण किया जाता है। साधुवेष न धारण करने वाला व्यवहार में साधु नहीं कहलाता। प्रकट व्यवहार में साधु का लिंग धारण करने वाले ही साधु कहलाते हैं। उदाहरणार्थ कोई मनुष्य पुलिस का मिर्गदूत बन परन्तु अगर उसने पुलिस की नियत पाशाक नहीं पहनी है तो उसे कोई पुलिस

का आदमी नहीं मानेगा और न उसकी आज्ञा मानेगा। भले ही उसे खुफिया पुलिस कोई समझ ले, परन्तु पुलिस की पोशाक के बिना उसे प्रकट रूप में पुलिस नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार कोई अन्दर से भले ही साधुता के गुणों से युक्त हो, किन्तु जब तक वह साधु का लिंग धारण नहीं करेगा, तब तक उसे प्रकट रूप से साधु नहीं माना जा सकता। इसी कारण श्री उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है—

लोगे लिंगपयोयणं ।

अर्थात् लोको में लिंग का प्रयोजन है।

लिंग से प्रथम तो सुविहित साधु माना जाता है, दूसरे ज्ञान, दर्शन और चारित्र की भी रक्षा होती है। रजोहरण और मुखवस्त्रिका जीवों की रक्षा के लिये ही रखी जाती हैं। इस प्रकार साधुलिंग प्रशस्त है। साधुओं के पास जो भी वस्तु हो, वह ज्ञान, दर्शन और चारित्र की रक्षा के लिए ही होनी चाहिए। जो चीज ज्ञान, दर्शन और चारित्र की घातक हो, ऐसी एक भी वस्तु साधु अपने पास नहीं रख सकता और न उसे रखनी ही चाहिए।

सुना है, बीकानेर के महाराजा साहब एक बार अपने समाज के नागजी स्वामी के पास आये। उन्होंने पूछा— महाराजश्री! आपके पास क्या-क्या उपकरण है?

नागजी स्वामी ने अपने सब उपकरण बतला दिये। स्वामीजी के उपकरण देखकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए, और कहने लगे — 'साधु के पास जितनी चीजे होनी चाहिए, उतनी ही आपके पास हैं।'

कहने का आशय यह है कि साधुलिंग प्रशस्त है। अतएव साधु के पास गुण उत्पन्न करने वाली चीजे ही रह सकती हैं, अवगुण उत्पन्न करने वाली नहीं। साधु के पास ऐसी ही वस्तुएँ रह सकती हैं कि कोई भी और कभी भी उन्हें देखना चाहे तो साधु को दिखलाने में सकोच न हो। उदाहरणार्थ, अगर किसी साधु के पास दर्पण या कघा हो तो उसे दिखलाने में साधु को सचेत होगा और ऐसी चीज देखकर लोग साधु का उपहास करेंगे। दर्पण या कघा रखने वाले साधु के लिए दर्ज्य है। इसके विपरीत अगर साधु के पास शास्त्र हो तो शास्त्र बतलाने में साधु को सकोच नहीं होगा। शास्त्र तो साधुता का ही और द्योतक है। पूज्यश्री श्रीलालजी महाराज कहते थे कि शास्त्र तो जैन साधु का लिंग है।

परमलिंग धारण करने से आत्मा में दिशुद्धता आती है और वह दिशुद्धता दूर होती जाती है। प्रशस्त साधुलिंग से सम्यक्त्व आदि गुणों की वृद्धि

होती है और इन गुणों में आत्मा स्थिर होता है। सुविहित वेष वही साधु धारण कर सकता है, जिसमें सम्यक्त्व आदि गुण होते हैं। साधुवेष से इन गुणों की रक्षा और वृद्धि होती है।

स्थविरकल्पी का वेष धारण करने से दूसरा लाभ क्या होता है, यह बतलाते हुए भगवान् ने कहा कि आपत्तिकाल में साधुवेष अध्यवसाय को निश्चल रखता है। आपत्तिकाल में साधुवेष से अध्यवसाय में किस प्रकार निश्चलता रहती है, इस विषय पर विचार करते हुए मेरा स्वानुभव यहाँ स्मरण में आ जाता है —

घोड़नदी में एक श्राविका सामायिक में बैठी थी। सामायिक के समय उसे बिच्छू ने डक मार दिया। बिच्छू के डक मारने पर वह श्राविका तब तक चुपचाप बैठी रही जब तक सामायिक पूर्ण न हो गई। सामायिक पूर्ण होते ही वह चीख मार कर रोने लगी। लोगों ने रोने का कारण पूछा तो श्राविका ने कहा — 'मुझे बिच्छू ने काट लिया है, और उसकी अब असह्य पीड़ा के कारण रोये बिना नहीं रहा जाता।'

यह सुनकर लोगों ने कहा— 'जब बिच्छू ने डक मारा तब तुम चुप कैसे बैठी रही?'

श्राविका बोली— 'उस समय मैं सामायिक में थी। सामायिक में कैसे रो सकती हूँ।'

इस प्रकार वह श्राविका बिच्छू के काटने पर भी सामायिक के समय मन को मजबूत करके बेठी रही और अपना अध्यवसाय दृढ़ रख सकी। इसी प्रकार वेष आपत्तिकाल में अध्यवसाय को दृढ़ रखता है।

आज सामायिक निरुपयोगी मानी जाती है और कुछ लोग सामायिक क्रिया के विरुद्ध भी बोलते हैं, मगर सामायिक के विरुद्ध बोलने वाले लोग भूल करते हैं। किसी आपत्ति के समय सामायिक द्वारा अध्यवसाय निश्चल रहते हैं। कुछ लोगों को सामायिक क्रिया मामूली—सी मालूम होती है, परन्तु वास्तव में सामायिक किस प्रकार जीवन—साधक है, यह तो समय आने पर ही पता चलता है। जो लोग नियमित रूप से बराबर सामायिक करते हैं, वही सामायिक का प्रभाव समझ सकते हैं। चोर तो हमेशा नहीं आते, लेकिन तिजोरी में ताला हमेशा लगाया जाता है। चोर के आने पर तिजोरी में ताला लगा होने पर धन की रक्षा हो जाती है। इसी प्रकार वेष से भी आपत्तिकाल में अध्यवसायों की रक्षा हो जाती है। इतना ही नहीं, वरन् साधुवेष की मट्टा प्रकट करते हुए आगे कहा गया है कि साधुवेष धारण करने वाला साधु प्राणी

भूत, जीव, सत्त्व आदि समस्त पाणियों का विश्वासपात्र बन जाता है। साधुवेष धारण करने वाला साधु निषिद्ध घर में भी निःसंकोच होकर जा सकता है। आज साधुवेषधारी लोगों पर जो अविश्वास पैदा हुआ दिखाई देता है, उसका कारण कुछ और होगा, परन्तु साधुवेष तो विश्वास उत्पन्न करने का ही साधन है।

सुविहित साधुवेष उपधि को अल्प करने में साधनभूत बनता है और इससे सब प्रकार की झड़ट दूर हो जाती है। वेषधारी अल्प ही उपधि रख सकता है और इस प्रकार वह अधिक सामान सभालने से बच जाता है। साधुवेष जीव को जितेन्द्रिय बनने का मूक संदेश सुनाता है। इस प्रकार साधुवेष विपुल तप, सयम आदि सदगुणों की प्राप्ति कराता है तथा सदगुणों का संरक्षण करने में भी साधक बनता है।

सुविहित साधुवेष से उत्पन्न होने वाले अनेक गुणों में से प्रत्येक गुण पर विचार करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता है। अतएव समुच्चय रूप में यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त है कि सुविहित साधुवेष धारण करके जो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाते तथा रक्षा करते हैं, वे अपना और पर का कल्याण करते हैं।

स्थविर वेष धारण करना तो परमात्मा के दरबार में बैठक प्राप्त करने का प्रयत्न करने के समान है। दरबार में बैठने वाले लोगों को भी वेष के विषय में सावधानी रखनी पड़ती है, तो फिर क्या परमात्मा के दरबार में बैठने के लिए वेष की सावधानी नहीं रखनी चाहिए? आवश्यक रखनी चाहिए।

साधुवेष स्वीकार करके प्रत्येक साधु को इस बात का विचार करना चाहिए कि महान् चक्रवर्ती अपनी ऋद्धि-सम्पदा का त्याग करके जिस वेष को धारण करते हैं वही वेष मुझे भी प्राप्त हुआ है। अतएव मुझे इस वेष के विरुद्ध या इसे कलक लगाने वाला कोई काम नहीं करना चाहिए। साधुवेष की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने का भार हमारे ऊपर भी है और तुम्हारे ऊपर भी है क्योंकि तुम (श्रावक) भी चतुर्विध तीर्थ में एक हो। शास्त्र में कहा है—

चतुर्विधे समणसंधे पण्णत्ते, तंजहाए—समणाए, समणीत्ते, सावयाए,
सावियाए य।

अर्थात् साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका, यह चतुर्विध सघ है। अतएव तुम्हें भी कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसके कारण सघ या श्रावक की प्रतिष्ठा को कलक लगे। तुम्हें ऐसे ही सुकार्य करने चाहिए जिनसे सघ और श्रावक की प्रतिष्ठा और कीर्ति बढ़े।

जिन्होंने साधुवेष धारण किया है उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि अब हमें कुछ करना शेष नहीं रह गया है। उन्हें विचारना चाहिए कि दूसरे लोग भले ही कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाए, पर मैं अपने कर्तव्य का परित्याग नहीं करूंगा।

शास्त्रकारों ने जनसमाज को कल्याण का यह मार्ग बतलाया है। इस कल्याणमार्ग पर चल कर अनेक साधुओं ने स्व-पर का कल्याण-साधन किया है और अनेक साधक कल्याण साध रहे हैं। कल्याण के मार्ग पर आरूढ़ होकर सभी लोग स्व-पर का कल्याण-साधन करें, बस, यही हृदयगत भावना है।

तेतालीसवां बोल

सेवा

जो साधु साधुवेष धारण करके कर्तव्यपालन मे तत्पर रहता है, वह आत्मकल्याण की साधना करता है। साधुवेष की शोभा वास्तव मे सेवा से है। नीतिकारो ने सेवा को परमधर्म माना है। सेवा भी तपोमार्ग है। अतएव वैयावृत्य (सेवा) के विषय मे गौतम स्वामी, भगवान महावीर से प्रश्न करते हैं —

मूलपाठ

प्रश्न— वेयावच्चेणं मंते! जीवे कि जणयइ?

उत्तर— वेयावच्चेण तित्थयरनामगोत्त कम्मं निबंधई।

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! वैयावृत्य अर्थात् सेवा से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर— वैयावृत्य से तीर्थकर नाम गोत्र का कर्मबध होता है।

व्याख्यान

वेयावच्च अथवा वैयावृत्य को व्यावहारिक भाषा मे सेवा कहते है। कितनेक लोग सेवा करने को हलका काम मानते हैं। परन्तु ज्ञानीजनो का कथन है कि सेवा को हलका काम समझने वाला स्वय ही हलका बना रहता है। अर्थात् वह उच्च अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तव मे सेवा छोटा काम नहीं है। यह तो महान् कर्तव्य है। सेवा करने वाले को यह मानना चाहिए कि मे जो सेवा कर रहा हूँ वह परमात्मा की ही सेवा कर रहा हूँ। ऐसा मानकर जो साधु तपस्यसेवक की भाँति सेवा करते हैं उनके लिए भगवान् ने कहा ही है कि वैयावृत्य — सेवा करने वाला तीर्थकर नाम गोत्र बाधता है। जब दूसरे

की सेवा करते समय यह समझा जाता है कि मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ, तब वह सेवा अनोखी — अनुपम होती है।

कुछ लोग सेवा के नाम पर सेवा का ऊपरी ढोंग करते हैं, परन्तु भीतर से सच्ची सेवा नहीं करते। ऐसे लोगो के विषय में ज्ञानीजनों का कथन है कि वे झूठ-कपट का सेवन करने वाले लोग वास्तव में परमात्मा की सेवा नहीं करते, वरन् गुलामी की सेवा करते हैं। सच्ची सेवा में कभी झूठ-कपट का व्यवहार किया ही नहीं जा सकता। स्थानागसूत्र में दस प्रकार की सेवा बतलाते हुए कहा है —

(1) आयरियवेयावच्च (2) उवज्जायवेयावच्च (3) थेरवेयावच्च (4) तवसीवेयावच्च (5) सेक्खवेयावच्च (6) गिलाणवेयावच्च (7) गणवेयावच्च (8) कुलवेयावच्च (9) सघवेयावच्च (10) साहम्मियवेयावच्च।

अर्थात् सेवा दस प्रकार की है—(1) आचार्य की सेवा, (2) उपाध्याय की सेवा, (3) स्थविर की सेवा, (4) तपस्वी की सेवा, (5) शिष्य की सेवा, (6) ग्लान — रोगी की सेवा, (7) गण की सेवा, (8) कुल की सेवा, (9) सघ की सेवा और (10) सहधर्मी की सेवा।

यह दस प्रकार की सेवा बतलाई गई है। इन में से आचार्य की सेवा करने से क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि आचार्य की सेवा करने से प्रतिक्षण अनन्त कर्मों का क्षय होता है और अन्त में मोक्ष प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रत्येक सेवा के विषय में प्रश्नोत्तर किये गये हैं। यहाँ गौतम स्वामी ने समुच्चय रूप में वेयावृत्य अर्थात् सेवा के फल के विषय में प्रश्न किया है। इस प्रश्न के उत्तर में फरमाया है कि सेवा करने वाला तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन करता है।

जेन शास्त्रों में तीर्थंकर पद से बड़ा अन्य कोई पद नहीं माना गया है। यह पद किसी अन्य पुण्य के फलस्वरूप प्राप्त हो सकता है, ऐसा कथन इन 73 बोलों में कही भी मेरे देखने में नहीं आया। वह महान् फल वेयावृत्य-सेवा करने से प्राप्त होता है, ऐसा बतलाया गया है। भगवान् ने सेवा का फल इतना उत्तम और महान् बतलाया है। जिस सेवा से ऐसा महान् फल प्राप्त होता है, वही सेवा करने में झूठ-कपट का व्यवहार करना कितनी मूर्खता है! सेवा में जो छल-कपट करता है, वह गुलामी की सेवा करता है, ऐसा समझना चाहिए। जो पुरुष किसी भी प्रकार की सेवा को परमात्मा की सेवा मानकर करता है वह सेवा करने में छल-कपट का व्यवहार कर ही नहीं सकता।

सेवा अनेक प्रकार से होती है। ग्रन्थो मे कहा है कि भरतजी तथा बाहुबलीजी पूर्वजन्म मे पाच सौ मुनियो की सेवा करते थे। उन मुनियो की बहिरग सेवा भरतजी करते थे और अन्तरग सेवा बाहुबलीजी करते थे। इस सेवा के फलस्वरूप बाहुबलीजी को शारीरिक बल की प्राप्ति हुई और भरतजी को ऋद्धि-सम्पदा का बल प्राप्त हुआ। सेवा का यह फल बहिरग है। सेवा द्वारा दूसरा जो फल मिलता है वह तो अत्यन्त ही महान् है और उसके विषय मे भगवान् ने कहा है कि सेवा करने वाला तीर्थकर गोत्र का उपार्जन करता है। भगवान् ऋषभदेव के विषय मे भी कहा जाता है कि उन्होने जीवानन्द वैद्य के भव मे एक मुनि की खूब ही सेवा की थी और उस सेवा का महान् फल मिला था।

शास्त्र मे जब मुनियो के लिए भी सेवा करने का विधान किया गया है तब तुम्हे कितना अधिक सेवाकार्य करना चाहिए, इस बात का विचार तुम स्वय ही कर सकते हो। कितनेक लोगो को सामायिक, पौषध आदि धार्मिक क्रिया करने का तो खूब चाव होता है। परन्तु सेवा कार्य करने मे अरुचि होती है। और अगर किसी रोगी की सेवा करने का अवसर आ जाता है तो उन्हे बडी कठिनाई मालूम होती है। रोगी कपडे मे ही कै, दस्त कर देता है और कभी-कभी रास्ते मे ही चक्कर खाकर गिर पडता है। ऐसे रोगी की सेवा करना कितना कठिन है। फिर भी जो सेवाभावी लोग रोगी की सेवा को परमात्मा की सेवा मान कर करते है, उनकी भावना कितनी ऊची होगी।

वास्तव मे यह अखिल ससार सेवा के कारण ही टिक रहा है। जब ससार मे सेवाभावना की कमी हो जाती है तभी उत्पात मचने लगता है। और जब सेवाभाव की वृद्धि होती है तब यह ससार स्वर्ग के समान बन जाता है। अतएव सेवा कार्य करने मे तनिक भी उपेक्षा नही करनी चाहिये और न छल-कपट ही करना चाहिए। जो मनुष्य माता-पिता अथवा अन्य किसी भी मनुष्य की सेवा करने मे छल-कपट करता हुआ भी अपने को सेवाभावी कहलपाता है वह वास्तव मे सेवाभावी नही, वरन् ढोगी है। सच्चा सेवक तो यही है जो सेवा करने मे झूठ-कपट का आश्रय नही लेता और सेवाकार्य के प्रति घृणाभाव भी प्रदर्शित नही करता। जहा घृणा है वहा सच्ची सेवा नही हो सकती।

मुनि के लिए किस सीमा तक सेवा करने का विधान किया गया है, यह बताने के लिए एक जैन उदाहरण देकर समझाने का प्रयत्न करता

२ -

नदिसेन नामक एक मुनि बहुत ही सेवाभावी थे। उनकी सेवा की प्रशंसा इन्द्रलोक तक जा पहुँची। इन्द्र ने देवसभा में नदिसेन मुनि की सेवा की प्रशंसा करते हुए कहा—

राजकुमार होने पर भी नदिसेन मुनि ऐसी सेवा करते हैं कि उन जैसी सेवा करना दूसरों के लिए बड़ा कठिन है।

इन्द्र के ये प्रशंसात्मक वचन सुनकर एक देव ने विचार किया — इन्द्र महाराज देवों के सामने एक मनुष्य की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? अच्छा, उस सेवाभावी मुनि की परीक्षा क्यों नहीं की जाय! आखिर नदिसेन मुनि मनुष्य है। मनुष्य की नाक में दुर्गन्ध जाती है, अतएव दुर्गन्ध द्वारा उन्हें घबरा देना स्वाभाविक और सरल है। इस प्रकार विचार करके उस देव ने नदिसेन मुनि की परीक्षा लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया।

वह देव साधु का स्वागत बना कर, जहाँ नदिसेन मुनि ठहरे थे, वहाँ पास के एक जंगल में जाकर पड़ा रहा। उस देव ने अपने शरीर को ऐसा रुग्ण बना लिया कि शरीर के छिद्रों में से रक्त और मवाद बहने लगा। उस रक्त और पीव में से असह्य दुर्गन्ध निकल रही थी। इस प्रकार रोगी साधु का भेष धारण करके उस देव ने नदिसेन मुनि के पास समाचार भेजा कि पास के जंगल में एक साधु बहुत बीमार हालत में पड़े हैं। उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, अतः उन्हें बहुत अधिक कष्ट हो रहा है।

नदिसेन मुनि को जैसे ही ये समाचार मिले कि वे तुरन्त उन रोगी साधु की सेवा करने के लिए चल पड़े। मुनि मन ही मन विचारने लगे — 'मेरा सौभाग्य है कि मुझे साधु-सेवा का ऐसा सुअवसर हाथ आया है।'

इस प्रकार विचार कर नदिसेन मुनि रोगी साधु की सेवा करने के लिए जंगल में पहुँचे। मुनि उस कपटी वेषधारी रोगी साधु की ओर ज्यों-ज्यों आगे जाने लगे त्यों-त्यों उन्हें अधिकाधिक दुर्गन्ध आने लगी। परन्तु नदिसेन मुनि उस असह्य दुर्गन्ध से न घबरा कर रोगी साधु के समीप पहुँच गये। नदिसेन मुनि को आते देखकर वह साधुवेषधारी देव क्रुद्ध होकर कहने लगा— 'तुम क्यों इतनी देरी करके आये? मुझे कितना कष्ट हो रहा है, इसका तुम्हें खयाल ही नहीं है? सेवाभावी कहलाते हो और सेवा करने के समय इतना विलम्ब करते हो!' साधुरूपधारी देव इस प्रकार कहकर नदिसेन को उपाताम्ब देने लगा।

यद्यपि देव ने अपना शरीर घृणोत्पादक बनाया था और उसके शरीर से दुस्सह दुर्गन्ध फूट रही थी, फिर भी नदिसेन मुनि दुर्गन्ध से न घबरा कर

उसकी सेवा करने के लिए उसके पास गये। मगर पास पहुँचते ही वह देव नाराज होकर उपालम्ब देने लगा। उपालम्ब सुनकर नदिसेन मुनि तनिक भी नाराज न हुए। उलटे विलम्ब के लिए क्षमायाचना करने लगे। उन्होंने सेवा की आज्ञा देने की भी माग की।

नदिसेन की बात सुनकर देव ने कहा— देखते नहीं, मेरा शरीर कितना कृश, दुर्बल और अस्वस्थ बन गया है। शरीर की सेवा करने के सिवाय और क्या आज्ञा तुम चाहते हो?

मुनि ने विचार किया— अगर मैं नगर में दवा लेने जाऊँगा तो देर बहुत लगेगी। ऐसा विचार कर उन्होंने देव से कहा— अगर आप नगर में चले तो?

देव— मेरे पैरों में चलने की शक्ति होती तो तुम्हारी सहायता की आवश्यकता ही क्या थी?

मुनि— मेरे पैर भी तो आपके ही हैं। आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। मैं उठा कर नगर तक ले चलूँगा।

देव— मेरे हाथों में भी तो शक्ति नहीं है। तुम्हारे कंधे पर चढ़ूँ तो कैसे चढ़ूँ ?

मुनि— तो क्या हानि है? मैं खुद ही अपने कंधे पर बिठा लूँगा।

सच्चा सेवक अपनी शक्ति को दूसरों की ही शक्ति मानता है और अपना तन मन पर की सेवा के लिए समर्पित कर देता है। सेवा का यह आदेश अगर जनसमाज के हृदय में अंकित हो जाये तो यह ससार स्वर्ग बन जाये।

नदिसेन मुनि ने उस देव को अपने कंधे पर चढ़ा लिया। देव ने नदिसेन मुनि को सेवा की प्रतिज्ञा से विचलित करने के लिए अपने शरीर में से रक्त और पीव की धारा बहाई, मगर नदिसेन मुनि अपनी सेवाभावना को स्थिर और दृढ़ करते हुए देव के दुर्गन्धमय शरीर को उठाकर नगर में ले गये। देव के शरीर से निकलती दुर्गन्ध के कारण तथा देव की प्रेरणा से प्रेरित होकर नाराज न मुनि से कहने लगे— 'आप ऐसे रोगी मनुष्य को नगर में नहीं ले जा सकते। एक रोगी के पीछे अनेक को रोगी नहीं बनना चाहिए।'

नाराज नों का विरोध देखकर मुनि की स्थिति कितनी बेढगी हो गई होगी? ऐसी विषम स्थिति में मुनि के मन में अनेक प्रकार के तर्क—वितर्क का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। परन्तु उन्होंने खोटा तर्क—वितर्क नहीं किया। वे रामरक्षादूषक नाराज नों की बात सुनते रहे। मुनि ने मन ही मन विचार किया— मैं नाराज नों को भी दुखी नहीं कर सकता और इस रोगी साधु की

सेवा का भी परित्याग नहीं कर सकता। हे प्रभो! ऐसी विकट स्थिति में क्या करूँ?’

नदिसेन मुनि इस प्रकार विचार कर रहे थे। इतने में साधुवेषधारी देव ने भी विचार किया — ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी इन मुनि के हृदय में सेवा के प्रति उतना ही दृढ़ विश्वास है। वास्तव में इन मुनि की सेवाभावना अत्यन्त उच्च कोटि की है। इन्द्र महाराज ने इनकी सेवाभावना की जितनी प्रशंसा की थी, वास्तव में मुनि का सेवाभाव वैसा ही प्रशंसा का पात्र है। इस प्रकार विचार करके साधुवेषधारी देव, साधुवेष का त्याग करके, अपने स्वाभाविक रूप में नीचे उतरा और मुनि के पैर पर गिरकर कहने लगा— हे मुनिपुत्र! आपकी सेवाभावना की जैसी प्रशंसा इन्द्र महाराज ने की थी, आप जैसे ही सेवा—मूर्ति हैं। आपने सेवा द्वारा देवों को भी जीत लिया है। सेवा करने वाला देवों को भी जीत लेता है। शास्त्र में भी कहा है —

देवा वि तं नमसति जस्स धम्मं सया मणो ।

अर्थात् जिनका मन धर्म में सदा अनुरक्त रहता है, उन्हें देवता भी नमस्कार करते हैं।

वैयावृत्य करने वाले व्यक्ति के आगे देव भी नतमस्तक हो जाते हैं तो साधारण लोग अगर सेवाभावी को नमस्कार करें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? सेवाभावी व्यक्ति को मन में किसी प्रकार का छल—कपट नहीं रखना चाहिए। जिसके मन में विकारभाव नहीं होता, देव भी उनकी सेवा करते हैं। अतएव मन को पवित्र रखो।

नदिसेन मुनि के मन में कपटभाव नहीं था और न घृणाभाव ही था। इसी कारण उनकी सेवावृत्ति सफल हुई।

तीर्थंकर बनना तो सभी को रुचता है, मगर तीर्थंकर पद प्राप्त करने के लिए सेवा करना रुचता है या नहीं, यह देखो। सेवाकार्य कितना कठिन है, इस सम्बन्ध में कहा है —

मौनान्मूक प्रवचनपटुर्वातुलो जल्पको वा,

घृष्ट. पार्श्वे नियत दूरतश्चाप्रगल्भ ।

क्षान्त्या भीरुर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजात,

सेवाधर्म परमगहनो योगिनामप्यगम्य ॥

इस श्लोक का सार यह कि सेवाधर्म बड़—बड़े योगी महात्माओं के लिए भी अगम्य होता है। इस बात को स्पष्ट करत हुए कवि कहता है — सेवक जब चुप रहता है तो स्वामी उसे गूँगा कहता है। स्वामी का यह कथन

सुनकर सेवक मन में विचार करता है कि मेरे मुख से कोई अनुचित शब्द न निकल जाए, यह सोचकर मैं चुप रहता था, परन्तु चुप रहने से स्वामी मुझे गूगा कहते हैं, तो फिर मुझे बोलना चाहिए। इस प्रकार विचार कर सेवक अगर बोलने लगता है तो स्वामी कहता है— यह सेवक तो बहुत ही बकवाद करता है। चुप रहना जानता ही नहीं। इस प्रकार सेवक चुप रहता है तो गूगा कहलाता है और अगर बोलता है तो बकवादी कहलाता है। अगर सेवक, स्वामी के पास खड़ा रहता है तो स्वामी उसे निर्लज्ज कहता है। अगर दूर रहता है तो उसे कामचोर की पदवी से विभूषित किया जाता है। इस प्रकार स्वामी के पास खड़ा रहने पर भी उसे उपालभ मिलता है और पास न खड़ा रहने पर भी उपालभ मिलता है। इसके अतिरिक्त सेवक अगर स्वामी की कोई बात शान्तिपूर्वक सहन कर लेता है तो वह डरपोक कहलाता है। अगर स्वामी की बात सुनकर उत्तर देता है तो स्वामी उसे कुलहीन कह देता है। इस प्रकार सेवक की, स्वामी की बात सुन लेने पर भी मुसीबत है और न सुनने पर भी आफत है। इन सब बातों के कारण ही यह कहा गया है कि सेवाधर्म योगियों के लिए भी अगम्य है। सेवाकार्य करना बहुत कठिन है। महान् कार्य का फल महान् ही होता है। सच्ची सेवा करने से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। तीर्थंकर पद प्राप्त होना ही सेवा का महान् से महान् फल है।

जिस व्यक्ति पर सेवा का जितना भार है, वह अपनी शक्ति के अनुसार जितनी ज्यादा सेवा करता है, वह उतने ही परिमाण में बड़ा सेवक है। राजा—महाराजा भी एक प्रकार से प्रजा के सेवक ही हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रजा की सेवा करने का भार है। प्रजा की सेवा करना राजा—महाराजा का धर्म है कर्तव्य है। जो राजा या महाराजा कुशलतापूर्वक प्रजा की सेवा करता है वह प्रजा का महान् सेवक है। लोग उन्हीं की प्रशंसा करते हैं जो अधिक से अधिक सेवा बजाते हैं। जिस प्रकार प्रजा की सेवा करना राजा का कर्तव्य है उसी प्रकार राजा की सेवा करना प्रजा का कर्तव्य है। राज्य के नीति—नियमों का भलीभाँति पालन करना ही राजा की सेवा करना है। तुम लोग जब न्याय—नीति का बराबर पालन करो, पर—धन को धूल समान और परस्त्री को माता के समान मानो तभी यह कहा जा सकता है कि तुम राजा की सेवा करते हो। परधन को धूल समान और परस्त्री को माता समान मानने की नीति अगर अपने जीवन में अमल में लाओगे तो जन—समाज की ओर अपनी खुद की भी सेवा कर सकोगे और साथ ही साथ आत्मकल्याण भी साध सकोगे। अगर तुम्हें परधन को लूटने की और परस्त्री पर कुदृष्टि डालने की

भावना न हो तो देव भी तुम्हे सेवार्धर्म से विचलित नहीं कर सकता। क्योंकि उस समय तुम्हारे अन्तर में सच्ची सेवाभावना जाग्रत हुई होगी और जिसमें सच्ची सेवाभावना जाग्रत हो जाती है उसे कोई भी देव चलायमान नहीं कर सकता, जैसे नदिसेन मुनि को देव चलायमान नहीं कर सका था।

सेवा करना भी तप है। वैयावृत्य— सेवा की गणना आभ्यन्तर तप में की गई है। बाह्य तप की अपेक्षा आभ्यन्तर तप से आत्मा की अधिक शुद्धि होती है। महावीर भगवान ने तप की खूब महिमा बतलाई। तपश्चरण द्वारा अवश्य ही आत्मकल्याण होता है। आत्मा के कल्याण का तप अमोल साधन है। जो पुरुष तपोमार्ग को अपनाकर अपनी और जगत् की सेवा करता है, वह स्व-पर का कल्याण-साधन करता है। सेवा आत्मा और परमात्मा के बीच सबंध स्थापित करने वाली सॉकल है। इस सॉकल के द्वारा आत्मा और परमात्मा के बीच सबंध जोड़ोगे तो कल्याण होगा।

चौवालीसवां बोल

सर्वगुणसम्पन्नता

सच्ची सेवा करने वाले को तीर्थकर की पदवी प्राप्त होती है और परिणामस्वरूप वह सर्वगुणसम्पन्न हो जाता है। अतएव गौतम स्वामी सर्वगुणसम्पन्नता के विषय में भगवान् महावीर से प्रश्न करते हैं —

मूलपाठ

प्रश्न— सर्वगुणसम्पण्णयाए ण भंते ! जीवे कि जणयई?

उत्तर— सर्वगुणसम्पण्णयाए णं अपुणरावित्तिं जणयइ,
अपुणरावित्ति पत्तएयण जीवे सारीराणं माणसाणं दुक्खाणं णो भागी
भवइ ॥४४॥

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! सर्वगुण प्राप्त करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर— ज्ञान आदि सर्वगुणों की प्राप्ति होने से ससार में फिर नहीं जाता परता और फिर न आने से जीव शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्त हो जाता है।

व्याख्यान

सर्व गुणों का नित्र-नित्र वर्णन करना कठिन है, अतएव सग्रहनयन रूप में सर्वगुणसम्पन्नता के लक्षणों का उल्लेख किया गया है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि सर्वगुणसम्पन्नता का लक्षण क्या होता है? जैसे किसी वस्तु की बानगी द्वारा हजारों-लाखों में बँटवारा किया जा सकता है उसी प्रकार समस्त गुणों का ज्ञान दर्शन और अनुभव के द्वारा समस्त गुणों का अनुभव हो सकता है और कहा गया है कि ज्ञान प्राप्त होने पर ससार में फिर न आने से जीव शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्त हो जाता है।

जो वस्तु जैसी है, उसे वैसी ही जानना ज्ञानगुण है। वस्तु का सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से काम नहीं चल सकता, अतएव दूसरा गुण दर्शन कहा गया है। जो वस्तु जैसी है, उसे उसी रूप में श्रद्धान करना अर्थात् मानना दर्शनगुण या सम्यक्त्वगुण है। लेकिन वस्तु का ज्ञान और श्रद्धान कर लेने से भी काम नहीं चल सकता, अतएव तीसरा गुण चारित्र्य कहा गया है। जिस वस्तु को जिस रूप में जाने और माने, उसी रूप में उसका व्यवहार करना चारित्र्यगुण है।

शास्त्र में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य के भी भेद बतलाए गए हैं। ज्ञानगुण के मुख्य रूप से पाँच भेद कहे गए हैं। यह आशका हो सकती है कि जब किसी वस्तु को जानना ज्ञान है तो फिर ज्ञान में भेद किस अभिप्राय से किये गये हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वास्तव में तो ज्ञान एक ही है, परन्तु कर्मों के क्षयोपशम और क्षय की भिन्नता के कारण ज्ञान में भी भेद किये गये हैं। ज्ञान के मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यायज्ञान और केवलज्ञान, ये पाँच भेद किये गये हैं। इनमें से पहले के चार ज्ञान क्षायोपशमिक हैं और पाचवा ज्ञान क्षायिक है। ये पाचो ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष, इन दो ागो में विभक्त किये गये हैं। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष हैं और बाकी के तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के भी दो भेद हैं — एक विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष और दूसरा सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। अवधिज्ञान और मन पर्यायज्ञान विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं और केवलज्ञान सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष है।

मतिपूर्वक होने के कारण मतिज्ञान, मतिज्ञान कहलाता है। उराका दूसरा नाम आभिनिबोधिकज्ञान भी है। मतिज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होता है। यह ज्ञान एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय पर्यन्त सभी जीवा को होता है। यह ज्ञान जब मिथ्यात्व से युक्त होता है तो मिथ्याज्ञान कहलाता है। और सम्यक्त्व-युक्त होने पर सम्यग्ज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान अज्ञान (मिथ्याज्ञान) के रूप में तब परिणत होता है, जब ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के साथ मिथ्यात्व का उदय होता है। ज्ञानावरण का उदय होने के कारण यह ज्ञान अज्ञान नहीं कहलाता, वरन् मिथ्यात्व के उदय से ही यह अज्ञान कहलाता है। ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने से ज्ञान तो होता है, मगर मिथ्यात्व के उदय के कारण पदार्थों का ज्ञान विपरीत होता है। मिथ्यात्व के उदय से सीधी वस्तु भी उलटी मालूम होती है। उदाहरणार्थ काच सफ़ेद और स्वच्छ होने पर भी अगर काच के सामने दूसरे रंग की काँड़ी दीजिए तो काच भी उसी रंग का दिखाई देने लगता है। सफ़ेद काच अगर दूसरे रंग

का दिखाई देता है तो इसमें काच का कोई दोष नहीं है, दोष तो दूसरी चीज की उपाधि का है। इसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होने पर भी मिथ्यात्व के उदय के कारण सुलटी वस्तु भी उलटी जान पड़ती है और इसी कारण वह ज्ञान भी मिथ्याज्ञान कहलाता है।

श्रुतज्ञान में सुनने की शक्ति है और मतिज्ञान में मनन करने की शक्ति है। इसी कथन पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि शास्त्र में सभी ससारी जीवों को मतिज्ञान और श्रुतज्ञान का होना कहा है, किन्तु जिन जीवों के श्रोत्रेन्द्रिय नहीं है, वे किस प्रकार सुन सकते हैं? इस कथन का उत्तर यह है कि शास्त्र में दो प्रकार की इन्द्रिया कही गई हैं— (1) द्रव्येन्द्रिय और (2) भावेन्द्रिय। ये दोनों प्रकार की इन्द्रिया सभी जीवों को होती हैं। ससार में एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसे द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय सर्वथा न हों। अतएव इन्द्रियजन्य ज्ञान के विषय में जो कथन किया गया है वह भावेन्द्रिय—जनित ज्ञान समझना चाहिए।

केवलज्ञान स्थापना रूप है और श्रुतज्ञान साव्यवहारिक है। हम लोगों को श्रुतज्ञान से ही लाभ होता है। केवलज्ञानी सभी कुछ जान—देख लेते हैं, परन्तु वे जो—कुछ देखते हैं, वह उपदेश में तो श्रुतज्ञान के रूप में ही परिणत होता है और ऐसा होने के कारण ही केवलज्ञानी का दर्शन और ज्ञान दूसरों के लिए लाभकारी हो सकता है। इस प्रकार शेष चार ज्ञान श्रुतज्ञान के आश्रित हैं अतः हमें श्रुतज्ञान प्राप्त करना चाहिए।

यहां एक प्रश्न चर्चा का उत्पन्न होता है। वह यह है कि ज्ञान तो उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और बुद्धि विकसित होती जाती है, अतएव ज्ञान बढ़ने से पहले जो कुछ भी देखने—जानने में आया था, वह क्या मिथ्या था? इस कथन का उत्तर यह है कि पहले हृदय सरल हो और वस्तु का स्वरूप निष्कम्पटभाव से जाना हो, तो फिर ज्ञान में वृद्धि होने पर भी पहले का ज्ञान मिथ्या नहीं है। अर्थात् ज्ञान की वृद्धि होने से पहले भी अगर समभाव मौजूद है तो ज्ञान अल्प होने पर भी मिथ्या नहीं बरन् सम्यग्ज्ञान ही है। पहले का ज्ञान भी ज्ञान था और बाद में जानना भी ज्ञान ही है, क्योंकि समभाव तो वहीं है जहाँ पहले था। साव्यवहारिक इन्द्रिय जीव में भी होता है, अतएव ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अब ज्ञान बढ़ जाने से हम कुछ और ही देखने लगे हैं और पहले का ज्ञान ही वह अज्ञान था। बुद्धि के क्षयोपशम से आज जो

वस्तु जिस रूप में दिखाई देती है वह वस्तु बुद्धि का अधिक क्षयोपशम होने पर दूसरे रूप में दिखाई देती है, परन्तु समभाव तो वही का वही है। अतएव पहले का जानना—देखना भी ज्ञान में ही है, अज्ञान में नहीं। हृदय सम और सत्यमय होने के कारण जो—कुछ देखा—जाना जाता है, वह अज्ञान नहीं, ज्ञान ही है। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के बीच का अन्तर जानने के लिए शास्त्र में कहा गया है —

माई मिच्छादिट्ठी, अमाई सम्मदिट्ठी ।

अर्थात् कपटभाव न रखना ही समभाव है और कपट रखना मिथ्यात्व है। अतएव किसी प्रकार मिथ्या विचार मन में न रखते हुए ज्ञान प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहना चाहिए।

कहने का आशय यह है कि श्रुतज्ञान और मतिज्ञान, दोनों परोक्ष है किन्तु उपकारी श्रुतज्ञान ही है। सभी ज्ञान श्रुतज्ञान के आश्रित है। इस प्रकार ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में सभी गुणों का समावेश हो जाता है। आत्मा जब सर्वगुणसम्पन्न बन जाता है तब उसके लिये कुछ भी करना अवशेष नहीं रहता। जब आत्मा सब गुणों को प्राप्त करता है, तब जीवात्मा को क्या लाभ होता है? इस विषय में गोतम स्वामी द्वारा महावीर भगवान् से पूछे गये प्रश्न के उत्तर में भगवान् कहते हैं कि जीवात्मा सर्वगुणसम्पन्न होने के कारण अपुनरावृत्त गति अर्थात् मोक्ष प्राप्त करता है। पूर्णता का फल पूर्ण ही मिलता है। कहा भी है —

पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।

अपुनरावृत्ति हो जाने, अर्थात् पुनर्जन्म का अभाव हो जाने पर शारीरिक अथवा मानसिक, किसी भी प्रकार के दुःख उत्पन्न नहीं होते। जो अपुनरावृत्त गति अर्थात् मोक्ष को प्राप्त कर लेता है वह शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के दुःखों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि दुःख का कारण शरीर और मन ही है और अपुनरावृत्त गति में न शरीर रह जाता है और न मन ही, अतएव मुक्तात्मा को शारीरिक और मानसिक दुःख भी नहीं सहन करने पड़ते।

उपर्युक्त कथन से कोई यह न समझ बैठे कि एकद्वय जीव मारिहाता है अतएव उसे दुःख नहीं होता। एकद्वय जीव के द्रव्यमय नहीं होता तो क्या हुआ अथर्वसायत्पर्य भावमय तो होता ही है। अतएव मन से सकलम तीन के

कारण पैदा होने वाला दुःख एकेन्दिय जीव में भी होता है। दुःख मन में सकल्प के कारण ही उत्पन्न होता है।

कुछ लोगों का कहना है— हमें अमुक प्रकार के दुःख सहने पड़ते हैं, परन्तु वे दुःख आये कहा से हैं? मन में सकल्प होने से ही तो वे उत्पन्न हुए हैं। अतएव मन में खराब सकल्पों को स्थान नहीं देना चाहिए। मन में से असत् सकल्पों को दूर करके मन को परमात्मा के ध्यान में पिरो देना चाहिए। ऐसा करने से दुःख के सस्कार ही समूल नष्ट हो जाएंगे। जब सस्कार ही समूल नष्ट हो जाएंगे तो फिर दुःख कहा से उत्पन्न होगा? बीज के जल जाने पर वृक्ष किस प्रकार पैदा हो सकता है?

इस प्रकार सेवा का फल परम्परा से मिलता है। जो समस्त दुःखों से मुक्त होना चाहता होगा, वही वैयावृत्य— सेवा करेगा। सेवाधर्म स्वीकार करने से शाश्वत सुख की उपलब्धि होती है। सेवाधर्म का महत्त्व समझकर अपना जीवन सेवामय बनाओ और सर्वगुणों को प्राप्त करो। इसी में स्व—पर कल्याण है।

पैंतालीसवां बोल

वीतरागता

सर्वगुणसम्पन्नता शब्द आज सस्ता हो गया जान पड़ता है। आज चाहे जिस साधारण मनुष्य के लिए भी 'आप सर्वगुणसम्पन्न हैं', ऐसा कहा जाता है, परन्तु इस शब्द की महत्ता को देखते हुए मालूम होता है कि यह शब्द चाहे जिसके लिए प्रयोग करने योग्य नहीं है। जो वास्तव में 'सर्वगुणसम्पन्न' बन जाता है, उस मनुष्य के लिए फिर कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। जो वास्तव में सर्वगुणसम्पन्न बन जाता है, वह वीतराग बन जाता है। और इसी कारण सर्वगुणसम्पन्नता के अनन्तर गोतम स्वामी ने भगवान् महावीर से वीतरागता के विषय में प्रश्न किया है।

मूलपाठ

प्रश्न— वीतरागयाए ण भते। जीवे कि जणयइ?

उत्तर— वीतरागयाए ण नेहासु बघणाणि य, तण्हासु बघणाणि य, तोच्छिंदिय मणुण्णामणुण्णेषु सद्द-फरिस-रूव-रसा-गघेसु चेंव विरज्जइ।

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! वीतरागता से जीव को क्या लाभ हाता है?

उत्तर— वीतरागता स्नेह तथा तृष्णा के बन्धन छूट जातता है तथा मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द रूप गन्ध रस स्पर्श आदि विषया में वेगम्य पणा है।

व्याख्यान

वीतरागता स्नेह बन्धुता की अशुभ श्रृंखला है। यह बंधन प्रसिद्ध है कि भी यथा वीतरागता के फल के विषय में क्या प्रश्न किया गया है? वीतरागता के फल में विद्या करने से पढ़ते हुए प्रश्न का समाधान है।

आवश्यक है। इस प्रश्न का समाधान यह है कि क्रिया का फल अवश्य मिलता है। यही बतलाने के लिए यह प्रश्न पूछा गया है। प्रत्येक क्रिया फलवती होती है। कोई भी क्रिया निष्फल नहीं जाती, मानो यही बात स्पष्ट करने के लिए यह प्रश्न किया गया है।

जब सर्वगुणसम्पन्नता प्राप्त होती है तब वीतरागता आती ही है। और जब वीतरागता प्रकट होती है तो सर्वगुणसम्पन्नता भी होनी ही चाहिए। राग-द्वेष की मौजूदगी में सर्वगुणसम्पन्नता का प्राप्त होना जैन शास्त्र को मान्य नहीं है। संभव है, यह बात भी बतलाने के लिए गौतम स्वामी ने भगवान् से यह प्रश्न पूछा हो।

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है— हे गौतम । जब आत्मा राग-द्वेष से रहित होकर वीतरागभाव में आता है, तब स्नेह और तृष्णा के कारण बंधने वाले कर्मबंधनों का विच्छेद हो जाता है। राग का और तृष्णा का पूर्ण रूप से विच्छेद वीतरागभाव उत्पन्न होने के बाद ही हो सकता है। वीतराग बनने का मार्ग राग और तृष्णा का विच्छेद करने से ही सरल बनता है। तृष्णा और स्नेह का जितना-जितना विच्छेद होता जाएगा, आत्मा उतना ही उतना उन्नत बनता जायेगा और जब तृष्णा तथा राग पूर्ण रूप से नष्ट हो जायेगा तो आत्मा वीतराग अवस्था प्राप्त कर लेगा।

वीतरागता प्राप्त हो गई है, इस बात का पता केवल आध्यात्मिक भावरूप में ही नहीं चलता, वरन् व्यावहारिक रूप में भी चल जाता है। जब इन्द्रियो के शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन पांचों विषयों को पूर्ण रूप से जीत लिया जाये, तभी समझना चाहिए कि वीतरागता प्रकट हुई है। जब तक कोई वस्तु मनोज्ञ (पसन्द) या अमनोज्ञ (नापसन्द) मालूम होती है, तब तक आत्मा में राग-द्वेष की विद्यमानता समझनी चाहिए। जब न कोई वस्तु मनोज्ञ प्रतीत हो न अमोनज्ञ प्रतीत हो, सब वस्तुओं में पूर्ण समभाव हो, तभी आत्मा में वीतरागता प्रकट हुई समझना चाहिए।

आत्मा में वीतरागता प्रकट हुई है या नहीं? इस बात की जांच करने के लिये शास्त्रकारों ने यह उपाय बतलाया है जब इन्द्रियो के विषय मनोज्ञ या अमनोज्ञ जान पड़े, तब समझ लेना चाहिए कि आत्मा में अभी तक वीतरागता प्रकट नहीं हुई है और जब इन्द्रियो के विषय मनोज्ञ और अमनोज्ञ न मालूम हो, दिक्कत नहीं, किन्तु सम प्रतीत हो, तो समझना चाहिए कि आत्मा में वीतरागता प्रकट हो गई है। वीतरागता प्रकट हुई या नहीं? यह बात जानने के लिए शास्त्रकारों ने यह धर्मामीटर बतलाया है।

इन्द्रियो के जो पाच विषय हैं, उनके सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त ऐसे तीन भेद किये गये हैं। ये तीन भेद कहकर यह बतलाया है कि शब्द रूप रस आदि विषयों में से कोई भी विषय मनोज्ञ या अमनोज्ञ प्रतीत न हो तो समझना चाहिए कि आत्मा में वीतरागता प्रकट हुई है।

यह प्रश्न हो सकता है कि शब्द आदि से सचित्त, अचित्त तथा सचित्ताचित्त का भेद किस प्रकार होता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जीव शब्द का अर्थ कहा जाये तो वह शब्द सचित्त है। अजीव शब्द कहा जाये तो वह अचित्त शब्द है और वशी शब्द कहा जाये तो वह सचित्ताचित्त शब्द है। इस प्रकार रूप, रस, गंध और स्पर्श आदि के भी तीन-तीन भेद हैं। इन तीनों भेदों के साथ, वस्तु मनोज्ञ है या अमनोज्ञ है, इस प्रकार की मान्यता से निवृत्ति होना वीतरागता है।

इस सम्बन्ध में अन्य प्रकार का तर्क भी दिया जा सकता है। परन्तु आत्महितेपियों को किसी प्रकार के तर्क-वितर्क में न पडकर ऐसा मानना चाहिए —

महाजनो येन गतः स पन्थाः ।

अर्थात् जिस मार्ग पर महापुरुष चले हैं, उसी मार्ग पर हम चलना चाहिए और उसी पर चलने से हमारा कल्याण है।

महापुरुषों द्वारा बतलाया मार्ग कौन-सा है? इस विषय में एक बार बालगंगाधर तिलक तथा भाण्डारकर के बीच वाद-विवाद हुआ था। भाण्डारकर का कहना था कि जिस मार्ग पर महाजन-समुदाय चलता हो, वही महाजन का मार्ग है। इसके विरुद्ध तिलक का कहना था कि जनसमुदाय में अधिकांश लोग असत्य बोलते हैं चोरी करते हैं और अप्रामाणिक व्यवहार करते हैं। तो क्या असत्य भाषण करना चोरी करना और अप्रामाणिक रहना ही महाजन का मार्ग है? इसी प्रकार अधिकांश लोग भोगी हैं त्यागी नहीं तो क्या भोगी बनना ही महाजन का मार्ग है?

महाजन कौन है? इस बात का निर्णय करने के लिये अगर ब्रह्मण्य में ब्रह्म का चरित्र देखा जाय तो उसमें बड़ी ही भयङ्करता दिखाई देती है। ब्रह्म अपनी ही पुत्री पर मुग्ध हो गया था और भी बल्लभ्य पश्यन्तः पश्यन्तः अग्रे विन्दु का स्वरूप सादृश्य के लिये विष्णुपुत्रस्य दृश्यं तत्रयः पश्यन्तः इति कीर्तनात् एतां वार्तां श्रुत्वा ज्ञानं हृत्वा तस्मै लीलात् तं महाजनं वा सर्वं मानं तिस्रः पश्यन्तः इति तस्मै तत्रयः पश्यन्तः इति

अधिक पतित हो जायेगा। शिवचरित पर दृष्टिपात किया जाय तो शिवपुराण मे शिव को श्मशानवासी कहा है। तो क्या शिव का अनुकरण करके सभी लोग श्मशानवासी बन जाए? क्या यह सम्भव है? महाजन का मार्ग तो ऐसा सुगम होना चाहिए कि इसे सभी लोग सरलतापूर्वक अपना सके। अतएव यहा यह पश्न उपस्थित होता है कि किस व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट मार्ग को महाजन का मार्ग समझा जाय? इस प्रश्न का निश्चयात्मक उत्तर यही हो सकता है कि जिस मार्ग पर चलने से बहुजनसमाज का सच्चा कल्याण होता हो, वही महाजन का मार्ग है। असत्य या अन्याय को अनेक लोगो ने भले ही अपनाया हो, परन्तु वह मार्ग जनसमुदाय के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। इसलिए जिस मार्ग पर चलने से जनता का कल्याण होता हो, वही महाजन का निर्दिष्ट मार्ग है।

यह तो तिलक और भाण्डारकर के वाद-विवाद की बात हुई। परन्तु मेरी दृष्टि से अटारह दोषो से रहित वीतराग का मार्ग ही महाजन का मार्ग है। हम लोग ऐसे वीतराग महापुरुष को ही महाजन और उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग को ही महाजन का मार्ग कहते है। वीतराग के मार्ग पर चलने वाले का सदा कल्याण ही हुआ है। कभी अकल्याण नहीं हुआ।

शास्त्रकारो का कथन है कि इन्द्रियो के विषय - शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श - चाहे भले हो या बुरे हो, उनके प्रति समभाव रहना चाहिए, विषम भाव नहीं। ऐसा होने पर समझना चाहिए कि वीतराग भाव आ गया है। समभाव का अर्थ यह नहीं है कि अमृत को विष और विष को अमृत मानना चाहिए और ऐसा मानकर उन्हें खा जाना चाहिए। परन्तु समभाव का अर्थ यह है कि चाहे अमृत हो, चाहे विष हो, पर दोनो के प्रति समभाव रखना चाहिए। समभाव रखने से विष भी अमृत और आग भी शीतल हो जाती है। सीता मे समभाव होने के कारण ही अग्नि उसके लिए शीतल बन गई थी। मीरा के समभाव ने विष को भी अमृत के रूप मे परिणत कर लिया था। इसी प्रकार तुम समभाव रखो और भक्तो की भाति परमात्मा से प्रार्थना करो -

पुरुष वचन अति कठिन श्रवण सुनि, तेहि पावक न दहोगो,

विगत मान सम शीतल मन पर, गुण अवगुण न गहोगो।

अर्थात् चाहे जैसे कठोर और कर्णकटुक शब्द सुनाई दे, परन्तु अगर तुम मे समभाव होगा तो ज्ञानीजन कहते है कि तुम उन कठोर शब्दो को भी वर्णप्रिय बना सकोगे। अतएव समभाव रखो तो कल्याण ही होगा।

वीतरागधर्म समभाव का विधान करता है। समभाव के द्वारा वीतरागभाव प्रकट होता है। अतएव हृदय में समभाव रख कर वीतरागभाव प्रकट करोगे तो स्व-पर कल्याण-साधन कर सकोगे।

राग और द्वेष, दोनों कर्म के बीज हैं। इन कर्म-बीजों को ससार का बीज भी समझना चाहिए, क्योंकि जब तक राग और द्वेष के बीज मौजूद हैं, तब तक कर्म के अकुर फूटते ही रहते हैं और जब तक कर्म के अकुर फूटते रहते हैं तब तक ससार-वृक्ष फलता-फूलता रहता है। ससार के बन्धनों से मुक्त होने के लिए सर्वप्रथम राग-द्वेष के बन्धनों से मुक्त होना आवश्यक है। वीतराग और वीतद्वेष हुए बिना कोई मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। जीवन को रागरहित बनाने के लिए शास्त्रकारों ने अनेक उपाय बतलाये हैं। सम्यक्त्व-पराक्रम अध्ययन में बतलाये हुए 73 बोल वीतराग और वीतद्वेष बनाने के ही उपाय हैं। कषाय का त्याग करने से जीवन में वीतरागता प्रकट होती है, यह बात शास्त्र में स्पष्ट रूप से कही गई है। फिर भी इस पैंतालीसवें बोल में यह प्रश्न किया गया है कि वीतरागता प्रकट होने से जीव को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न का समाधान करते हुए टीकाकार कहते हैं— शास्त्र का यह ध्येय है कि शब्द बढ जाए तो भले ही बढ जाए, इसमें कोई हानि नहीं। पर शास्त्र की बात सब को समझ में आ जानी चाहिए। यह बात दृष्टि में रखकर ही शास्त्र में एक ही बात को विशेष स्पष्ट करने के लिए दो-तीन बार कह देते हैं। ऐसा करने से पुनरुक्ति होती है, परन्तु जनसमुदाय के लाभ के लिए की जाने वाली पुनरुक्ति दोष-पात्र नहीं गिनी जाती।

इसके अतिरिक्त कषाय का प्रश्न द्वेष-आश्रित है और वीतरागता का प्रश्न राग-आश्रित है। इस दृष्टि से विचार करने पर यहाँ पुनरुक्ति भी नहीं है।

शास्त्रकार का कथन है कि राग का त्याग करना जितना कठिन है उतना कठिन द्वेष का त्याग करना नहीं है। इसी कारण मुक्तात्मा वीतराग कहलाता है वीतद्वेष नहीं। क्योंकि द्वेष की अपेक्षा राग का त्याग कठिन है और राग का त्याग तभी हो सकता है जब द्वेष का त्याग कर दिया जाय। राग का त्याग करना जितना कठिन है लाभ का त्याग करना उतना कठिन नहीं है। इसी प्रकार द्वेष की अपेक्षा राग का त्याग करना कठिन है। जिस प्रकार समभाव उन्मत्त हानि से मानव और लाभ रागमन प्राप्त होता है वही प्रकार जीवन में समभाव प्रकट होने से बंधन राग और द्वेष दोनों का त्याग करके कठिन नहीं रह जाय। यद्यपि राग का भी पुनरुक्ति होने का संकल्प है परन्तु, जो

आत्मा मुक्त होना चाहता है, वह न तो पुण्योपार्जन करना चाहता है और न पापोपार्जन करना चाहता है। वह तो पाप और पुण्य, दोनो को कर्म मान कर छोड़ना चाहता है। मोक्षाभिलाषी आत्मा को न किसी वस्तु पर राग करने की आवश्यकता है और न किसी पर द्वेष करने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, मनुष्य जब गृहस्थावस्था मे होता है तब वह लोहे का त्याग करके भले ही सोने का सग्रह करे, परन्तु जो साधु होना चाहता है, उसके लिए दोनो ही, सोना भी और लोहा भी, ज्याज्य है। इसी प्रकार जो मुक्त होना चाहता है वह मोक्षाभिलाषी आत्मा तो राग और द्वेष, दोनो का ही त्याग करता है। जिस प्रकार सोने का त्याग करना मुश्किल है और इसी कारण साधु—महात्मा कचन—कामिनी के त्यागी कहलाते हैं, उसी प्रकार राग का त्याग करना भी मुश्किल है और कारण राग—द्वेष के त्यागी को वीतराग कहते हैं।

छयालीसवां बोल

क्षमा

पेंतालीसवे बोल मे वीतरागता के फल के विषय मे प्रश्न पूछा गया ह। वह प्रश्न राग को दृष्टि मे रखकर ही किया गया है क्योकि कपास का सम्यन्ध राग-द्वेष के साथ है। जब तक जीवन मे वीतरागभाव नही आता तब तक इष्ट गंध, इष्ट रस आदि से रागभाव नही छूटता। रागभाव का त्याग करने से जीवात्मा क्षमाशील बन जाता है। जीवन मे जब वीतरागभाव प्रकट होता ह, तब क्षमा का गुण भी प्रकट होता है। अतएव छयालीसवे बोल मे गातम स्वामी क्षान्ति (क्षमा) के विषय मे प्रश्न पूछते है।

मूलपाठ

प्रश्न- खतीए ण मते! जीवे कि जणयइ?

उत्तर- खतीए ण परीसहे जिणेइ ॥४६॥

शब्दार्थ

प्रश्न- भगवन! क्षमा धारण करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर- क्षमा द्वारा जीव परीसहे पर विजय प्राप्त करता है।

व्याख्यान

क्षान्ति का अर्थ है क्षमा। क्षमा धारण करने से जीव को परीसहे प्राप्त होता है यह प्रश्न गातम स्वामी ने पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में गातम स्वामी कहते हैं कि परीसहे पर विजय प्राप्त करने के लिए क्षमा करना पड़ता है।

क्षमा धारण करने और परीसहे का जीवना करने के लिए जीव को अपने मन-बुद्धि-बल पर भी काम करना पड़ता है। परीसहे का जीवना करने के लिए जीव को अपने मन-बुद्धि-बल पर भी काम करना पड़ता है। परीसहे का जीवना करने के लिए जीव को अपने मन-बुद्धि-बल पर भी काम करना पड़ता है।

तो क्षमा के सामान्य अर्थ पर विचार किया गया। परन्तु यहा विचारणीय यह है कि क्षमा को साधु के दस प्रकार के धर्मों में प्रथम स्थान किस कारण से दिया गया है? भगवान् ने क्षमा को इतना महत्त्व क्यों दिया है?

राग और द्वेष जीत लिये गये हैं या नहीं, इसकी जाच करने की कसौटी क्षमा है। जब मनुष्य राग-द्वेष को जीत लेता है तभी वह साधुपन पालने योग्य होता है। राग-द्वेष को जीते बिना साधुता की प्रवृत्ति तो जीवात्मा ने चिरकाल तक की होगी, परन्तु यह प्रवृत्ति लाभदायक तभी हो सकती है, जब राग और द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली जाये।

क्षमा के द्वारा ही राग-द्वेष जीते जा सकते हैं। सब गुणों में क्षमागुण प्रधान है। जब तक राग-द्वेष को जीतकर क्षमागुण न धारण किया जाये तब तक दूसरे कोई सदगुण नहीं आ सकते। जीवन में क्षमागुण प्रकट होने के बाद ही अन्य गुण प्रकट होते हैं। इसी कारण गौतम स्वामी ने भगवान् से प्रश्न किया है कि क्षमागुण से जीवात्मा को क्या लाभ होता है?

यहा एक शका यह उपस्थित होती है कि गौतम स्वामी ने क्षमा के विषय में किस उद्देश्य से प्रश्न पूछा है? इस शका का समाधान यह है कि फल को जाने बिना मूर्ख भी किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं करता। न्याय का सिद्धान्त भी यही है। जब मूर्ख भी बिना फल को जाने किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, तो बुद्धिमान् पुरुष फल को बिना जाने कैसे प्रवृत्त होगा? इसी से गौतम स्वामी ने क्षमा के फल के विषय में भगवान् से प्रश्न पूछा था। यह नहीं समझना चाहिए कि गौतम स्वामी क्षमा से होने वाले लाभ को जानते नहीं थे, और इसी कारण उन्होंने यह प्रश्न किया है। गौतम स्वामी विशिष्ट ज्ञानी थे और क्षमा के फल को भलीभांति जानते थे। फिर भी उन्होंने भगवान् से प्रश्न इसलिए किया था कि ऐसा प्रश्न करने से 'मैं भी कुछ जानता हूँ, ऐसा ज्ञानाभिमान गल जाये।

इस प्रकार गौतम स्वामी स्वयं जानते हुए भी भगवान् से प्रश्न पूछ कर किसी प्रकार का बदला लिये बिना ही जगत् के जीवों की ओर से पकालत करते थे। किसी भी प्रकार का बदला लिये बिना, पराये काम को अपना ही काम समझ कर करना, बिना आत्मबल के सम्भव नहीं है। अतएव इसी बात से गौतम स्वामी के आत्मबल का पता लग जाता है। वे चार ज्ञान के धनी आर घोर तपस्वी थे। यह असम्भव है कि वे क्षमागुण से होने वाले लाभ को जानते न हों। ऐसी सब बातें जानते हुए भी सिर्फ जगत् के जीवों के हित के लिए ही उन्होंने क्षमा से होने वाले लाभ के विषय में भगवान् से प्रश्न पूछा

छयालीसवां बोल

क्षमा

पैतालीसवे बोल मे वीतरागता के फल के विषय मे प्रश्न पूछा गया है। वह प्रश्न राग को दृष्टि मे रखकर ही किया गया है, क्योकि कषाय का सम्बन्ध राग-द्वेष के साथ है। जब तक जीवन मे वीतरागभाव नही आता, तब तक इष्ट गध, इष्ट रस आदि से रागभाव नही छूटता। रागभाव का त्याग करने से जीवात्मा क्षमाशील बन जाता है। जीवन मे जब वीतरागभाव प्रकट होता है, तब क्षमा का गुण भी प्रकट होता है। अतएव छयालीसवे बोल मे गौतम स्वामी क्षान्ति (क्षमा) के विषय मे प्रश्न पूछते है।

मूलपाठ

प्रश्न— खतीए ण भते! जीवे किं जणयइ?

उत्तर— खतीए ण परीसहे जिणेइ ।।46।।

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! क्षमा धारण करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर— क्षमा द्वारा जीव परीषहो पर विजय प्राप्त करता है।

व्याख्यान

क्षान्ति का अर्थ हे क्षमा। क्षमा धारण करने से जीव को क्या लाभ होता हे, यह प्रश्न गौतम स्वामी ने पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान् ने फरमाया हे कि परीषहो पर विजय पाना क्षमा कहलाता हे।

क्षमा धारण करना ओर परीषहो को जीतना, इन दोनो का वाच्यार्थ भिन्न-भिन्न होने पर भी दोनो का लक्ष्यार्थ एक ही है। क्षमा अर्थात् समतापूर्वक परीषहो को जीतना ओर परीषहो को समभाव से सहन करना, अर्थात् क्षमा रखना। इस प्रकार क्षमा आर परीषहजय का अविनाभावनी सम्बन्ध हे। यह

तो क्षमा के सामान्य अर्थ पर विचार किया गया। परन्तु यहा विचारणीय यह है कि क्षमा को साधु के दस प्रकार के धर्मो मे पथम स्थान किस कारण से दिया गया है? भगवान् ने क्षमा को इतना महत्त्व क्यों दिया है?

राग और द्वेष जीत लिये गये है या नहीं, इसकी जाच करने की कसौटी क्षमा है। जब मनुष्य राग-द्वेष को जीत लेता है तभी वह साधुपन पालने योग्य होता है। राग-द्वेष को जीते बिना साधुता की प्रवृत्ति तो जीवात्मा ने चिरकाल तक की होगी, परन्तु यह प्रवृत्ति लाभदायक तभी हो सकती है, जब राग और द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली जाये।

क्षमा के द्वारा ही राग-द्वेष जीते जा सकते है। सब गुणो मे क्षमागुण प्रधान है। जब तक राग-द्वेष को जीतकर क्षमागुण न धारण किया जाये तब तक दूसरे कोई सद्गुण नहीं आ सकते। जीवन मे क्षमागुण प्रकट होने के बाद ही अन्य गुण प्रकट होते है। इसी कारण गौतम स्वामी ने भगवान् से प्रश्न किया है कि क्षमागुण से जीवात्मा को क्या लाभ होता है?

यहा एक शका यह उपस्थित होती है कि गौतम स्वामी ने क्षमा के विषय मे किस उद्देश्य से प्रश्न पूछा है? इस शका का समाधान यह है कि फल को जाने बिना मूर्ख भी किसी कार्य मे प्रवृत्ति नहीं करता। न्याय का सिद्धान्त भी यही है। जब मूर्ख भी बिना फल को जाने किसी कार्य मे प्रवृत्त नहीं होता, तो बुद्धिमान् पुरुष फल को बिना जाने कैसे प्रवृत्त होगा? इसी से गौतम स्वामी ने क्षमा के फल के विषय मे भगवान् से प्रश्न पूछा था। यह नहीं समझना चाहिए कि गौतम स्वामी क्षमा से होने वाले लाभ को जानते नहीं थे, और इसी कारण उन्होंने यह प्रश्न किया है। गौतम स्वामी विशिष्ट ज्ञानी थे और क्षमा के फल को भलीभाति जानते थे। फिर भी उन्होंने भगवान् से प्रश्न इसलिए किया था कि ऐसा प्रश्न करने से 'मैं भी कुछ जानता हूँ, ऐसा ज्ञानाभिमान गल जाये।

इस प्रकार गौतम स्वामी स्वयं जानते हुए भी भगवान् से प्रश्न पूछ कर किसी प्रकार का बदला लिये बिना ही जगत् के जीवो की ओर से पकालत करते थे। किसी भी प्रकार का बदला लिये बिना, पराये काम को अपना ही काम समझ कर करना, बिना आत्मबल के सम्भव नहीं है। अतएव इसी बात से गौतम स्वामी के आत्मबल का पता लग जाता है। वे चार ज्ञान के धनी और घोर तपस्वी थे। यह असम्भव है कि वे क्षमागुण से होने वाले लाभ को जानते न हो। ऐसी सब बातें जानते हुए भी सिर्फ जगत् के जीवो के हित के लिए ही उन्होंने क्षमा से होने वाले लाभ के विषय मे भगवान् से प्रश्न पूछा

था। गौतम स्वामी और भगवान् महावीर के बीच के प्रश्नोत्तर को अगर तुम एकाग्रचित्त होकर सुनोगे तो इनमें रहे हुए रहस्य को समझ सकोगे। तुम जब अविक्षिप्त चित्त से शास्त्र की बात सुनोगे तो ही तुम्हें शास्त्र—श्रवण का यथार्थ लाभ प्राप्त हो सकेगा।

क्षमागुण में महान शक्ति विद्यमान है। परन्तु इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए पात्र बनने की आवश्यकता है। पात्र बने बिना कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं की जा सकती। गुणों को धारण करने के लिए पात्रता प्राप्त करनी चाहिए। आत्मा क्षमा द्वारा गुणों को ग्रहण करने का और गुणों को धारण करने का पात्र बनता है। इसीलिए श्री दशवैकालिक सूत्र में कहा है —

पृथ्वीसमा मुणी हवेज्जा।

अर्थात् हे मुनि! तुम पृथ्वी के समान बनो।

मुनियों को पृथ्वी के समान बनने के लिए क्यों कहा गया है? इसलिए कि पृथ्वी सब को आधार देती है। ससार में एक भी वस्तु ऐसी नहीं, जो पृथ्वी का आधार लिए बिना टिक सकती हो। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को आधार देती है। इसी प्रकार क्षमा भी प्रत्येक छोटे—बड़े गुण को आधार देती है। क्षमा के बिना आत्मा में कोई भी गुण नहीं टिक सकता। मोक्ष के मार्ग पर चलने में क्षमा पाथेय के समान तो है ही, परन्तु ससार—व्यवहार में भी क्षमा की अत्यन्त आवश्यकता है। जो मनुष्य सहनशील—क्षमाशील नहीं होता, उस में व्यावहारिक गुण भी नहीं टिक सकते। तुम अहमदाबाद में पैसा कमाने आये हो, अतः इस उद्देश्य की सिद्धि करने के लिए तुम्हें क्षमाशील और सहनशील रहना ही पड़ता है। जब व्यवहार में भी इस प्रकार की क्षमा और सहनशीलता की आवश्यकता रहती है तो फिर आध्यात्मिक गुणों को टिकाये रखने के लिए क्षमा की आवश्यकता रहना स्वाभाविक ही है। अतएव सद्गुणों को अपने आत्मा में स्थान देने के लिए प्रत्येक आत्महितेधी को सहनशील और क्षमावान् बनना चाहिए।

आजकल 'क्षमा' शब्द हास्यास्पद बन गया है। कितनेक लोग क्षमा को निर्वलो का शस्त्र मानते हैं तो कुछ लोग उसे कायरता का चिह्न समझते हैं। परन्तु वास्तव में 'क्षमा' निर्वलो का नहीं वरन् सबलो का अमोघ शस्त्र है और वीर पुरुषों का भूषण है। कायर पुरुषों ने अपनी कायरता के कारण क्षमा को लजाया है परन्तु सच्चे वीर पुरुषों ने क्षमा को अपनी मुकुटमणि बना कर सुशोभित किया है। क्षमा सबलो का शस्त्र है। कायर लोग क्षमावल का

उपयोग कर ही नहीं सकते। इसी कारण कहा गया है, 'खमा पहुस्स अर्थात् समर्थ पुरुष ही क्षमा धारण कर सकते हैं।

क्षमा आध्यात्मिक शब्द है। जहा गौतम स्वामी जैसे प्रश्नकर्ता और भगवान् महावीर सरीखे उत्तरदाता हो, वहा आध्यात्मिक बात के सिवाय दूसरी बात हो ही नहीं सकती। ऐसे जगदुद्धारक महापुरुषों के प्रश्नोत्तर आध्यात्मिक ही हो सकते हैं। जैसे कोई भोला बालक सादी भाषा में प्रश्न पूछता है, उसी प्रकार गौतम स्वामी, भगवान् से सीधी-सादी भाषा में पूछ रहे हैं, क्षमा का फल क्या है? गौतम स्वामी के इस सरल प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने सरल भाषा में उत्तर दिया— क्षमा धारण करने से जीव परीषहो को जीत सकता है।

भगवान् ने परीषहो की बात कही है। मगर हमें सर्वप्रथम यह जान लेना चाहिए कि परीषहो का क्या अर्थ है? परीषहो की व्याख्या करते हुए कहा गया है— 'परिसमन्तात् सहति इति परीषह ।' अर्थात् सम्यक् प्रकार से कष्टों को सहन करना परीषह है। अज्ञानपूर्वक तो बहुत-से लोग कष्ट सहन करते हैं परन्तु उसकी गणना परीषह में नहीं की जाती। परीषह में उन्हीं कष्टों की गणना की जाती है जो ज्ञानपूर्वक सहन किये जाते हैं। ज्ञानपूर्वक कष्ट सहन तभी हो सकता है जब क्षमा विद्यमान हो। क्षमा धारण किये बिना सम्यक् प्रकार से कष्ट सहन नहीं हो सकता। श्री उत्तराध्ययन के द्वितीय अध्याय में परीषह के बाईस भेद बतलाये गये हैं और उनके विषय में सुन्दर विवेचन किया गया है। परीषह के बाईस प्रकार इस तरह हैं — (1) क्षुधा का परीषह (2) पिपासा (प्यास) का परीषह (3) शीत का परीषह (4) ताप का परीषह (5) डोस-मच्छर का परीषह (6) अवस्त्र का परीषह (7) अरति (अप्रीति) का परीषह (8) स्त्री का परीषह (9) चर्या-गमन का परीषह (10) बैठक का परीषह (11) आक्रोश-वचन का परीषह (12) वध का परीषह (13) शैया का परीषह (14) याचना का परीषह (15) अलाभ परीषह (16) रोग का परीषह (17) तृणस्पर्श का परीषह (18) जलमल का परीषह (19) सत्कार-पुरस्कार अर्थात् मानापमान का परीषह (20) प्रज्ञा-बुद्धि का परीषह (21) अज्ञान का परीषह (22) अदर्शन का परीषह।

उपर्युक्त परीषहों में क्षुधा का परीषह सब से पहला है। भूख के दुःख को सम्यक् प्रकार से सहन करना क्षुधा-परीषह है। ससार में भूख के दुःख से व्याकुल होकर लोग ऐसी चीज भी खा लेते हैं, जिसके देखने मात्र से दूसरों को घृणा उत्पन्न होती है। क्षुधा का दुःख न सह सकने के कारण ही लोग अपने पालतिय बालक को भी मारकर खा जाते हैं, ऐसा सुना जाता है। इस प्रकार

क्षुधा का परीषह सबसे विकट है। महान् तपस्वी तथा क्षमाशील पुरुष ही क्षुधा—परीषह को समतापूर्वक सहन कर सकते हैं। क्षुधा—परीषह को जीतने के लिए शास्त्रकार खाने की मनाही नहीं करते। खाने की मनाही करने का फलितार्थ होगा मरने के लिए कहना। क्योंकि जो भोजन करता ही नहीं अथवा जिसने भोजन का त्याग किया है, वह भूखा कितने दिन रहेगा ? किसी अवधि के बाद तो उसे मरण—शरण होना ही पड़ेगा। इसलिए शास्त्रकार यह नहीं कहते कि 'तुम खाओ ही नहीं' अथवा 'भोजन का सर्वथा त्याग कर दो।' शास्त्रकार यह कहते हैं कि क्षुधा को जीतो और क्षमा द्वारा क्षुधा—परीषह पर विजय प्राप्त करो और यह समझो कि 'मैं जो कुछ खाता हूँ सो इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए ही खाता हूँ।' जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पहिये के चक्र में तेल लगाया जाता है, उसी प्रकार मैं इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए उदर रूपी चक्र में भोजन रूपी तेल लगाता हूँ। ऐसा विचार करके इतना ही, परिमित भोजन करना चाहिए जिससे शरीर—चक्र बराबर काम देता रहे।

मुनिजन किस उद्देश्य से भोजन करते हैं, यह बात बताने के लिये शास्त्र में एक छोटा—सा दृष्टान्त दिया गया है। जिस प्रकार गृहस्थ अपने घर के पास के गड्ढे को सुखपूर्वक आवागमन करने के उद्देश्य से पूरा भर देता है, उसी प्रकार मुनिजन उदर रूपी गड्ढे को सयम रूपी गाड़ी चलाने के लिये ही भरते हैं। इस तरह जो मुनि सयम के निर्वाह के लिए ही भोजन करता है, वह क्षमा द्वारा क्षुधा—परीषह को सहन कर सकता है। मुनियों में केशी क्षमा होती है, यह तो उनके आचार—विचार से ही जाना जा सकता है। जब मुनि भिक्षाचर्या के लिए जाते हैं तब कितनेक लोग कर्णकटु शब्द कहते हैं, लेकिन क्षमाशील मुनि उन कर्णकठोर शब्दों को समताभाव के साथ सहन कर लेते हैं। सच्चे साधु को न भोजन देने वाले पर राग होता है और न कटु शब्द कहने वाले पर द्वेष ही होता है। चक्रवर्ती राजा भी छह खण्ड के वेभवा का त्याग करके साधुता अगीकार करता है और घर—घर भिक्षा के लिये जाता है। तब उस मुनि को भी कोई कहता है— 'राज्य भोगते—भोगते भिक्षा मागने की मन में आई है। साधुपना निकम्मा है।' इत्यादि। इससे विपरीत कोई साधुवृत्ति की प्रशंसा करके उसके परा में गिरता है। तब शास्त्र कहता है— 'हे मुनि! तुम किसी के प्रति राग—द्वेष मत करो। कटुक शब्द कहने वाले या निंदा करने वाले पर द्वेष न करना और प्रशंसा करने वाले पर राग न करना ही साधु का लक्षण

है। इस प्रकार निदा-पशसा के शब्द सुनने पर भी राग-द्वेष मन में न आने देना क्षमा का ही पताप है।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्षमा के द्वारा परीषह जीत लेने से आत्मा की कैसी अवस्था होती है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि लौकिक विजय प्राप्त करने से जैसी पसन्नता होती है और जिस प्रकार के आनन्द का अनुभव होता है वैसी ही पसन्नता और वैसा ही आनन्दानुभव क्षमा द्वारा परीषह को जीत लेने पर होता है। लौकिक विजय की अपेक्षा यह लोकोत्तर विजय महान् है। अतएव लौकिक विजय के आनन्द की अपेक्षा लोकोत्तर विजय का आनन्द अधिक होता है। यह बात स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है।

मान लीजिये, एक योद्धा शत्रु पर विजय प्राप्त करके किसी महात्मा के पास गया। वह योद्धा महात्मा को ध्यान में मग्न देखकर कहने लगा — महात्मन्! आप तो घर में ही घुसे रहकर ध्यान में मग्न रहते हो और कोई पराक्रम नहीं दिखलाते, मगर हम तो शत्रुओं के मध्य में जाकर उनके शस्त्र-अस्त्र के प्रहार और आघात सहन करते हैं और शत्रुओं को परास्त करके उन पर विजय प्राप्त करते हैं। अब आप ही बतलाइयें कि ऐसी स्थिति में वास्तव में महान् कौन है? हम बड़े या आप?

तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा जाये तो तुम किसे महान् कहोगे? महात्मा को महान् कहोगे या विजयी योद्धा को महान् कहोगे? इस विषय पर शास्त्र तो स्पष्ट रूप से कहता है—

जो सहस्स सहस्साण, सगामे दुज्जेण जिणे ।

एग जिणिज्ज अप्पाण, एस से परमो जओ ॥

उत्तराध्ययन, 9 अ.

अर्थात् दस लाख सुभटों को दुर्जय सग्राम में जीतने की अपेक्षा एक मान आत्मा को जीतना अधिक उत्तम है और यही श्रेष्ठ विजय है। यही बात अधिक स्पष्ट करने के लिए शास्त्रकार आगे कहते हैं —

अप्पाणमेव जुज्जाहि कि ते जुज्जेण वज्जाओ ।

अप्पाणामेवमप्पाण, जइत्ता सुहमेहए ॥

उत्त अ 9, गा 35

अर्थात् आत्मा के साथ युद्ध करो। बाहरी युद्ध में क्या रखा है। शुद्ध आत्मा ही वास्तव में लोकोत्तर विजय की प्राप्ति वाली आत्मा को जीतकर ही सुख प्राप्त किया जा

सकता है। दुर्जय आत्मा को किस प्रकार जीत सकते हैं, यह बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं —

पंचिंदियाणि कोहं माणं मायं तहेव लोहं च ।
दुज्जयं चैव अप्पाणं, सव्यवं अप्पे जिए जियं ।।

उत्त अ. 9, गा 36

अर्थात् पाच इन्द्रिया, क्रोध, मान, माया और लोभ तथा दुर्जय आत्मा को जीतना ही उत्तम है। क्योंकि आत्मा को जीत लिया तो सभी को जीत लिया।

मुमुक्षु आत्मा बाह्य युद्ध की अपेक्षा कर्मशत्रुओं को परास्त करने के लिए आन्तरिक युद्ध करना ही पसंद करते हैं। क्योंकि बाह्य युद्धों की विजय क्षणिक होती है और परिणाम में परिताप ही उपजाती है। इस विजय से बाह्य युद्धों की परम्परा का जन्म होता है और कभी युद्ध से विराम नहीं मिलता। साथ ही इस वासना के कारण ही अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। अतएव बाह्य शत्रुओं को उत्पन्न करने वाले हृदय में घुसे हुए भीतरी शत्रुओं का नाश करने के लिए प्रयास करना ही मुमुक्षु का कर्तव्य है।

सच्चा जैन निरन्तर जीवनसग्राम में सलग्न रहता है। वह कायर बन कर घर में नहीं बैठा रहता। वह हाथ में क्षमा रूपी खड्ग लेकर कर्मशत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपना जैनत्व चमकाता है। जैन होकर भी कायर बन कर बैठ जाने से ओर आन्तरिक शत्रुओं को परास्त करने का प्रयत्न न करने से जैनत्व की शोभा घटती है। प्राचीनकाल के जैन जैनत्व की रक्षा के लिए प्राण भी अर्पण कर देते थे, मगर जैनत्व को तनिक भी फीका नहीं पड़ने देते थे। आजकल कायरता के कारण जैनो का जैनत्व फीका पड़ गया है। इसी कारण वीरोचित अहिंसा, क्षमा आदि को भी निर्बलता का चिह्न समझा जाता है। वास्तव में अहिंसा या क्षमा निर्बलो के शस्त्र नहीं हैं। ये तो वीर पुरुषों के शस्त्र हैं। तलवार चाहे जितनी तीखी धार वाली क्यों न हो, अगर वह कायर के हाथ में जाती है तो निकम्मी हो जाती है। वही तलवार जब किसी वीर पुरुष के हाथ में आती है तो अपने जोहर दिखलाती है। इसी प्रकार अहिंसा और क्षमा के शस्त्र कायरो के हाथ पड़कर निष्फल साबित होते हैं और वीर पुरुषों के हाथ लग कर अमोघ शस्त्र सिद्ध होते हैं। यह सच्चाई आज प्रत्यक्ष अनुभव की जाती है। जैन लोग अगर अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना चाहते हों तो उन्हें अपने जैनत्व का तेज प्रकट करना चाहिए। जैनो का जैनत्व, क्षत्रियों के क्षत्रियत्व से जरा भी हलका नहीं है। बल्कि जैनत्व में अहिंसक

क्षात्रत्व होने के कारण वह अधिक तेजस्वी है। जैन अर्थात् विजेता। सच्चा विजेता वही है जो कर्मशत्रुओं के साथ सदैव जीवनसग्राम लड़ता है। वह किन-किन शस्त्रों द्वारा अहिसक युद्ध लड़ता है, यह बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं -

सद्धं नगर किच्चा तवसंवरमग्गलं ।
 खति निउणपागारं तिगुत्तं दुप्पघसय ॥
 घणुं परक्कमं किच्चा जीवं च इरियं सया ।
 धिइ च केयण किच्चा सच्च्वेण पलिमथए ॥
 तव-नारायजुत्तेणं भित्तूण कम्मकचुयं ।
 मुणी विगयसंगामो भवाओ परिमुच्चई ॥

उत्तरा. अ. 9, गा 20-21-22 ।

अर्थात् श्रद्धा (सत्य पर अडिग विश्वास) रूपी नगर, तप-सवर रूपी आगल क्षमा रूपी सुन्दर गढ़, तीन गुप्ति (मन, वचन, काय का नियमन) रूपी दु प्रधर्ष (दुर्जय शतघ्नी - शस्त्रविशेष), पराक्रम रूपी धनुष, ईर्या (यतनापूर्वक गमन) रूपी डोरी और धैर्य रूपी बाण यानी तीर बना कर सत्य-चिन्तन करना चाहिए। क्योंकि तपश्चर्या रूपी बाणों से युक्त मुनि कर्म को भेद कर सग्राम में विजय प्राप्त करता है और ससार से मुक्त हो जाता है।

ऊपर की गाथाओं में शास्त्रकार ने यह बतलाया है कि सत्याग्रह-सग्राम अहिसक होने पर कितना विनयशील होता है। आजकल होने वाले हिंसात्मक युद्धों में लाखों-करोड़ों मनुष्यों का सहार होता है और युद्धभूमि रक्तारजित हो जाती है फिर भी नहीं कहा जा सकता कि विजय किसे प्राप्त होगी? भौतिक युद्ध में हिंसा होती है, राग-द्वेष बढ़ते हैं और फलस्वरूप जगत् में अशान्ति का साम्राज्य फैल जाता है। परन्तु इस अहिसक सग्राम में किसी का एक बूद भी रक्त नहीं गिरता, सुख-शान्ति का प्रसार होता है, क्लेश नहीं बढ़ता और जीवन शान्तिपूर्वक व्यतीत होता है। यह सब अहिंसादेवी और क्षमामाता का ही पताप है। आज भी अगर थोड़ी-बहुत सुख-शान्ति का अनुभव होता है तो उसका अधिकांश श्रेय अहिंसा तथा क्षमादेवी के ही हिस्से में जाता है। जगत् में अहिंसा और क्षमा का अस्तित्व न रहे तो जगत् की शान्ति सर्वथा अदृश्य हो जाये। आजकल भी अहिंसा, क्षमा आदि आध्यात्मिक गुणों के कारण ही शान्ति का अनुभव होता है।

हिंसा के पयोग से अथवा हिंसक अस्त्र-शस्त्रों से प्राप्त की जाने वाली विजय सदा के लिए स्थायी नहीं रहती। प्रेम और अहिंसा द्वारा हृदय

मे परिवर्तन करके जनसमाज के हृदय पर जो प्रभुत्व स्थापित किया जाता है, वही सच्ची और स्थायी विजय है। कहा भी है —

न हि वैरेण वैराणि समन्तीघ कदाचन।

अर्थात् वैर का बदला वैर से लेने पर जगत् में कभी वैर घट नहीं सकता, उलटा वैर बढ़ता है। वैर की शान्ति तो अवैर से होती है। प्रेम के द्वारा ही दूसरो के हृदय पर प्रभुत्व स्थापित किया जा सकता है। यह सच्ची और स्थायी विजय है। और ऐसी सच्ची एवम् स्थायी विजय प्राप्त करना ही जैन धर्म या सनातन धर्म है।

लाखो सुभटो को जीतने की अपेक्षा एक दुर्जय आत्मा को जीतना अधिक कठिन है। आत्मा वास्तव में दुर्दम है। जो महापुरुष आत्मा को जीतकर जितेन्द्रिय और जीवात्मा बन जाता है, वह वदनीय हो जाता है। अत आत्महितैषी को चाहिए कि वह अपनी आत्मा को अपने अधीन बनाने का प्रयत्न करे। शास्त्र में कहा भी है —

अप्या चैव दमेयव्वो अप्पा हु खलु दुद्धमो।

अप्या दंतो सुही होइ, अस्सिं लोए परत्थ य।।

अर्थात् आत्मा ही वास्तव में दमन करने योग्य है, क्योंकि आत्मा दुर्दम है। जो दुर्दम आत्मा का दमन करते हैं, वे इस लोक में भी सुखी होते हैं और परलोक में भी।

इस प्रकार शास्त्रकारों ने जितात्मा बनने और आत्मविजय प्राप्त करने की ही प्रशंसा की है। आत्मविजय में ही समस्त विजयों का समावेश हो जाता है। आत्मविजयी जितात्मा लाखों योद्धाओं को जीतने वाले योद्धा की अपेक्षा अधिक विजयी गिना जाता है। जितात्मा की ही सर्वत्र पूजा होती है और इसी कारण सम्राट् की अपेक्षा परिव्राट् की पदवी ऊँची मानी गई है।

सुभट की अपेक्षा साधु और सम्राट् की अपेक्षा परिव्राट् इसीलिए वदनीय और पूजनीय हैं कि एक तो क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता है और दूसरा क्षेत्री पर जयलाभ करता है। क्षेत्र या शरीर पर प्रभुत्व जमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, परन्तु क्षेत्री अर्थात् आत्मा पर विजय पा लेना अत्यन्त ही कठिन है।

इस प्रकार सुभटों पर विजय पाना सरल है मगर काम—क्रोध आदि को जीतना बड़ा कठिन कार्य है। कहा जाता है कि लक्ष्मण ने रावण को पराजित किया था परन्तु वास्तव में रावण किससे पराजित हुआ? रावण लक्ष्मण से नहीं वरन् काम से पराजित हुआ था। रावण ने सब को जीत लिया

था, मगर काम को वह नहीं जीत सका था और इसी कारण उसकी पराजय हुई। इस प्रकार सुभटो को जीतना बहुत कठिन नहीं है, किन्तु काम को जीतना अत्यन्त कठिन है। जिस काम ने रावण जैसे बलिष्ठ पृथ्वीपति को पराजित कर दिया, उस काम को जीत लेना हसी-खेल नहीं है। वास्तव में जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि विकारों पर विजय पा लेता है, वह महात्मा-महापुरुष है।

हमने क्रोध को जीता है या नहीं, यह बात कैसे मालूम हो? कितने ही लोग ऊपर से तो शान्त तथा क्षमाशील प्रतीत होते हैं, किन्तु ऊपर से शान्त रहने मात्र से ही यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने क्रोध को जीत लिया है। जब आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाए, तभी मानना चाहिए कि क्रोध काबू में आ गया है। क्रोध को जीत लेने के बाद आत्मा शान्त तथा शीतल बन जाता है। क्रोध किस प्रकार जीता जा सकता है, यह बात महाभारत की एक कथा द्वारा समझाने का प्रयत्न किया जाता है -

सौ कौरव और पाच पांडव एक ही जगह और एक आचार्य से अभ्यास करते थे। सब राजकुमारों में युधिष्ठिर पढ़ने में मन्द गिने जाते थे। शिक्षक युधिष्ठिर पर बहुत नाराज भी होते रहते थे और उपालम्भ देते थे - तू सब राजकुमारों में बड़ा है, भविष्य में राज्याधिकारी होने वाला है, फिर पढ़ने में दत्तचित्त न होना क्या तुम्हें शोभा देता है? गुरु का यह उपालम्भ युधिष्ठिर नम्रतापूर्वक सहन कर लेते थे और शिष्टतापूर्वक उत्तर देते थे कि आपकी तो मुझ पर कृपा है परन्तु मेरी बुद्धि मन्द है। अतएव मुझे याद नहीं रहता। गुरु ने कहा- अगर तुम बराबर अभ्यास नहीं करोगे तो मुझे उपालम्भ मिलेगा। मुझे उपालम्भ से बचाने के लिए अभ्यास करो तो अच्छा है। युधिष्ठिर बोले - आप उपालम्भ के पात्र नहीं बनेंगे। मैं पढ़ता नहीं हूँ तो इसमें आपका क्या दोष है? दोष तो मेरी मन्दबुद्धि का है और इसके लिए स्वयं मैं ही उपालम्भ का पात्र हूँ।

एक दिन सब राजकुमारों के अभ्यास की परीक्षा लेने के लिए पांडु राजा ने एक परीक्षक भेजा। परीक्षा ली जाती है तो होशियार छात्रों को आगे और मन्द छात्रों को पीछे रखा जाता है। इस पद्धति के अनुसार युधिष्ठिर सब राजकुमारों में बड़े और राज्य के उत्तराधिकारी होने पर भी, पढ़ने में कमजोर होने के कारण सबसे पीछे खड़े किये गये। इस पर युधिष्ठिर को क्रोध आना स्वभाविक था परन्तु उन्हें क्रोध नहीं आया। उन्होंने सोचा - मैं पढ़ने में मन्द हूँ और इस कारण पीछे रखना ही ठीक है।

परीक्षक परीक्षा लेने आया। सब राजकुमारों को देखने के बाद परीक्षक ने शिक्षक से कहा— युधिष्ठिर सब से बड़ा है, फिर भी उसे सबसे पीछे क्यों रखा है?

शिक्षक ने कहा— युधिष्ठिर अभ्यास करने में बहुत मन्द है और इसी कारण उसे पीछे रखा है।

परीक्षक ने युधिष्ठिर की परीक्षा लेते हुए प्रश्न किया — तुमने क्या सीखा है?

युधिष्ठिर— अभी सयुक्त अक्षर सीख रहा हूँ और वाक्य बनाने का अभ्यास करता हूँ।

यह सुनकर परीक्षक ने कहा— इतने बड़े हो गये हो और इतने वर्ष पढ़ते—पढ़ते हो गये हैं फिर भी अब तक वाक्य बनाना नहीं आता। ठीक बताओ कि तुम क्या सीखे हो?

पहले भारतवर्ष में संस्कृत भाषा प्रचलित थी। लोग संस्कृत भाषा सीखते थे। आज तो संस्कृत भाषा का स्थान अंग्रेजी भाषा ने ले लिया है और संस्कृत भाषा को लोग Dead Language अर्थात् मृतभाषा कहते हैं। अंग्रेजी भाषा जानने वाले को अच्छी नौकरी मिलेगी, ऐसा—कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग उसे संस्कृत भाषा की अपेक्षा अच्छी और समृद्ध भी मानते हैं, किन्तु यह मान्यता भ्रमपूर्ण है। अपनी मातृभाषा की बेकद्री करना और विदेशी भाषा की कद्र करना भूल है। तुम्हारे हृदय में अपनी माता का स्थान ऊँचा है या दासी का? अगर तुम्हारे हृदय में माता के लिए उच्च स्थान है तो मातृभाषा के लिए भी ऊँचा स्थान होना चाहिए। मातृभाषा माता के स्थान पर है और विदेशी भाषा दासी के स्थान पर। दासी कितनी ही सुरुपवती और सुदृढ़ क्यों न हो, माता का स्थान कदापि नहीं ले सकती।

प्राचीन समय में इस देश में संस्कृत भाषा प्रचलित थी और इसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। आज की तरह उस समय विदेशी भाषा का महत्त्व या प्रभुत्व नहीं था। अतएव युधिष्ठिर ने संस्कृत भाषा में, अपनी पट्टी पर 'कोप मा कुरु' अर्थात् क्रोध मत करो, ऐसा लिखा था।

युधिष्ठिर की पाटी पर लिखा हुआ यह वाक्य पढ़कर परीक्षक ने कहा— 'बस इतना ही आता है?'

युधिष्ठिर— अभी तो इतना भी ठीक तरह नहीं आता।

परीक्षक— (क्रुद्ध होकर) इतना भी अभी याद नहीं हुआ?

युधिष्ठिर— बाहर से तो इतना लेख याद हो गया है परन्तु अन्दर से नहीं हुआ।

यह सुनकर परीक्षक और अधिक कुपित हो गया, उसने क्रोध में आकर युधिष्ठिर को मारना आरम्भ किया। यद्यपि युधिष्ठिर राजपुत्र था और चाहता तो परीक्षक को उचित दण्ड दिला सकता था, परन्तु उसने क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, वरन् शान्ति से दिया, अर्थात् युधिष्ठिर पूर्ववत् प्रसन्नचित्त ही बना रहा। युधिष्ठिर को मार खाने के बाद भी प्रसन्नचित्त बैठे देखकर परीक्षक ने शिक्षक से कहा— 'कैसा है यह कि मारने पर भी प्रसन्न दिखाई देता है। शिक्षक ने कहा— 'युधिष्ठिर की ऐसी प्रकृति है। ऐसी प्रकृति वाले को पढ़ाया भी कैसे जाये।' परीक्षक ने युधिष्ठिर से पूछा— 'तुम्हें इतना पीटा गया, फिर भी तुमने क्रोध नहीं किया। इससे तो यह जान पड़ता है कि तुम पाटी पर लिखे वाक्य को अमल में ला रहे हो।' इस कथन के उत्तर में युधिष्ठिर ने बतलाया— 'अभी मैं इस वाक्य को सिद्ध नहीं कर सका हूँ। मैं ऊपर से तो क्रोध नहीं कर रहा था मगर भीतर ही भीतर मुझे क्रोध आ रहा था। मैं मन में यह सोच रहा था कि मुझे मारने वाला यह होता कौन है? अर्जुन और भीम सरीखे बलवान् मेरे भाई हैं और भविष्य में मैं राज्याधिकारी होने वाला हूँ, फिर मुझे पीटने वाला यह होता कौन है? इस प्रकार मेरे हृदय में क्रोध की अग्नि भड़की थी। अतएव अभी मैं 'कोप मा कुरु' इस वाक्य को सिद्ध नहीं कर सका हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिये कि मैं इसे सिद्ध कर सकूँ।'

युधिष्ठिर के ये नम्र वचन सुनकर परीक्षक गद्गद हो गया और कहने लगा — 'युधिष्ठिर! वास्तव में तुमने सच्ची शिक्षा ग्रहण की है। तुमने सक्रिय ज्ञान प्राप्त किया है। लोग वाक्यों को कण्ठस्थ तो कर लेते हैं, मगर हृदय में नहीं उतारते। तुमने अपना ज्ञान हृदय तक पहुँचा कर क्रिया में परिणत किया है। अतएव तुम्हारा थोड़ा-सा भी ज्ञान, सक्रिय होने के कारण, सच्चा ज्ञान है।'

आज जगत् में ऐसे सक्रिय ज्ञान की ही आवश्यकता है। तोतारटत ज्ञान से इष्टसिद्धि नहीं हो सकती। इष्टसिद्धि तो सक्रिय ज्ञान से ही हो सकती है अतएव सक्रिय ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है।

परीक्षक युधिष्ठिर की सहिष्णुता तथा सत्यवादिता से अत्यन्त प्रसन्न होकर कहने लगा— हे युधिष्ठिर! तू क्रोध—विजेता और सत्यभाषी है, अतएव ससार को भी जीत सकेगा। युधिष्ठिर इस प्रकार सहनशील तथा सत्यभाषी होने के कारण ही आगे चलकर धर्मराज के रूप में प्रसिद्ध हुए।

शास्त्रकारो ने क्रोध, मान, माया और लोभ को ससार का मूल प्रकट किया है। इन चार कषायो से ही पापो की वृद्धि होती है। शास्त्र मे कहा भी है -

कोहं माण च माय च लोहं च पाववड्ढणं ।।

वमे चत्तारि दोसे उ, इच्छतो हियमप्पणो ।।

—दश 8, 37

अर्थात् क्रोध, मान, माया तथा लोभ, ये चार दोष पापवर्धक तथा ससारवर्धक हैं। अतएव आत्मा का हित चाहने वाले को इन चार दोषो का सर्वथा त्याग करना चाहिए। क्योंकि—

कोहो पीइ पणासेई, माणो विणयणासणो ।

माया मित्ताणि नासेई, लोहो सव्वविणासणो ।।

—दश 8, 38

अर्थात् क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रो की मित्रता का नाश करती है और लोभ तो सर्वविनाशक है। अतएव—

उवसमेण हणे कोहं, माणं मद्वया जिणे ।

मायामज्जवभावेण, लोहं सतोसओ जिणे ।।

—दश 8, 39

अर्थात् उपशम — क्षमा द्वारा क्रोध को दूर करना चाहिए, नम्रता द्वारा अभिमान को हटाना चाहिए, सरलता द्वारा माया को जीतना चाहिए और सतोष द्वारा लोभ को जीतना चाहिए।

क्रोध, मान, माया तथा लोभ— ये चार कषाय भवचक्र मे भ्रमण कराते हैं। अगर हम भवचक्र मे भ्रमण नही करना चाहते ओर आत्मा को शान्ति देना चाहते हैं तो क्षमा आदि साधनो द्वारा क्रोध आदि कषायो को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्षमा द्वारा क्रोध किस प्रकार जीता जा सकता है, यह वात युधिष्ठिर के जीवन से समझी जा सकती है। युधिष्ठिर की भाति 'कोप मा कुरु', इस धर्मशिक्षा को अगर तुम अपने हृदय मे उतार कर सक्रिय रूप दोगे तो तुम धर्मात्मा बनकर आत्मकल्याण साध सकोगे।

क्रोध आदि को जीतने का मार्ग तो बतलाया, परन्तु क्रोध आदि के उत्पन्न होने पर किस प्रकार सहनशीलता ओर क्षमा धारण करनी चाहिए, यह वात खडक मुनि के उदाहरण द्वारा समझाता हू। सहनशीलता सीखने के लिए

खधक मुनि की सहनशीलता अपने लिए आदर्श है। इस आदर्श का अनुसरण करने में ही अपना कल्याण है।

खधक मुनि गृहस्थावस्था में राजकुमार थे। वे राजकाज करने में निपुण थे। उनके राज्य-संचालन से प्रजा सतुष्ट और सुखी थी। एक बार उन्हें किसी विद्वान् मुनि का उपदेश सुनने का अवसर मिल गया। मुनिवर के उपदेश का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। उन्होंने विचार किया - मैं अपनी धीरता और वीरता का उपयोग केवल दूसरों के ही लिए करता हूँ। यह योग्य नहीं है। मुझे अपने इन गुणों का उपयोग अपनी आत्मा के लिए भी करना चाहिए। इस प्रकार विचार कर उन्होंने अपने माता-पिता से अनुरोध किया - 'मैं आत्मा का श्रेयस् करना चाहता हूँ, अतएव ऐसा करने की आज्ञा दीजिए।' माता-पिता ने कहा- 'पुत्र! तू आत्मा का श्रेयस् करना चाहता है, यह अच्छी बात है। प्रसन्नतापूर्वक ऐसा कर।' खधकजी बोले- 'ससार में रहकर आत्मश्रेयस् साधना मुझे कठिन प्रतीत होता है, अतएव मैं ससार का त्याग करके आत्मकल्याण करने की इच्छा करता हूँ।' पुत्र का यह कथन सुनकर उनके माता-पिता दुःखित होकर कहने लगे- 'बेटा! ससार का त्याग थोड़े ही हो सकता है।' खधकजी बोले- 'ऐसा है तो आप यह कहिए कि आत्मकल्याण न साध अथवा यह कहिए कि ससार का त्याग करके आत्मकल्याण नहीं किया जा सकता।' खधकजी का यह कथन सुनकर माता-पिता उनका निश्चय और सदाशय समझ गए और उन्होंने ससार त्याग करके आत्मकल्याण करने की आज्ञा दे दी। साथ ही यह कहा- 'बेटा! तू क्षत्रियपुत्र है। अतएव सिंह की भाँति ससार का त्याग करना और सिंह की भाँति ही सयम का पालन करना।' खधकजी ने माता-पिता की शिक्षा शिरोधार्य करते हुए कहा- 'आपका कथन समुचित है। मैं आपके आदेशानुसार सयम-पालन में सिंहवृत्ति धारण करने का अभ्यास करूँगा और प्राणपण से सयम का पालन करूँगा।'

खधकजी ने उत्साह और वैराग्य के साथ सयम स्वीकार किया। पिता ने विचार किया- 'खधक ने आज तक किसी प्रकार का कष्ट सहन नहीं किया है। अतएव मुझे ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि उसे किसी प्रकार का उपद्रव न सताये।' इस प्रकार विचार करके पिता ने पुत्रमोह से प्रेरित होकर पाँच सौ सैनिकों की व्यवस्था कर दी। ऐसा प्रबन्ध किया गया कि खधकजी को इस बात का पता न लगे, मगर उनकी बराबर रक्षा होती रहे। सैनिक गुप्त रूप से खधक मुनि के साथ रहने लगे। खधक मुनि को इन रक्षक सैनिकों का पता नहीं था वह तो यही मानते थे कि मेरी रक्षा करने वाला मेरा

आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार खधक मुनि तपश्चरण करके आत्मकल्याण करने लगे और आत्मा को भावित करते हुए ग्रामानुग्राम विचरने लगे।

विहार करते-करते वे अपनी ससारावस्था की बहन के राज्य में पधारे। उनके पीछे गुप्त रूप से चले आने वाले सैनिक विचारने लगे— अब खधकजी अपनी बहन के राज्य में आ पहुँचे हैं। अब किसी प्रकार के उपद्रव की सम्भावना नहीं है। इस प्रकार निश्चिन्त होकर सैनिक अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे कार्यों में लग गए। इधर खधक मुनि आत्मा और शरीर का भेदविज्ञान हो जाने के कारण तपश्चरण द्वारा शरीर को सुखा कर आत्मा को बलवान बनाने में लगे हैं।

एक बार खधक मुनि भिक्षाचरी करने के लिए राजमहल के पास से निकले। उस समय राजा और रानी राजमहल की अटारी पर बैठकर नगर-निरीक्षण करने के साथ ही साथ मनोविनोद कर रहे थे। रानी की दृष्टि अकस्मात् मुनि के ऊपर पड़ गई। मुनि को देखते ही रानी विचारने लगी— मेरा भाई भी इन्हीं मुनि की तरह भ्रमण करता होगा। इस तरह विचारमग्न होने के कारण रानी क्षणभर के लिए मनोविनोद और वाणीविलास को भूल गई। राजा ने देखा, साधु को देखकर रानी मुझे भूल गई और दूसरे ही विचारों में डूब गई है। यह साधु शरीर से तो कृश है पर ललाट इसका तेजस्वी है। इस मुण्डित साधु के प्रति रानी का प्रेमभाव तो नहीं होगा? इस विषय में दूसरों की सलाह लेना भी अनुचित है। अतएव किसी और से पूछने की अपेक्षा साधु को समाप्त कर देना ही ठीक है। इस प्रकार विचार कर राजा ने नोकर (चाण्डाल) को बुलाकर आज्ञा दी— उस साधु को वधभूमि पर ले जाओ और मार कर उसकी खाल उतार लाओ।

राजा की यह कठोर आज्ञा सुनकर चाण्डाल काप उठा। वह मन ही मन विचार करने लगा— आज मुझे कितना जघन्य काम सौंपा गया है। मैं चाकर हूँ अतएव यह काम किये बिना छुटकारा नहीं। अगर मैं राजा की आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ तो मैं उनका कोप-भाजन बनूँगा और शायद मुझे प्राणदण्ड दिया जायेगा। इस प्रकार विचार कर वह खधक मुनि के पास आया और उन्हें पकड़ने लगा। मुनि ने पूछा— मुझे किस कारण पकड़ा जा रहा है? चाण्डाल ने कहा— 'राजा ने पकड़ने की आज्ञा दी है। अतएव चुपचाप मेरे पीछे चले आओ।' मुनि ने पूछा— चलना कहा है?

चाण्डाल — श्मशान भूमि में।

मुनि - किसलिए?

चाण्डाल- राजा की आज्ञा के अनुसार वहा तुम्हारा वध किया जाएगा और तुम्हारे शरीर की खाल उतारी जायगी।

यह हृदयविदारक वचन सुनकर मुनि को आघात पहुंचना स्वाभाविक है। परन्तु खधक मुनि को शरीर और आत्मा का भेदविज्ञान था। अतएव वह विचारने लगे- यह शरीर नश्वर है। किसी-न-किसी दिन जीर्ण-शीर्ण हो जायेगा, ऐसी स्थिति मे अगर आज ही यह नष्ट होता है तो इस मे दुःख मानने की क्या आवश्यकता है? मेरा आत्मा तो अजर-अमर है। उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार विचार करके और धैर्य धारण करके खधक मुनि चुपचाप नौकर के पीछे-पीछे चलने लगे। जब दोनो वधस्थल पर पहुंचे तो मुनि ने चाण्डाल से कहा- 'भाई! मेरे शरीर मे रक्त नहीं है, इस कारण चमड़ी हाडो के साथ चिपट गई है तो खाल उधेडने के लिए कोई साधन साथ मे लाये हो या नहीं? अगर कोई साधन नहीं लाये हो तो तुम्हे बहुत कष्ट होगा।' मुनि का यह मार्मिक कथन सुनकर वह लज्जित हो गया। वह मन मे विचार करने लगा- 'कितना पापी हूँ! मुझे इन पापी हाथो से एक महात्मा के शरीर की खाल उतारनी पडेगी!', वह नम्र भाव से मुनि से कहने लगा- आप महात्मा है। आपके हृदय मे मुझ जैसे पापात्मा के प्रति भी करुणा है। परन्तु इस समय मे निरुपाय हूँ। मुझे अनिच्छा से और दुःखित मन से भी आपके वध का पाप करना पडेगा।

वधस्थल पर ले जाकर चाण्डाल ने दुःखी हृदय से मुनि का वध किया और उनके शरीर की खाल उतार ली। परन्तु वह शान्तमूर्ति मुनिराज परमात्मा के ध्यान से तनिक भी विचलित नहीं हुए। शरीरनाश के समय उन्होंने अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ ऐसा अनुसंधान किया कि परमात्मा का ध्यान करते हुए उन्हे मृत्यु का दुःख मालूम ही नहीं हुआ। मुनि के मन मे किसी के प्रति न क्रोध जाग्रत हुआ और न वैरभाव ही उत्पन्न हुआ। उस समय खधक मुनि क्षमा की साक्षात् मूर्ति बन गये। क्षमाशीलता का इससे ऊँचा आदर्श और क्या हो सकता है? क्षमाशील रहना तो साधु का धर्म है। समर्थ साधु ही ऐसा पथ-परीषह सह सकते है। क्षमाशील साधु कैसे होते हैं, इस सम्बन्ध मे शास्त्र मे कहा है -

हओ न सजले भिक्खू, मणं पि न पओसए ।

तितिक्ख परम नच्चा, भिक्खू घम्मं समायरे ।।

अर्थात् कोई प्राणों का हरण करे तो भी भिक्षु उस पर क्रोध न करे, यहा तक कि मन मे भी द्वेष न लावे। बल्कि तितिक्षा (सहनशीलता - क्षमा) को उत्तम गुण समझकर क्षमाशील साधु क्षमाधर्म का ही पालन करे।

खधकजी मुनि ने दस प्रकार के साधुधर्मों मे प्रथम और प्रधान क्षमाधर्म को सर्वोत्कृष्ट समझकर प्राण अर्पण कर दिये और जगत् के समक्ष क्षमा का अनूठा आदर्श उपस्थित करने के साथ अपने जीवन को धन्य बना लिया। खधकजी मुनि ने प्राण त्याग करते समय ऐसी उच्च भावना भायी थी कि -

चाहत जीव सर्व जग जीवन, देह समान नही कछु प्यारो।

संयमवन्त मुनीश्वर को, उपसर्ग हुए तन नाशन हारो।।

तो चितवे हम आतमराम, अखंड अबाधित ज्ञान मण्डारो।

देह विनाशिक सो हम तो नहि, शुद्ध चिदानन्द रूप हमारो।।

खधक मुनि ने इस प्रकार की उच्च भावना भाते हुए केवलज्ञान प्राप्त किया। जिस उद्देश्य के लिए उन्होने ससार का त्याग किया था, वह आत्मश्रेयसाधन का उद्देश्य सिद्ध करके मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार खधक मुनि सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए।

वह नौकर, जिसने मुनि का वध किया था, मुनि की खाल लेकर राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने मुनि की खाल उतार लाने की आज्ञा तो अवश्य दी थी, परन्तु जब मुनि के शरीर की खाल उसकी दृष्टि के सामने आई तो उसे देखकर वह एक बार काप उठा। कहने लगा- हाय! मैंने यह कैसा कुकृत्य किया कि एक महात्मा के शरीर की खाल उतरवाली! नौकर ने महात्मा की धीरता, वीरता और क्षमा की बात कही। नौकर की बातें सुनकर राजा पश्चात्ताप करने लगा। उसे इतना सताप हुआ कि आखों से आसुओं की धारा बहने लगी। जब रानी को विदित हुआ कि किसी मनुष्य की खाल उतरवाई गई है और रानी ने उसे आकर प्रत्यक्ष देखा तो वह भी रुदन करने लगी।

इसी वीच एक चील राजा के महल पर उडती-उडती आई। उसने रक्त से रजित मुनि की मुखवस्त्रिका या दूसरा कोई वस्त्र उठा लिया था। मगर उस चीज मे उसे कोई स्वाद नही आया। अतएव उसने वह वस्त्र राजा के महल पर ही छोड दिया और वह उड गई। खून से लथपथ वह वस्त्र रानी को नजर आ गया। रानी ने उसी समय वह वस्त्र मगवा कर देखा तो जान पडा कि वह वस्त्र किसी मुनि का मालूम होता हे। रानी, राजा के पास गई और कहने लगी - महाराज! आपके राज्य मे किसी मुनि का घात हुआ हे।

यह वस्त्र उन्ही मुनि का मालूम होता है। रानी ने यह भी कहा— उन मुनि ने ऐसा क्या अपराध किया था कि आपने उन्हें प्राणदण्ड दिया? रानी के प्रश्न के उत्तर में राजा ने अथ से इति तक सारा वृत्तान्त कह सुनाया। राजा का कथन सुनकर रानी के दुःख का पार न रहा।

रानी ने कहा— मुनि को प्राणदण्ड देने से पहले जाँच तो कर लेते कि मैंने मुनि की ओर किसलिए देखा? आपने यह कुकृत्य करके घोर अनर्थ किया है। मुनि को देखकर मेरे मन में विचार आया कि मेरा भाई भी इन मुनि की तरह घर—घर भिक्षा के लिए भटकता होगा। आपने मेरी दृष्टि में विकार देखा, मगर वास्तव में मेरी दृष्टि में अथवा मुनि की दृष्टि में किसी प्रकार का विकार नहीं था।

राजा ने खोज कराई तो मालूम हुआ कि वह मुनि रानी के ससारावस्था के भाई ही थे। यह जानकर राजा को भी बहुत पश्चात्ताप हुआ।

रानी ने कहा— अब पश्चात्ताप करने से मुनि फिर जीवित होने के नहीं। अतएव पश्चात्ताप करना छोड़ो और इन मुनि के मार्ग का अनुसरण करो। इसी में अपना कल्याण है। आखिर राजा—रानी दोनों ने सयम मार्ग ग्रहण करके आत्मकल्याण किया।

कहने का आशय यह है कि मुनि के मन में जो क्षमा होती है, उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। राजा कितना कठोरहृदय था कि मुनि का किसी प्रकार का अपराध न होने पर भी उसने मुनि के शरीर की चमड़ी उधेड़ लेने की आज्ञा दे दी। परन्तु मुनि की अनुपम क्षमा का वृत्तान्त सुनकर उस कठोरहृदयी राजा का हृदय भी परिवर्तित हो गया। इस प्रकार खधक मुनि ने क्षमा का आदर्श उपस्थित करके स्व—पर—कल्याण साधन किया। इस प्रकार की क्षमा धारण करने वाले ही वास्तव में महान् हैं। क्षमा इस लोक का भी बल है और परलोक का भी बल है। ससार में उन्ही पुरुषों का जीवन धन्य बनता है जो स्वयं क्षमाशील बनकर दूसरों को भी क्षमाशील बनाते हैं।

तुम क्षमाशील बनकर आत्मा का कल्याण साधो। इसी में तुम्हारा कल्याण है।

सैंतालीसवां बोल

अलोभवृत्ति

पिछले बोल मे क्षमा के विषय मे विचार किया गया है। निर्लोभ व्यक्ति ही क्षमा धारण कर सकता है। अतएव अब निर्लोभता अर्थात् मुक्ति (मुक्ति) के विषय मे गौतम स्वामी भगवान् महावीर से प्रश्न करते हैं -

मूलपाठ

प्रश्न— मुत्तीए णं भंते! जीवे किं जणयइ?

उत्तर— मुत्तीए ण अकिंचणं जणयइ। अकिंचणे य जीवे अत्थलोल्लाण अपत्थणिज्जे हवइ।।47।।

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवान्! मुक्ति अर्थात् निर्लोभता से जीव को क्या लाभ होता हे?

उत्तर— निर्लोभता से जीव अकिंचन—अपरिग्रही बनता है ओर धनलोलुप पुरुषो का अप्रार्थनीय बनता है।

व्याख्यान

गौतम स्वामी ने यह प्रश्न पूछ कर हम लोगो पर महान् उपकार किया हे। इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान् ने जो, कुछ कहा हे, उस पर हमे शान्त चित्त से विचार करना चाहिए। भगवान् का कथन हे कि क्षमा के बिना निर्लोभता उत्पन्न नही होती ओर निर्लोभता के बिना क्षमा नही आ सकती। ये दोनो गुण एक—दूसरे के सहारे टिके ह। अकेली क्षमा टिक नही सकती। क्षमागुण को स्थिर रखने के लिए अन्य सद्गुणो की भी आवश्यकता होती हे। जसे मूल होने पर शाखा—प्रशाखाए होती ह, उसी प्रकार क्षमा रूपी मूल के

होने पर शाखा-प्रशाखा के रूप में अन्य गुण होते हैं। क्षमागुण अगर मूल है तो निर्लोभता आदि गुणों को शाखा-प्रशाखा के रूप में समझना चाहिए।

जिस व्यक्ति में लोभ होता है अथवा जिस व्यक्ति को किसी वस्तु के प्रति ममत्त्व होता है, उसकी प्रिय वस्तु को अगर कोई हानि करता है तो हानि करने वाले पर उसे क्रोध आना स्वाभाविक है। किन्तु जो व्यक्ति निर्लोभ होता है, जो यह मानता है कि सब वस्तुएँ मेरे आत्मा के संयोग से ही हैं और एक-न-एक दिन वे सब नष्ट होने वाली ही हैं, मेरा शाश्वत सम्बन्ध किसी भी सांसारिक वस्तु के साथ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को किसी पर क्रोध आने का कोई कारण ही नहीं। जिस व्यक्ति के लिए किसी पर क्रोध करने का कारण ही नहीं होता, वही व्यक्ति क्षमा रख सकता है। इस प्रकार निर्लोभता के कारण ही क्षमाभाव टिक सकता है। अतएव लोभ को जीत कर क्षमाशील बनने का प्रयत्न करो।

निर्लोभता से जीव को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् फरमाते हैं— जिसमें लोभ नहीं होता, जो निर्लोभ होता है, वह अकिंचन अर्थात् निर्धन बन जाता है और इस कारण निर्लोभ व्यक्ति अर्थलोलुप लोगों के लिए अप्रार्थनीय बनता है।

इस प्रश्न का उत्तर सुनकर कोई कह सकता है कि निर्लोभता का यह तो उलटा फल निकला! ससार-व्यवहार में तो यह देखा जाता है कि धन होने से ही धर्म होता है और धनवान् को ही धर्मात्मा माना जाता है। परन्तु भगवान् कहते हैं कि निर्लोभता से निर्धनता आती है। इस प्रकार के कथन के सम्बन्ध में शास्त्रकार कहते हैं कि अगर तुम भगवान् के कथन पर गहरा विचार करोगे तो भगवद्-वाणी का रहस्य तुम्हारी समझ में आयेगा और तुम्हें अपनी भूल मालूम हुए बिना नहीं रहेगी। यह तो तुम भलीभाँति जानते कि पदार्थों के प्रति चाहे जितनी ममता क्यों न रखो, आखिर वे पदार्थ नष्ट हो जाएंगे और तब ममता त्यागनी ही पड़ेगी। ऐसी स्थिति में जो पदार्थ नष्ट हो जाने वाले हैं उन्हें अपनी ओर से त्याग देना ही निर्लोभता है। अब तुम स्वयं ही विचार करो कि जो वस्तु अन्त में छूटने वाली ही है और नष्ट-भ्रष्ट होने वाली है, उस नश्वर वस्तु के प्रति ममत्त्व रखने से लाभ है या उसका स्वेच्छा से त्याग करने में लाभ है? तुम स्वयं कहोगे कि नश्वर वस्तु के प्रति ममत्त्व न रखने तथा निर्लोभता धारण करने में ही लाभ है।

कोई कह सकता है कि निर्धन हो जाना या दरिद्रता प्राप्त होना निर्लोभता का सुन्दर परिणाम नहीं कहा जा सकता। दरिद्रता के कारण तो पूरे

अन्न—वस्त्र भी प्राप्त नहीं होते। ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है कि निर्लोभता अच्छी वस्तु है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् कहते हैं, जिसमें निर्लोभता होती है, उसे अर्थलोलुप लोग छोड़ देते हैं। निर्लोभ व्यक्ति अर्थलोभी लोगों का अप्रार्थनीय बन जाता है। धन के लोभी भलीभाँति जानते हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है अथवा जो निर्लोभ हैं, उनसे कुछ मिलने की आशा नहीं! अतएव वे निर्लोभ व्यक्ति का पिण्ड छोड़ देते हैं।

संसार में प्रायः धनिकों को ही सताया जाता है। राजा इच्छुकार की पत्नी कमलावती ने अपने पति से कहा था—

सामिस कुलल दिस्स वज्झमाण गिरामिस ।
आमिस सव्वं मुज्झित्ता विहरिस्सामि निरामिसा ॥

श्री उ 14, अ 46 गा 1,

अर्थात् जब किसी पक्षी के पास मांस होता है तब दूसरे पक्षी, जिनके पास मांस नहीं होता, वे उस पर टूट पड़ते हैं। मांस के कारण ही उस पक्षी पर दूसरे पक्षी टूट पड़ते हैं। अगर मांस वाला पक्षी मांस का त्याग कर दे तो दूसरे पक्षी उसे सताएंगे नहीं।

इसी प्रकार जो पुरुष स्वयं धन—सम्पदा का त्याग कर देता है, उसे राजा, चोर आदि अर्थलोलुप लोग नहीं सताते। जब लुटेरा किसी मनुष्य को लूटता है या मारता है तो यह कहा जाता है कि लुटेरा या चोर लोगों को दुःख देता है। मगर इस बात का विचार करो कि वास्तव में दुःख कौन देता है? चोर या लुटेरा दुःख देता है अथवा धन की ममता दुःख देती है? धन की ममता के कारण ही दुःखों का उद्भव होता है। धन की ममता का त्याग कर देने पर दुःख की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि सुख और शान्ति की प्राप्ति होती है।

कहने का आशय यह है कि जो लोग निर्लोभता—अकिंचनता को स्वीकार करते हैं, उन्हें अर्थलोभी लोग भी छोड़ देते हैं। निर्लोभ मनुष्य ही आखिर देवों और मनुष्यों द्वारा पूजनीय बनता है। वही सुख और शान्ति प्राप्त करता है। इससे विपरीत, जिन्होंने धन का लोभ नहीं त्यागा, वे इस लोक में ही हाय—हाय करते हैं और परलोक में भी दुःख पाते हैं।

शास्त्र में यह बात यद्यपि साधुओं को लक्ष्य करके कही गई है, पर गृहस्थों को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि धन के लोभ से कितना दुःख होता है? यह तो सभी जानते हैं कि लोभ से धन की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी स्थिति में धन की आवश्यकता होने पर भी लोभ करने से क्या लाभ है? लाभ का कहीं अन्त नहीं और जहाँ लोभ है वहाँ पाप का पोषण होता है।

गहरा विचार करने से तुम्हें भी विदित हुए बिना नहीं रहेगा कि दुःख का मूल कारण धन है। कुछ लोग धनिकों को सुखी मानते हैं, पर धनिकों से पूछो कि वे सुखी हैं या दुःखी? वास्तव में धनवानों को सुखी समझना भ्रम मात्र है। प्रायः देखा जाता है कि जिनके पास धन है, वही लोग अधिक हाय-हाय करते हैं। जहाँ जितना ज्यादा ममत्व है, वहाँ उतना ही ज्यादा दुःख है।

कहा जा सकता है कि हम तो धनिकों को आनन्द मनाते हुए देखते हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में ज्ञानीजनों का कथन है कि धन वास्तव में सुख का कारण नहीं है। सुखी असल में वही है, जिसने ममता पर विजय प्राप्त कर ली है। जो लोग ममत्व में फसे हैं, वे दिन-रात हाय-हाय करते रहते हैं। इसी कारण शास्त्रकार सांसारिक पदार्थों के प्रति ममता का भाव न रखने का उपदेश देते हुए कहते हैं कि सांसारिक पदार्थों का जितने अंश में त्याग किया जायेगा, उतने ही अंश में अधिक आनन्द प्राप्त होगा। वस्तुएँ तो आखिर नष्ट होने वाली हैं ही, फिर इन विनाशशील वस्तुओं पर ममत्व रखकर क्यों दुःखी होना चाहिए? विनश्वर वस्तुओं का स्वेच्छापूर्वक त्याग कर दिया जाये तो दुःख से बचाव हो जायेगा और आत्मसुख भी प्राप्त हो सकेगा। ज्ञानीजन अपना अनुभव प्रकट करते हुए कहते हैं कि सांसारिक पदार्थ अन्त में एक-न-एक दिन अवश्य ही नष्ट होने वाले हैं, अतएव इन नश्वर पदार्थों का अगर वैराग्यपूर्वक त्याग कर दिया जाये तो अपूर्व आनन्द प्राप्त हो सकेगा।

कोई प्रश्न कर सकता है कि कितनेक लोगों के पास सोना, चादी आदि धन होने पर भी वे त्यागी जैसे मालूम होते हैं और कुछ लोग धन न होने पर भी त्यागी सरीखे मालूम नहीं होते। इसका क्या कारण है?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अमुक ने वस्तु सम्बन्धी ममत्व का त्याग किया है या नहीं, यह निश्चय की बात है। इसे हम लोग जान नहीं सकते। परन्तु जिस व्यक्ति में जिस वस्तु के प्रति ममत्वभाव न होगा, वह व्यक्ति अपने पास वह वस्तु रखेगा ही क्यों? मुख्य बात तो यह है कि जिसने अन्तःकरण में ममता का त्याग कर दिया होगा, वह दुःखरहित बन जाएगा। जिसने ऊपर से केवल बाह्य दृष्टि में त्याग होने का दिखावा किया होगा, भीतर से ममताभाव का त्याग नहीं किया होगा, वह बाहर से भले ही त्यागी जैसा दिखलाई दे मगर वह दुःखों से मुक्त नहीं हो सकता। जहाँ ममत्व है वहाँ दुःख होता ही है। अतएव सांसारिक पदार्थों से जितना दूर रहा जाये, उतना ही अच्छा है। सांसारिक पदार्थों के प्रति निस्पृह रहने से सांसारिक पदार्थों अधिकाधिक समीप आते हैं और उन पर ममत्व रखने से वे दूर भागते

है। सूर्य की तरफ पीठ करके छाया को पकड़ने के लिए दौड़ने से छाया आगे-आगे भागती जाती है। इसी प्रकार ममता के कारण सासारिक पदार्थ दूर से दूर होते जाते हैं। अगर सूर्य की ओर मुख और छाया की तरफ पीठ की जाये तो छाया पीछे-पीछे चली आती है। इसी प्रकार सासारिक पदार्थों के प्रति निस्पृहता धारण की जाये और उदारतापूर्वक उनका त्याग करने की भावना रखी जाये तो सासारिक पदार्थ तुम्हारे पीछे-पीछे दौड़ेंगे। अतएव सासारिक पदार्थों के प्रति ममताभाव नहीं रखना चाहिए।

संसार में जनसमाज का कल्याण वही व्यक्ति कर सकता है, जिसने ममता का त्याग कर दिया हो। अर्थलोभी व्यक्ति प्रायः संसार का अहित करने में प्रवृत्त रहता है। कोई कह सकता है कि आप धन का त्याग करने के लिए कहते हैं, परन्तु आज यह माना जाता है कि —

भज कलदारं, भज कलदारं, कलदारं भज मूढमते।

अर्थात् हे मूढ! तू धन की पूजा कर। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?

इस कथन का उत्तर यह है कि अर्थलोभी ही ऐसा कहते हैं। ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि धन में सुख ही है या दुःख भी है? इस प्रश्न के उत्तर में अर्थलोभी भी स्वीकार किये बिना नहीं रह सकते कि धन में दुःख भी है। वास्तव में धन को परमात्मा के समान मानने वाले अर्थलोलुप लोगों की बदौलत ही यह संसार दुःखी बना हुआ है और जिन्होंने धन को धूल के समान मानकर उसका त्याग कर दिया है, उन निर्लोभी पुरुषों की ही बदौलत संसार सुखी हो सका है अथवा हो सकता है।

जो अर्थलोभी नहीं है, जो धन को धूल समझते हैं, उन्हें कहीं भी, किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। आज धनलोभी लोगों को ही चोर आदि का सबसे ज्यादा भय लगता है। धन के त्यागी, धन को धूल समझने वाले मुनि को जंगल में भी किसी का भय नहीं लगता। दरअसल धन में आनन्द नहीं है, धन का त्याग करने में आनन्द है। यह बात प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध है। धन का त्यागी स्वयं सुखी रहता है और दूसरों को भी सुखी बनाता है।

अगर तुम सासारिक पदार्थों की वास्तविकता पर विचार करोगे तो जान पड़ेगा कि लोभ का कहीं अन्त ही नहीं है। ज्यो-ज्यो धन बढ़ता जाता है त्यों-त्यों लोभ भी बढ़ता चला जाता है और जैसे-जैसे धन-लोभ बढ़ता जाता है वैसे-वैसे पाप का पोषण भी हो जाता है। अतएव संसार की प्रत्येक वस्तु का स्वेच्छा से ही त्याग करना उचित है। लोभ को जीतकर निर्लोभ बनने

के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बतलाये गए हैं। श्री उत्तराध्ययनसूत्र में कपिल मुनि का दृष्टान्त देकर बतलाया है कि वस्तु की प्राप्ति होने से किस प्रकार लोभ में वृद्धि होती जाती है। और परिणामस्वरूप जीवन में कितनी अशान्ति उत्पन्न हो जाती है। लोभ दुःख और अशान्ति का कारण है। निर्लोभता से सुख और शान्ति प्राप्त होती है। अतएव लोभ का त्याग करके निर्लोभ बनने में ही कल्याण है।

कपिल ब्राह्मण को सिर्फ दो माशा सोने की ही आवश्यकता थी। राजा ने इच्छानुसार जो चाहिए सो मागने की अनुमति दी। कपिल ब्राह्मण ने बगीचे में जाकर खूब विचार किया कि क्या मागना चाहिए? किन्तु विचारते-विचारते वह इसी निर्णय पर आये कि लोभ का कहीं अन्त नहीं है। ज्यो-ज्यो अधिक मागने की इच्छा करता हूँ, लोभ बढ़ता ही जाता है। वास्तव में जहाँ लाभ है वहाँ लोभ है। तृष्णा सर्वनाशिनी है। अगर मैं तृष्णा का त्याग कर दूँ तो निर्भय बन जाऊँ। इस प्रकार गहरा विचार करने के बाद कपिल ब्राह्मण इसी नतीजे पर पहुँचे कि लोभ ही सर्वविनाशक है। अतएव लोभ का त्याग कर देना श्रेयस्कर है। ऐसा विचार कर कपिल ब्राह्मण ने लोभ का त्याग कर दिया और लोभ का पूर्ण रूप से त्याग करने के लिए ससार का त्याग करके मुनि पद स्वीकार किया और आत्मकल्याण किया।

भगवान् ने कहा है— लोभ पर विजय प्राप्त करने से आत्मकल्याण होता है। अत आत्महितैषी लोगों को लोभ पर विजय पाकर, निर्लोभ बनकर आत्मकल्याण करना चाहिए।

जीवन में निर्लोभवृत्ति आ जाएगी तो धन आदि के लिए अर्थलोलुप लोगों से प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ेगी। जहाँ निर्लोभता है वहाँ निर्भयता है। अतएव भयरहित बनने के लिए जीवन में लोभ को त्याग दो। लोभ को जीतो। इसी में स्व-पर कल्याण है।

अड़तालीसवां बोल

ऋजुता

सिद्धान्त-सागर में अनेक अनमोल मोती भरे हैं। सच्चा जौहरी ही मोती की परख कर सकता है और ठीक कीमत आक सकता है। मोतियों की माला पहन कर लोग फूले नहीं समाते, परन्तु नश्वर मोतियों की माला से जीवन का वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता। वीर-वाणी रूपी अनमोल मोतियों की माला अपने गले में धारण करने वाले ही अपने जीवन को कल्याणमय बना सकते हैं, साथ ही पर का भी कल्याण कर सकते हैं। वास्तव में वीर-वाणी ससार-सागर से पार उतारने वाली है और इसी कारण वीर-वाणी को जगदुद्धारिणी कहते हैं।

श्री उत्तराध्ययनसूत्र महावीर की अन्तिम वाणी है। इस अन्तिम वाणी में श्रमणनायक महावीर भगवान् के आत्मानुभव का निचोड़ सगृहीत है। उत्तराध्ययन के 29वें अध्ययन में महावीर भगवान् और गौतम गणधर के बीच हुए प्रश्नोत्तर का संक्षिप्त सारगर्भित तथा सुन्दर सूत्र के रूप में निरूपण किया गया है। इस अध्ययन में आत्मिक गुणों का विकास करने वाले 73 सोपान बनाए गए हैं। इन 73 बोलों में सतालीस बोलों का विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। सतालीसवें बोल में मुक्ति अर्थात् निर्लोभता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है और उससे जीवात्मा को क्या-क्या लाभ होता है?, इस विषय पर विचार किया गया था।

आर्जव क्या है? आर्जव गुण धारण करने से जीव को क्या लाभ होता है? इस सम्बन्ध में गौतम स्वामी भगवान् महावीर से प्रश्न करते हैं -

मूलपाठ

प्रश्न- अज्जवयाए ण भत्ते! जीवे कि जणयइ?

उत्तर— अज्जवयाए णं कारज्जुययं भावुज्जुययं भासुज्जुययं
अविसंवायण जणयइ अविसंवायणसंपण्णयाए णं जीवे घम्मस्स
आराहए भवइ ।। 48 ।।

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! आर्जव— ऋजुता— निष्कपटता से जीव को क्या
लाभ होता है?

उत्तर— ऋजुता से जीवात्मा काय की सरलता, भाव की सरलता,
भाषा की सरलता तथा तीनो योगो की सरलता प्राप्त करता है। आत्मा जब
मन वचन, काय से सरल बनता है तब धर्म का आराधक बनता है।

व्याख्यान

इस बोल पर विशेष विचार करने से पहले यह विचार कर लेना
आवश्यक है कि जीवन में आर्जव — सरलता कब प्रकट होती है? जीवन में
आर्जव गुण प्रकट करने के लिए भगवान् ने पहले ही कह दिया है कि जो
व्यक्ति अक्रोधी होता है, वही क्षमागुण को धारण कर सकता है, जो क्षमाशील
होता है वही निर्लोभ हो सकता है और जो निर्लोभी होता है वही निष्कपट
बन सकता है। इस प्रकार जहां कपटभाव नहीं होता, वही आर्जव गुण प्रकट
होता है। जिसमें लोभ आदि होते हैं, वह सरलता नहीं रख सकता और जहां
लोभ है वहां कपट होता ही है।

लोभ और कपट में अविनाभाव सम्बन्ध है। जहां तीव्र लोभ है वहां
माया भी है और जहां माया है वहां लोभ अवश्य होता है। जो लोभ को जीत
लेता है वह कपट को भी जीत लेता है और जो कपट को जीत लेता है वह
लोभ को भी जीत लेता है। इस प्रकार निर्लोभता और निष्कपटता के बीच
पारस्परिक सम्बन्ध है और इसी कारण गौतम स्वामी ने निर्लोभता के प्रश्नोत्तर
के बाद निष्कपटता के विषय में भगवान् से प्रश्न किया है।

दुनियादारी में आमतौर पर यह कहा जाता है कि जो सरल होता है
वह व्यवहार में कच्चा होता है अतएव मनुष्य में थोड़ी-बहुत वक्रता अवश्य
होनी चाहिए। इस प्रकार ससार में वक्रता रखने की आवश्यकता अनुभव की
जाती है। परन्तु शास्त्रकार इससे विरुद्ध यह कहते हैं कि लोभ या वक्रता
रखने से आत्मा का तनिक भी लाभ नहीं होता है। निर्लोभता और सरलता से
ई आत्मा का वास्तविक लाभ होता है। भगवान् ने कहा है— हे गौतम! जिस
व्यक्ति के हृदय में सरलता होती है कपट नहीं होता उस व्यक्ति की काया
में सरलता आती है भावों में सरलता आती है और भाषा में भी सरलता आ

जाती है। इसके विपरीत हृदय में जब कपटभाव होता है तो काया में भी कुटिलता आ जाती है, भावों में भी वक्रता आ जाती है और भाषा में भी कपटीपन आ जाता है।

हृदय में कपट का भाव आने से शरीर में किस प्रकार वक्रता आ जाती है, यह बात नाटक के उदाहरण से स्पष्ट समझ में आ सकती है। नाटक में अनेक प्रकार के जो पात्र होते हैं, वे वास्तव में कैसे होते हैं और नाटक में शरीर का रूप कैसे बना लते हैं? उनके हृदय में तो मलीनता होती है, मगर ऊपर से सरलता प्रकट करते हैं। 'हाथी के दाँत दिखाने के और तथा खाने के और'— इस लोकोक्ति के अनुसार उनके हृदय का व्यवहार तथा काया का व्यवहार जुदा-जुदा होता है।

राम या हरिश्चन्द्र का नाटक खेला जाता है। राम या हरिश्चन्द्र का अभिनय करने वाले में उन जैसा त्यागभाव नहीं होता, फिर भी कपटपूर्वक राम या हरिश्चन्द्र का वेषधारण करके अभिनेता खेल दिखलाता है। इसमें कपट नहीं तो क्या है?

कहने का आशय यह है कि हृदय में कपटभाव रखने से काया में भी वक्रता आ ही जाती है और जब हृदय में सरलता आती है तो काया में भी सरलता आ जाती है। इसके अतिरिक्त काय की वक्रता और सरलता से हृदय की वक्रता और सरलता जानी जा सकती है। अगर भावों में कपट हो तो काय में वक्रता आए बिना नहीं रहेगी। अर्थात् भाव में कपट होगा तो काय में वक्रता आएगी और काय में वक्रता होगी तो भावों में भी वक्रता आएगी। इसी प्रकार भाव में सरलता होगी तो काय में भी सरलता होगी और काय में सरलता होगी तो भावों में भी सरलता होगी और जिनके भावों में तथा काय में सरलता या वक्रता होगी, उनकी भाषा में भी वैसी ही सरलता या वक्रता आए बिना नहीं रहेगी।

भाव में, भाषा में और काय में वक्रता किस प्रकार आती है, इसका वर्णन शास्त्र में भिन्न-भिन्न प्रकार से किया गया है। यद्यपि प्रधानता तो भाव की ही रहती है, तथापि भाव के साथ भाषा और काय का भी सम्बन्ध है। भाव की प्रधानता देहली पर रखे दीपक के समान है। देहली पर दीपक रखने से बाहर भी प्रकाश पड़ता है और भीतर भी प्रकाश पड़ता है, उसी प्रकार भाव में सरलता या वक्रता रखने से भाषा और काय में भी सरलता तथा वक्रता आती है।

ऋजुता अर्थात् सरलता से भाव मे, भाषा मे तथा काय मे सरलता आती है और जब इन तीनों मे सरलता आती है तब, भगवान् के कथनानुसार आत्मा मे अविस्वाद प्रकट होता है। आत्मा मे अविस्वाद प्रकट होने से आगामीकाल मे धर्म की आराधना की जा सकती है। वास्तव मे धर्म की आराधना अविस्वाद से ही होती है।

जो रोगी होता है और जो रोग दूर करना चाहता है, वही औषध का सेवन करता है। जो अपना रोग शान्त ही नहीं करना चाहता, वह किसलिए औषध सेवन करेगा? इसी प्रकार अगर तुम अपनी वक्रता दूर करना चाहते हो, तो भगवान् के इस सदुपदेश को हृदय मे उतारो और अमल मे लाने का प्रयत्न करो। अगर तुम अपनी वक्रता दूर ही नहीं करना चाहते, तो इस दशा मे उपदेश सुनने से क्या लाभ हो सकता है? बालक के हृदय जैसी सरलता जब तुम्हारे हृदय मे आ जाए तो समझना कि तुमने भगवान् के धर्म को समझा है। जैसे बालक कपटरहित होकर माता-पिता के सामने सब बात खोलकर कह देता है, उसी प्रकार जो पुरुष अपना समस्त व्यवहार निष्कपट होकर करता है, वही वास्तव मे धर्म की आराधना कर सकता है। सच्ची सरलता प्रकट हुए बिना धर्म की यथावत् आराधना नहीं हो सकती।

तुम लोग माया को जीतकर सरलता प्राप्त करने के लिए हमारे पास आते हो। अतएव हमे भी विचारना चाहिए कि हम दूसरों का रोग, दूसरों की माया, तभी दूर कर सकते हैं, जब हम स्वयं निरोग हो, अर्थात् मायारहित हो। अगर हम स्वयं रोगी अर्थात् वक्र हुए तो दूसरों का रोग किस प्रकार मिटा सकेंगे? वास्तव मे सरलता धारण किये बिना आत्मा का कल्याण भी नहीं हो सकता। अपने बुद्धिबल से या कपट से कोई दूसरों को पराजित भले ही कर सके, मगर उससे आत्मा का कल्याण नहीं साधा जा सकता। आत्मा का कल्याण तो सरलता से ही हो सकता है।

हृदय मे कपटभाव रखने वाला धर्म की आराधना नहीं कर सकता। धर्म की आराधना तो सरल आत्मा से ही होती है। वही अपना कल्याण कर सकता है। व्यवहार मे भी सरलता की आवश्यकता रहती है। स्वामी भी सरल सेवक पर प्रसन्न रहता है। जो सेवक कपटी होता है, उसके प्रति स्वामी प्रेम पदर्शित नहीं करता। जब व्यवहार मे भी यह बात देखी जाती है तो फिर रूठपट मे पडा हुआ अर्थात् वक्र मनुष्य परमात्मा का प्यारा कैसे बन सकता है? ठग लोग समझते है कि हम परमात्मा की आँखो मे धूल झोक कर उसे भी ठग लेंगे, परन्तु आध्यात्मिकता के आगे ठगविद्या काम नहीं आती।

ठगविद्या से परमात्मा को ठग लेने की मान्यता ही भ्रामक तथा आत्म-विघातक है। अतएव परमात्मा की आराधना करने के लिए भाव, भाषा तथा काया की सरलता रखनी चाहिए।

कितनेक लोग वक्रतापूर्ण काम करके भी कहते हैं कि हमारा हृदय तो सरल ही है। हम काया द्वारा चाहे जैसे खराब काम करें, परन्तु हमारे भावों में किसी प्रकार की वक्रता नहीं है। किन्तु यह कथन भी भ्रामक और मिथ्या है। शास्त्रकार तो स्पष्ट कहते हैं— जिसके भाव में सरलता होगी उसकी भाषा में भी सरलता होगी और काया में भी सरलता होगी। इसके विपरीत, जिसके कार्यों में और जिसकी भाषा में वक्रता होगी, उसके भावों में सरलता नहीं हो सकती। जो वृक्ष ऊपर से हरा-भरा दिखाई देता है, उसकी जड़ भी मजबूत और हरी-भरी है, ऐसा कहा जाता है, परन्तु जो वृक्ष ऊपर से सूखा हुआ नजर आता है उसकी जड़ हरी है, यह कैसे कहा जा सकता है? इसी प्रकार जब काया और भाषा में वक्रता होती है, तब कैसे कहा जा सकता है कि भाव में सरलता है? जब काया में वक्रता होती है तो भाव में भी वक्रता होती है, यह बात एक ऐतिहासिक उदाहरण देकर समझाता हूँ —

बादशाह अकबर का प्रधान हिन्दू था। यह हिन्दू प्रधान मुसलमानों को शल्य की भाँति चुभता था। उनकी मान्यता थी कि मुसलमान राज्य में हिन्दू प्रधान कदापि नहीं होना चाहिए। अतएव वे हिन्दू प्रधान के बदले किसी मुसलमान को प्रधान बनाने का प्रयत्न करते थे। जब उनका कोई प्रयत्न सफल न हुआ तो उन्होंने बेगम को भरमा कर अपनी मनोकामना पूरी करनी चाही। कुछ मुसलमान बेगम के पास पहुँचे और बोले— 'आपका भाई शेख हुसैन हर तरह से काबिल है, फिर भी उसे दीवान न बनाकर एक हिन्दू काफिर को सलतनत का दीवान बनाया गया है। क्या यह ठीक कहा जा सकता है?'

बेगम मुसलमानों के भ्रमजाल में फँस गई। जब बादशाह महल में गए तो बेगम ने तिरियाचरित द्वारा उन्हें वचन में बाध लिया। बादशाह ने बेगम से कहा— तुम चाहती क्या हो? जो चाहती हो, बताओ! मैं वही देने को तैयार हूँ। बेगम बोली— तुम मेरे भाई की कई बार तारीफ़ किया करते हो। अगर दरअसल वह होशियार है तो उसे दीवान न बनाकर एक हिन्दू काफिर को क्यों दीवान बनाया है? बादशाह बेगम का मतलब समझ गया। उसने मन ही मन विचार किया, बेगम को इस बात का यकीन करा देना चाहिए कि दरअसल उसका भाई कितना काबिल है। इस प्रकार विचार कर बादशाह ने कहा— तुम्हारा कहना सही है। मुझसे भूल हुई कि अपने ही घर में शेख हुसैन

जैसे काबिल शख्स के होते हुए भी मैंने एक हिन्दू को सल्तनत का वजीर बना दिया। मैं कल शेख हुसैन को बड़ा वजीर बना देने का इन्तजाम करूंगा।

जब बादशाह राजमहल में से चले गये तो वे धूर्त मुसलमान फिर बेगम के पास आए। पूछने लगे— 'क्या हुआ?' बेगम ने उत्तर दिया— 'बस काम हो गया है। कल मेरा भाई शेख हुसैन प्रधान बना दिया जायेगा।' यह सुनकर वे मुसलमान पसन्न हुए और कहने लगे, चलो, हिन्दू प्रधान का एक काटा दूर हुआ।

दूसरे दिन बादशाह ने प्रधान से कहा— 'तुमने बहुत दिनों तक प्रधान पद भोगा है। अब थोड़े दिनों के लिए शेख हुसैन को यह पद दे दो।'

हिन्दू वजीर ने कहा— 'जैसी जहापनाह की मर्जी।'

बादशाह ने प्रधान पद शेख हुसैन को सौंपा और हिन्दू प्रधान को पृथक् कर दिया। बादशाह के इस कार्य से मुसलमान बहुत प्रसन्न हुए। मगर उन्हें पता नहीं था कि शेख हुसैन इस कार्य के लिए योग्य है या नहीं? बादशाह को भलीभांति मालूम था कि शेख हुसैन इस पद को सुशोभित नहीं कर सकता। उन्होंने सोचा, शेख हुसैन को मैंने प्रधान पद सौंप तो दिया है, परन्तु वह किसी दिन राज्य को भयकर हानि पहुंचाएगा। अतएव ऐसा कोई उपाय करना ठीक होगा कि वह स्वयं ही प्रधान पद छोड़कर भाग जाये। इस प्रकार विचार कर बादशाह ने शेख से कहा— 'रोम के बादशाह से कुछ काम है। तुम वहां जाओ और काम को इस प्रकार कर आओ जिससे मेरी पतिष्ठा बढ़े। शेख हुसैन ने बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य की और रोम जाने की तैयारी शुरू कर दी।

शेख हुसैन रोम गया। उसने वहां ऐसा व्यवहार किया कि उसका अपमान हुआ। अपमानित होकर वह वापिस लौटा। वह अपने मन में कहने लगा— 'मैं इस झड़ट में कहा से पड़ गया। पहले मैं मौज में था। प्रधान बन कर मुसीबत गले लगा ली। इस प्रकार सोचता—विचारता वह बादशाह के सामने आया। बादशाह ने पूछा— 'रोम सकुशल जा आए?' शेख हुसैन ने उत्तर में कहा— 'आपने मुझे खूब झड़ट में डाल दिया। वहां मेरा अपमान हुआ और जिस काम के लिए आपने भेजा था वह भी न हुआ। गुझसे यह वजारत न होगी। मेहरबानी करके यह पद वापिस ले लीजिए। बादशाह ने जवाब दिया— 'यह सब बात तुम अपनी दहिन से कहो।

बादशाह चाहते थे कि बेगम इन सब बातों से परिचित हो जाये और फिर वही ऐसा पपच न करे। इसी कारण बादशाह ने सब बातें बेगम से कहने

के लिए कहा। शेख हुसैन अपनी वहन के पास गया और कहने लगा— 'बहिन! प्रधान पद की यह मुसीबत तुमने क्यों मेरे सिर मढ़ी! पहले मैं मजे से रहता था, अब चिन्ता ही चिन्ता मे दिन वीतता है।'

बेगम— तुम प्रधान बनाए गए तो बुरा क्या हुआ? प्रधान का हुकम तो बादशाह से भी ऊंचा समझा जाता है।

शेख— बहिन, तुम्हारा कहना सही है। प्रधान का पद बड़ा है, यह ठीक है, मगर उसे टिकाए रखने के लिए मुझमें काबलियत भी तो होनी चाहिए। मुझमें यह काबलियत नहीं है। इसलिए किसी तरह कोशिश करके मुझे इस मुसीबत से बचाओ।

बेगम — फला मुल्लाजी और फला मुसलमानो ने तुम्हें वजीर बनाने के लिए मुझ से कहा था, बल्कि जोर दिया था। उन्होंने ही मुझे ऐसा करने के लिए भडकाया था। लिहाजा उन्हें बुलवाकर पूछ लेती हू।

जिन मुल्लाओ और मुसलमानो ने बेगम को भरमाया था, उन सब को बेगम ने अपने सामने बुलाकर पूछा — तुम लोग मेरे भाई को वजीर बनाने के लिए कहते थे। उसे वजीर बना भी दिया है। लेकिन वह वजीर बने रहने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या करना चाहिए?

उन्होंने कहा— हमारी ख्वाहिश तो यही थी कि मुसलमान सल्तनत का वजीर भी मुसलमान होना चाहिए। इसी वजह से हमने आपके भाई का नाम पेश किया था। अब अगर वह वजीर होना या रहना नहीं चाहे तो जाने दीजिए।

आखिर बादशाह ने फिर हिन्दू प्रधान को प्रधान के पद पर नियुक्त किया। बादशाह ने हिन्दू प्रधान से कहा— शेख हुसैन जो काम बिगाड आया है, उसे तुम सुधार आओ। बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य करके हिन्दू प्रधान दलबल के साथ रोम गया। रोम के बादशाह को मालूम हुआ कि भारत का प्रधान आया है। रोम के बादशाह ने कहा— भारत के प्रधान का व्यक्तित्व ही क्या है। एक प्रधान तो पहले आया था। अब दूसरा आया है। मिलना तो चाहिए ही।

रोम के बादशाह ने भारत के प्रधान की परीक्षा करने के लिए एक युक्ति रची। उसने अपने ग्यारह गुलामो को भी अपनी ही जैसी पोशाक पहना दी। वारहो आदमी एक समान बैठ गये, जिससे पता न लगे कि वास्तव में बादशाह कौन है? भारतीय प्रधान रौबदार पोशाक पहनकर रोम की राजसभा में गया। राजसभा पहुंचकर प्रधान ने एक ही नजर में असली बादशाह को

पहचान लिया और उसी को सलामी दी। बादशाह ने पूछा कि तुम मुझे बादशाह समझते हो तो ये दूसरे लोग कौन हैं? भारत के प्रधान ने उत्तर में कहा — हमारे यहाँ भारत में होली के अवसर पर ऐसे अनेक बादशाह बनाये जाते हैं। ये लोग भी ऐसे ही बादशाह हैं। बादशाह ने फिर पूछा— यह बात तुमने कैसे जानी कि ये लोग असली बादशाह नहीं हैं और मैं ही असली बादशाह हूँ। भारत के प्रधान ने कहा— जिस समय मैं राजसभा में दाखिल हुआ, उस समय ये मेरी पोशाक की ओर वक्र दृष्टि से देखने लगे। अकेले आप ही गम्भीर होकर बैठे रहे। आपकी गम्भीरता देखकर मैं जान सका कि वास्तव में आप ही बादशाह हैं। यह सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। प्रधान के साथ उसने हाथ मिलाया और उसकी पीठ ठोक कर योग्यता का प्रमाण—पत्र दिया। रोम के बादशाह ने भारतीय प्रधान से शेख हुसैन के आने का जिक्र करते हुए कहा— तुम से पहले जो प्रधान आया था, वह तो बिलकुल अयोग्य था। भारतीय प्रधान ने रोम के बादशाह के मुख से शेख हुसैन की निन्दा सुनकर कहा — जहापनाह शेख हुसैन को तो आपकी परीक्षा करने भेजा था। वास्तव में वह अयोग्य नहीं था। इस प्रकार भारतीय प्रधान ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ शेख हुसैन की अप्रतिष्ठा भी दूर की।

प्रधान रोम से लौटकर बादशाह अकबर के समक्ष आया। उसने रोम का सारा वृत्तान्त कह सुनाया। बादशाह सारी बातें सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसने मुसलमानों को बुलाकर कहा— 'वजीर को तो ऐसा होना चाहिए।' बादशाह का कथन सुनकर मुसलमानों ने कहा — 'अब हमारी समझ में आया कि आप जो—कुछ करते हैं, योग्य ही करते हैं।'

इस कथा से यह सार निकलता है कि जब भाव में सरलता आती है तब काया में भी सरलता आती है और जब भाव में सरलता नहीं होती तो काया में भी सरलता नहीं होती। भाव में वक्रता आने से काया में भी वक्रता आ जाती है। उपर्युक्त उदाहरण में हम देख चुके हैं कि नकली बादशाहों ने भी पोशाक तो असली बादशाह सरीखी ही पहनी थी, परन्तु उनके भाव वक्र होने के कारण ही उनकी काया में भी वक्रता आ गई थी। इसके विपरीत बादशाह के भाव में वक्रता नहीं थी, अतएव उसकी काया में भी वक्रता नहीं आई। भाव की वक्रता या सरलता का पता तो काया की वक्रता और सरलता से सहज ही लग जाता है। अतएव भाव में सरलता रखने के साथ काया में और भाषा में भी सरलता रखना आवश्यक है। अगर कोई मनुष्य काया में वक्रता रखकर अपने भाव सरल बतलाता है तो उसका कथन मिथ्या है।

भगवान् ने जो सरलता का फल बतलाया है उसे दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक कार्य में सरलता रखनी चाहिए। गौतम स्वामी ने सरलता के विषय में प्रश्न पूछकर आत्मकल्याण करने का सरल मार्ग बतलाया है। सरलता रखना आत्मकल्याण साधने का सरल मार्ग है। सरल बनो, कपट मत रखो, इस सीधे-सादे वाक्य में गहरा भाव छिपा है। कपट रखने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता और न आत्मकल्याण साधा जा सकता है। भगवान् ने तो स्पष्ट कह दिया है कि सरलता धारण करने वाला ही स्व-पर का कल्याण कर सकता है और कपट करने वाला अपना तथा पराया अकल्याण करता है। धर्म की आराधना अविस्वादीपन से ही होती है और अविस्वादीपन सरलता से ही प्राप्त होता है। अतएव कपट का त्याग करके सरलतापूर्वक परमात्मा की प्रार्थना करोगे तो अवश्य ही अविस्वाद प्रकट कर सकोगे तथा धर्म की आराधना करके आत्मकल्याण साध सकोगे। सरलतापूर्वक की गई परमात्मा की प्रार्थना किस प्रकार सार्थक तथा सफल होती है, इस विषय में एक कवि कहता है -

अजित जिन तारजो रे, तारजो दीनदयाल, अजित
जे जे कारण जेहनो रे, सामग्री संयोग
मिलता कारज नीपजे रे, कर्तातणे प्रयोग। अजित
कार्य सिद्धि करता वसु रे, लइ कारण सयोग,
निज पद अर्थी प्रभु मिल्या रे, होय निमित्तय भोग। अजित

इस प्रार्थना में भक्त कहते हैं- प्रभो! तेरे सिवाय और कोई तारक नहीं है। परन्तु अजित जिन भगवान् तभी तारते हैं, जब जीवन में सरलता आती है, जीवन में सरलता न हुई, कपट हुआ तो परमात्मा कैसे तार सकेगा? जीवन को तारना या डुबाना तो अपने ही हाथ में है। पारस और लोहे के बीच अगर कागज जितना थोड़ा-सा अन्तर रह जाये तो पारस उस लाहे को सोना कैसे बना सकता है? अगर किसी प्रकार का अन्तर रह जाने के कारण पारस लोहे को सोना न बना सके तो इसमें पारस का क्या दोष है? इसी प्रकार जब तक आत्मा और परमात्मा के बीच कपट का अन्तर है, तब तक आत्मा परमात्मा किस प्रकार बन सकता है? और अजितनाथ भगवान् आत्मा को कैसे तार सकते हैं? मानव-जीवन हमें मुक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में प्राप्त हुआ है, अगर इस दशा में भी इस आत्मा का कल्याण नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? अनन्त भवों के बाद अपने को ऐसी सामग्री मिली है जिसे पाकर हम परमात्मा के समीप पहुँच सकते हैं। हमें यह मानव-शरीर इसीलिए मिला

इसी में है कि जो वस्तु जिस कार्य के लिए उपयुक्त हो, उसका उसी में उपयोग किया जाये। जिस कार्य का जो कारण होता है, उस कारण से वही कार्य सिद्ध हो सकता है अन्य नहीं। उससे अन्य कार्य सिद्ध करने का प्रयत्न करना उस कारण का दुरुपयोग करना है। घडा बनाने के लिए मिट्टी ही लेनी पडती है और कपडा बनाने के लिए सूत काम में लेना पडता है। ऐसा न किया जाये और कपडा बनाने के लिए मिट्टी और घडा बनाने के लिए सूत काम में लाया जाये तो कार्यसिद्धि नहीं हो सकती। इसी प्रकार जब आत्मा का कल्याण करने का कार्य करना हो तो आत्मकल्याण—साधक सरलता को अपनाना चाहिए और पुद्गलो के प्रति निस्पृह बनना चाहिए तथा कपट का त्याग करना चाहिए। इसके विपरीत अगर यह भावना रही कि मैं किस प्रकार सुन्दर दिखाई दूँ मैं धनिक कैसे बनूँ या ऐसी कोई और सासारिक भावना रही और उस भावना को पूर्ण करने के लिए कपट का आश्रय लिया गया तो ऐसा करने वाले को पुद्गलानन्दी भले ही कहा जाये, मगर आत्मकल्याण—साधक नहीं कहा जा सकता। ऐसा अतिशय लोलुप जीव सम्यक्त्व भी प्राप्त नहीं कर सकता आत्मा का कल्याण किस प्रकार कर सकेगा? अतएव जिस कार्य के लिये जो कारण हो, उस कार्य के लिए वही कारण अपनाना चाहिए। आत्मकल्याण साधने के लिए जिन कारणों की आवश्यकता है, वे कारण हम लोगो को शुभक्रिया के प्रताप से, सौभाग्य से प्राप्त हैं। अतएव परमात्मा के साथ सम्बन्ध जोडने का जो साधन हमें प्राप्त है, उस साधन द्वारा आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। आत्मकल्याण का सरल मार्ग है सरलता धारण करना, कपट का त्याग करना।

सम्यक्त्व पराक्रम भाग—5

उनचासवां बोल

मृदुता

शास्त्रकारो ने जगत् के जीवो को ससार—सागर पार करने के लिए धर्म—नौका मे बैठने का आह्वान किया है। धर्म का अर्थ ही है— धारण करने वाला। जो पतितो का उद्धार करे, डूबने वालो को तारे, उसी को धर्म कहते है। यह धर्म दस प्रकार का है। धर्म के क्षमा आदि दस भेद है। क्षमा रखना, निर्लोभता धारण करना, सरलता रखना आदि आत्मोन्नति के मार्ग हैं। इन गुणो से क्या लाभ होता है? इस सम्बन्ध मे पहले विचार किया जा चुका है। जो आत्मा विनम्र होता है, वही वास्तव मे सरल बन सकता है। अतएव अब मृदुता—विनम्रता गुण पर विचार किया जाता है। मार्दव क्या है और उससे जीव को क्या लाभ होता है? इस विषय मे गौतम स्वामी महावीर भगवान् से पश्न करते है।

प्रश्न— मद्दवयाए णं भते। जीवे किं जणयइ?

उत्तर— मद्दवयाए ण अणुस्सिया जणयइ, अणुस्सियत्तेण जीवे भिउमद्दवरापण्णे अट्ठमयट्ठाणाइ णिट्ठावेई ॥१४९॥

पश्न— भगवन्! मृदुता— निरभिमानता से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर— मृदुता से जीवात्मा अभिमान रहित होता है और निरभिमानी बनने के कारण कोमलता — मार्दव प्राप्त करके आठ प्रकार के मदस्थानो का परित्याग करता है।

व्याख्यान

मृदुता अर्थात् विनम्रता समस्त गुणो की आधार भूमिका है। विना अणुस्सियत्तेण के अणुस्सियत्तेण टिक नहीं सकता। जिस प्रकार वृक्ष आदि के लिए पृथ्वी

आधारभूत है, अर्थात् पृथ्वी के सहारे के बिना वृक्ष आदि स्थिर नहीं रह सकते, उसी प्रकार समस्त गुणों की आधारभूमिका मृदुता, अर्थात् विनयशीलता है। विनयशीलता के अभाव में कोई भी गुण नहीं रह सकता। इसी कारण आर्जव के साथ मार्दव गुण भी प्राप्त करना चाहिए।

मृदुता के गुण को धारण करना लाभदायक तो है ही, परन्तु मृदुता के धारण करने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है? इस बात पर विचार करना आवश्यक है।

द्रव्य और भाव से नम्रता धारण करना मार्दव अर्थात् विनयशीलता, निरभिमानता है। शरीर आदि द्रव्य में भी नम्रता होनी चाहिए और भाव में भी नम्रता होनी चाहिए। जहाँ नमनभाव है, वही सब गुण टिक सकते हैं। जिसमें नम्रता होती है, वही विनयशील व्यक्ति अन्य सदगुण प्राप्त कर सकता है। कहावत है—जो नम्रता है, वही गमता (सुहाता) है। प्रायः मधुर फल भी उसी वृक्ष में आते हैं, जिस में नम्रता होती है। जिस वृक्ष में नम्रता नहीं होती, उसमें मिष्ट और सुन्दर फल भी नहीं लगते। आम्रवृक्ष आम लगने पर नीचे झुक जाता है और इसी कारण आम में मिठास होता है। परन्तु एरण्ड का पेड़ अकड़ा रहता है और इसी से उनके फल भी वैसे ही आते हैं। तुम्हें भी नमनभाव पसन्द हैं। अनम्रता तुम्हें भी पसन्द नहीं। आम तुम बड़ी रुचि के साथ खा जाते हो, परन्तु एरण्ड का फल खाने के लिए दिया जाये तो उसे खाना पसन्द करोगे? जहाँ कोमलता होती है, वही नमनभाव होता है और जहाँ नमनभाव होता है, वहाँ विनय होता है। विनयभाव सभी गुणों को अपनी ओर खींच लाता है। विनयभाव में सदगुणों को अपनी ओर खींचने की शक्ति रही हुई है।

जिस व्यक्ति में विनय भाव है, उसके विषय में भगवान् कहते हैं कि विनयशील व्यक्ति में आठ प्रकार के मदों में से एक भी मद नहीं रह पाता।

मद के आठ स्थान ये हैं—(1) जातिमद (2) कुलमद (3) बलमद (4) रूपमद (5) तपमद (6) ज्ञानमद (7) लाभमद (8) ऐश्वर्यमद। इन आठ प्रकार के मदों का त्याग विनयशील व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि जीवन में नम्रता आए बिना मदों का त्याग करना शक्य नहीं है।

प्रायः देखा जाता है कि लोग मामूली बात में भी अभिमान करने लगते हैं। नये बूट पहनकर लोग ऐसा अभिमान करते हैं मानो अभिमान के मारे फूले नहीं समाते हैं और अगर नये बूट के साथ बहुमूल्यवान् सुन्दर तथा नवीन वस्त्र भी पहन लिये हो तब तो कहना ही क्या है? उस समय तो अभिमान की सीमा ही नहीं रहती। ऐसी दशा में अगर वह व्यक्ति उच्च जाति

मे या उच्च कुल मे पैदा हुआ हो और फिर धनसत्ता, वैभव तथा प्रभुता प्राप्त हो तब तो फिर अभिमान का कहना ही क्या है। परन्तु किसी का अभिमान सदा टिक नहीं सकता। अभिमान से सदा-सर्वदा हानि ही होती है। जब राजा रावण का भी अभिमान न टिक सका तो साधारण आदमी का अभिमान न टिकने मे आश्चर्य ही क्या है? अभिमान एकान्तत हानिकारक है और इसी कारण उसे 'मद' कहते हैं। मद्य और दूध मे कितना अन्तर है? कहीं-कहीं सरकार ने मद्य का तो निषेध किया है, मगर यह नहीं सुना गया कि किसी सरकार ने कहीं दूध का भी निषेध किया है। मद्य से हानि होती है और दूध से लाभ होता है। तुम लोग शराब को ही मद्य मानते हो, परन्तु ग्रन्थकार मद्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं—

बुद्धिं लुम्पति यद् द्रव्यं मदकारि तदुच्यते ।

अर्थात् जिस पदार्थ के सेवन से बुद्धि विकृत होती है, वे सब पदार्थ मदकारी है। अभिमान से भी बुद्धि विकृत होती है, अतएव वह भी एक प्रकार का मद है।

लोगो को जाति या कुल का भी मद होता है। पर शास्त्रकार कहते हैं कि जाति, कुल वगैरह का अहकार भी एक प्रकार का मद ही कहलाता है। सुज्ञ पुरुषो का कथन है कि जो जातिसम्पन्न और कुलसम्पन्न हो, उन्हे नम्र तथा निरभिमानी होना चाहिए। उच्च जाति वाला और उच्च कुल वाला तो विनम ही रहेगा। वह अभिमान नहीं करेगा। इससे विरुद्ध जो अपनी जाति या कुल का अभिमान करता है, समझना चाहिए कि उसकी जाति या कुल मे कुछ अन्तर होगा। शास्त्र मे गौतम स्वामी को जातिसम्पन्न और कुलसम्पन्न कहा है। माता का वश जाति और पिता का वश कुल कहलाता है। जाति या कुल उच्च होना तो पुण्य का फल है, फिर इनके लिये अभिमान क्यों करना चाहिए? जातिमद, कुलमद या किसी भी प्रकार का अन्य मद करना अभिमान ही है और अभिमान पाप का कारण है। तुलसीदास ने 'पाप मूल अभिमान' कहकर अभिमान को त्याज्य गिना है।

जीवन मे मार्दव गुण प्रकट होने पर जाति या कुल आदि का भी अभिमान नहीं रहने पाता। आत्मा मे कोमलता प्रकट होने से अनेक गुण प्रकट होते हैं। आत्मा मे एक प्रकार की कोमलता तो स्वभावत उत्पन्न होती है और दूसरे प्रकार की कोमलता प्रयत्न द्वारा आती है। अगर प्रयत्न द्वारा आत्मा मे कोमलता न आती होती तो फिर शास्त्रकार दया के द्वारा आत्मा को कोमल बनाने का उपदेश ही क्यों देते? मार्दव गुण प्रयत्न द्वारा भी प्रकट हो सकता

हैं। इसी कारण गौतम स्वामी ने भगवान् से प्रश्न किया कि मार्दव गुण प्रकट होने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फरमाया है कि मार्दव गुण के प्रकट होने से अहकार का नाश होता है, अर्थात् आठ प्रकार के मदों में कोई भी मद नहीं रह पाता।

अहकारी या अभिमानी पुरुष दूसरों को हलका मानता है। पर वास्तव में बड़ा कौन है और छोटा कौन है? इस विषय में पूज्य श्री उदयसागरजी महाराज एक उदाहरण दिया करते थे, वह इस प्रकार है—जोधपुर में एक छोटा पहाड़ है। उस पहाड़ पर किला बना है। उस किले पर चढ़कर मनुष्य जब नीचे के मनुष्यों को देखता है, तब उसे वे छोटे-छोटे नजर आते हैं। इसी प्रकार नीचे के मनुष्यों को भी ऊपर वाला मनुष्य छोटा दिखाई देता है। इस तरह जो दूसरों को छोटा या हलका समझता है। वह स्वयं भी दूसरों के द्वारा हल्का समझा जाता है, जो व्यक्ति दूसरों को समान बनाना चाहता है। और यह चाहता है कि दूसरे भी उसे समान मानें, तो उसे भी दूसरों के साथ समान भूमिका पर खड़ा होना पड़ेगा। कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति अहकार पर सवार है और अहकार के कारण दूसरों को हलका मानता है, उसको भी दूसरे हलका ही समझते हैं। वास्तव में महान् वही है जो नम्रता से युक्त है।

श्रीकृष्ण ने एक वृद्ध पुरुष की ईंट उठाई थी, इससे वे क्या छोटे हो गए थे? क्या ईंट उठाने समय उन्होंने यह अभिमान किया था कि कहा मैं द्वारिकाधीश हूँ और कहा यह विपन्न बूढ़ा। उन्होंने ऐसा अभिमान नहीं किया तो वे महान् समझे गये या छोटे? धर्मरुचि मुनि ने कीड़ियों की दया के लिए अपना शरीर भी त्याग दिया। उन्होंने विचार किया कि यह विषमय शाक खाकर कीड़ियाँ मरे, इसकी अपेक्षा मैं स्वयं इसे खाकर प्राण अर्पण कर दू तो क्या हर्ज है? उन्होंने विषमय शाक का आहार करते समय छोटे-बड़े का यह भेद नहीं किया कि कहा मैं और कहा ये क्षुद्र कीड़ियाँ? उन्होंने उस समय छोटे-बड़े का भेद करके अभिमान किया होता तो क्या वे जगत् के समक्ष ज्वलत जीवदया का अनुपम आदर्श उपस्थित कर सकते? इस प्रकार सच्ची जीवदया वे ही कर सकते हैं। जिनमें सच्चा मार्दव गुण होता है अर्थात् कोमलता या विनम्रता होती है। जिनमें कोमलता या विनम्रता नहीं होती, वे प्रथम तो किसी प्राणी के प्रति दयाभाव प्रदर्शित ही नहीं कर सकते, कदाचित् प्रदर्शित करें भी तो वह दया बनावटी और दिखावे के लिए ही होती है। सच्ची भावदया तो वही व्यक्ति कर सकता है, जिसमें सच्ची मृदुता होती है। अतएव सच्ची दया

करने के लिए तुम भी अहकार को जीतो और यह मानो कि सब जीव मेरे ही सरीखे हैं। दूसरे का हित करने से अपना हित होता है और दूसरे का अहित करने से अपना अहित होता है। तुम्हारे अन्तःकरण में ऐसी भावना दृढ़ होगी, तो तुम भी सच्ची दया कर सकोगे। अहकार या अभिमान को जीत कर अपनी आत्मा को सरल तथा नम्र बनाओगे तो तुम अपना कल्याण करने के साथ दूसरे का भी कल्याण कर सकोगे। आत्मा को सरल और नम्र बनाने से स्व-पर का कल्याण होता है।

पचासवां बोल

भावसत्य

क्षमा, निरभिमानता, ऋजुता, विनयशीलता आदि गुणों के द्वारा आत्मा सरल और शान्त बनता है। आत्मा को कर्म-मैल से शुद्ध करने के लिए ऊपर के गुण धारण करना आवश्यक है। क्षमा आदि गुण धारण करने से किस प्रकार आत्मशुद्धि होती है, यह बात पहले विचारी जा चुकी है। अब गौतम स्वामी भगवान् महावीर से यह प्रश्न करते हैं कि अन्तःकरण की शुद्धि किस प्रकार होती है? और उससे जीवात्मा को क्या लाभ होता है?

मूलपाठ

प्रश्न— भावसच्च्वेण भन्ते! जीवे कि जणयइ?

उत्तर— भावसच्च्वेणं भाव विसोहि जणयइ, भाव विसोहीए वट्टमाणे जीवे अरिहंतं पण्णत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए आब्भुट्ठेइ, अरिहतं पण्णत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए अब्भुट्ठित्ता परलोग धम्मस्स आराहए मवइ ॥ 50 ॥

शब्दार्थ

प्रश्न— भावसत्य (शुद्ध अन्तःकरण) से जीवात्मा को क्या लाभ होता है?

उत्तर— भावसत्य से हृदय की विशुद्धि होती है और विशुद्ध अन्तःकरण वाला जीव ही अरिहत प्रभु द्वारा प्रतिपादित धर्म की आराधना कर सकता है और उस धर्म की आराधना में उद्यत होकर परलोक में भी धर्म का आराधक बनता है।

व्याख्यान

भावसत्य के सम्यन्ध में विशेष विचार करने से पहले यह विचार कर लेना आवश्यक है कि भावसत्य किसे कहते हैं? सत्य के चार भेद हैं। एक

सत्य तो सिर्फ ऊपर होता है, वह सत्य वास्तव में सत्य नहीं है। यह पहला सत्य ऊपर से तो सत्य मालूम होता है, पर भीतर से सत्य रूप नहीं होता। दूसरा सत्य ऐसा होता है कि वह ऊपर से भी सत्य मालूम होता है और भीतर से भी सत्य ही होता है। तीसरा सत्य वह है, जो भीतर से तो सत्य रूप होता है मगर ऊपर से सत्य नहीं होता। चौथा सत्य भीतर से भी सत्य रूप नहीं होता और बाहर से भी सत्य रूप नहीं होता, फिर भी उसे सत्य कहा जाता है। सत्य के ये चार अंग हैं।

श्रीस्थानागसूत्र में इस विषय में एक उदाहरण देकर समझाया गया है। एक घड़ा ऐसा होता है जिसके भीतर विष भरा होता है, पर उसका ढक्कन अमृतमय होता है। दूसरा घड़ा ऐसा है कि उसमें विष भरा है और उसका ढक्कन भी विषमय होता है। तीसरा घड़ा ऐसा होता है कि उसमें अमृत भरा है किन्तु उसका ढक्कन विषमय है। चौथा घड़ा ऐसा है कि उसमें अमृत भरा है और ढक्कन भी उसका अमृतमय है। इस उदाहरण के अनुसार सत्य के भी चार प्रकार हैं।

भावसत्य के बिना आत्मा अर्हत् प्ररूपित धर्म की आराधना नहीं कर सकता। श्री उपनिषद् में भी कहा है कि विद्यापूर्वक की जाने वाली उपासना ही सच्ची उपासना है। अज्ञानपूर्वक की जाने वाली उपासना सच्ची उपासना नहीं है। उपनिषद्कार जिसे विद्या कहते हैं, उसे हम लोग सम्यग्ज्ञान और दर्शन कहते हैं। उपनिषद्कार के कथनानुसार जब तक विद्यापूर्वक उपासना नहीं की जाती, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। जैन शास्त्र में भी कहा है —

णाण च दसणं चैव, चरितं च तवो तथा ।
एस मग्गोत्ति पण्णत्तो, जिणेहिं वरदसिहि ॥

—उत्त 28, गा 2

अर्थात्— जिनेश्वर भगवान् ने सम्यग्ज्ञान, दर्शन, चारित्र तथा तप को ही मोक्ष का मार्ग बतलाया है। तात्पर्य यह है कि ये चारो ही मोक्ष के मार्ग हैं।

मोक्षमार्ग का क्रम बतलाते हुए कहा गया है कि जिन्हे सम्यग्ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें ही सम्यग्दर्शन होता है, और जिन्हे सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है उन्हें ही सम्यक्चारित्र की प्राप्ति होती है। अज्ञानी को सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं होता और जिसे सम्यग्दर्शन ही प्राप्त नहीं है उसे सम्यक्चारित्र प्राप्त नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में श्री उतराध्ययनसूत्र में कहा है—

णादसणिस्स णाण, णाणेण विणा न हुन्ति चरणगुणा ।
अगुणिस्स णत्थि मोक्खो, णत्थि अमोक्खस्स णिव्वाण ॥

—उत्त. 28, गा 30

अर्थात् जिसे सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, उसे सम्यग्ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता और सम्यग्ज्ञान के बिना सम्यक्चारित्र गुण प्राप्त नहीं हो सकता। सम्यक्चारित्र के अभाव में मुक्ति नहीं मिलती और मुक्ति मिले बिना निर्वाण की प्राप्ति भी नहीं हो सकती।

इस कथन से यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले सम्यग्ज्ञान उत्पन्न होता है या सम्यग्दर्शन? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि निश्चय में तो सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन की प्राप्ति एक ही साथ होती है, परन्तु व्यवहार में बोलने के क्रम से पहले सम्यग्ज्ञान बोला जाता है। वास्तव में तो दोनों एक ही साथ उत्पन्न होते हैं। उदाहरणार्थ, सूर्योदय होने पर प्रकाश पहले होता है या प्रताप? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यद्यपि प्रकाश और प्रताप दोनों एक साथ ही सूर्य में से निकलते हैं, क्योंकि जिन किरणों से प्रकाश निकलता है, उन्हीं किरणों से प्रताप निकलता है। फिर भी बोलने में पहले प्रकाश और फिर प्रताप बोला जाता है। इसी प्रकार जब ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम होता है, और मिथ्यात्व मोहनीय का उदय होता है। तब मिथ्याज्ञान उत्पन्न होता है। परन्तु जब ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम के साथ मिथ्यात्व मोहनीय का भी क्षयोपशम होता है, तब सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन एक ही साथ उत्पन्न होते हैं, सिर्फ बोलने के क्रम में पहले सम्यग्ज्ञान और फिर सम्यग्दर्शन बोला जाता है। इस प्रकार सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन तथा सम्यक्चारित्र प्राप्त होने से ही मोक्ष मिलता है।

कहा जा सकता है कि सम्यक्चारित्र तो समय धारण करने से ही प्राप्त हो सकता है, परन्तु सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र को भिन्न-भिन्न कहा है। ऐसी स्थिति में जिन्होंने समय धारण नहीं किया, उन्हें सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन प्राप्त होने पर भी मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? इस कथन का उत्तर यह है कि जिसमें सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन होता है, वह व्यवहार में भले ही समय, अर्थात् चारित्र धारण न कर सका हो, फिर भी उसमें भाव से चारित्र का अंश होता ही है। व्यवहार में समय न धारण करने पर भी जिनका आत्मा निज गुणों में रमण करता है, उनमें भावचारित्र होता ही है।

सयम की तरह सत्य भी दो प्रकार का होता है— व्यवहारिक और पारमार्थिक। पारमार्थिक सत्य ही भावसत्य कहलाता है। भावसत्य होने पर ही भावशुद्धि हो सकती है। पारमार्थिक सत्य किसे कहते हैं? यह बात समझाने के लिए श्री आचारागसूत्र में कहा है—

समियं ति मण्णमाणे समिया वा असमिया वा समिया होइ ति उच्चिहाए।

—आचा 5/5/169/4

अर्थात् जिसे तू सत्य मानता है, अर्थात् जिस विषय में तेरे हृदय में किसी प्रकार सदेह नहीं है, वह तेरे लिए सत्य रूप ही है।

इस प्रकार का आध्यात्मिक सत्य अपनाने से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। भावसत्य को अपनाये बिना नौ पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करने वाले ज्ञानी भी आत्मकल्याण साधे बिना ही रह जाते हैं। ऐसे ज्ञानीजनों के उपदेश से धर्मोन्मुख हुए लोग तो मोक्ष पा भी लेते हैं परन्तु भावसत्य न अपनाने के कारण वे ज्ञानी जैसे के तैसे, अर्थात् कोरे ही रह जाते हैं। इससे भावसत्य की महिमा समझ में आ सकती है।

भावसत्य को अपनाने से जीव को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा— भावसत्य द्वारा अन्तःकरण की विशुद्धि होती है, अर्थात् चित्त की शुद्धि होती है। भावविशुद्धि द्वारा जीवात्मा अर्हन्त-प्ररूपित धर्म की आराधना कर सकता है। जो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं, वे अर्हन्त भगवान् हैं। अर्हन्त भगवान् द्वारा जिस धर्म की प्ररूपणा की गई है, वह धर्म अर्हन्त-प्ररूपित धर्म कहलाता है। जब भावसत्य द्वारा भावशुद्धि होती है, तभी अर्हन्त प्ररूपित धर्म की आराधना हो सकती है। चित्त की शुद्धि ही धर्मााराधना का मार्ग है। श्रावक-श्राविका जो धर्मकार्य करते हैं, उसका उद्देश्य चित्त की शुद्धि करना ही है। अतएव धर्म की आराधना करने के लिए चित्तशुद्धि करना आवश्यक है।

जो बात हम जान या देख नहीं सकते, भगवान् उसे भी जानते, देखते हैं। अगर कपटपूर्वक सत्य बोला जाये तो भगवान् की दृष्टि में ऐसा सत्य भी असत्य ही है। इससे विपरीत कपटरहित, सरल भाव से बोला गया लगाने वाला असत्य कथन भी सरल आत्मा की दृष्टि से सत्य ही है।

कहने का आशय यह है कि जीवन में भावसत्य को अपनाने से ही चित्त की शुद्धि होती है और चित्त की शुद्धि से ही अर्हन्त-प्ररूपित धर्म की आराधना हो सकती है। धर्म की आराधना करने से किसी भी समय कष्ट

उत्पन्न नहीं होता। कदाचित् कोई कष्ट उत्पन्न भी हो, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह धर्म की आराधना के कारण उत्पन्न हुआ है। शक्कर कदापि कडुवी नहीं हो सकती, परन्तु किसी कारण से अगर शक्कर कडुवी लगे तो यही कहा जा सकता है कि वह कडुआपन किसी ओर वस्तु का होगा, जो शक्कर में मिल गई है। भगवान् स्पष्ट कहते हैं कि जिनमें भावसत्य होता है, उनके भावों में विशुद्धता आती है। और जिनमें भावों की विशुद्धता होती है, वही धर्म की भलीभाँति आराधना कर सकते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म की भलीभाँति आराधना करता है, वही परलोक की भी आराधना कर सकता है।

अर्हन्त भगवान् ने जो, कुछ कहा है, वही पूर्ण रूप से तभी समझ में आता है, जब हृदय के भाव शुद्ध बनते हैं। मैंने जो भी ग्रन्थ या शास्त्र देखे या समझे हैं, उन सब में प्रधान रूप से चित्त को शुद्ध करने की ही बात आई है। समस्त शास्त्रकारों ने तथा नीतिकारों ने चित्तशुद्धि को प्रधानता दी है, ऐसा मैंने समझा है। भगवान् महावीर ने तेरह बोलों का अभिग्रह किया था। भगवान् का अभिग्रह क्या है? यह बात साधारण लोग समझ नहीं सकते थे। किन्तु भगवान् का चित्त शुद्ध था, अतएव वे चन्दनबाला की आँख में, आसू न देखने से और इस प्रकार अपने अभिग्रह की पूर्ति में एक बोल की कमी होने के कारण चन्दनबाला के द्वार पर जाकर वापिस लौट गए थे। सीताजी का चित्त शुद्ध था। इस कारण उन्होंने सहर्ष कष्ट सहन करना स्वीकार किया, परन्तु राम के सिवाय अन्य पुरुष को पति के रूप में स्वीकार नहीं किया। अगर सीताजी का चित्त शुद्ध न होता तो वह इस प्रकार कष्ट सहन करने के लिए तैयार न होती। इस प्रकार चित्तशुद्धि, भावशुद्धि या आत्मशुद्धि को सभी ने महत्त्व दिया है। आत्मशुद्धि का महत्त्व कितना अधिक है, यह बात केशी—गौतम के सवाद में स्पष्ट रूप से बतलाई गई है। केशी श्रमण आत्मा की स्थिति बतलाते हुए गौतम स्वामी से पूछते हैं —

अणेगाण सहस्साण, मज्झे चिद्धसि गोयमा ।

ते य ते अहिगच्छति, कंते निज्जिया तुमे ।।

—उत्त 23/35

अर्थात् हे गौतम! हजारों दुश्मनों के बीच में तुम निवास कर रहे हो, वे तुम्हारे सामने जूझ रहे हैं, तुम उन सबको किस प्रकार जीत सकते हो?

केशी स्वामी के इस प्रश्न के उत्तर में गौतम स्वामी ने बतलाया—

एगे जिए जिया पच, पच जिए जिया दस ।
दसहा उ जिणित्ताण, सब्बसत्तू जिणामह ॥

—उत्त 23/36

अर्थात् मैं सिर्फ एक 'आत्मा' को जीतने का सतत प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि उस एक को जीतने से पाच और पाच को जीतने से दस और दस को जीतने से समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है।

गौतम स्वामी का उत्तर सुन कर केशी स्वामी ने फिर प्रश्न किया— हे गौतम! तुम शत्रु किसे कहते हो? और एक को जीतने से पाच, पाच को जीत लेने से दस तथा दस को जीत लेने से समस्त शत्रु जीत लिए जाते हैं, यह सब तुम किसके विषय में कहते हो? इस प्रश्न के उत्तर में गौतम स्वामी ने कहा—

एगप्पा अजिए सत्तू कसाया इदियाणि य ।
ते जिणित्ता जहाणायं विहरामि अहं मुणी ॥

—उत्त 23/38

अर्थात् हे मुनि! एक (मन की दुष्प्रवृत्ति के अधीन बना हुआ) जीवात्मा अगर जीता न जाये तो, वह शत्रु है (आत्मा को न जीतने से कषायों की उत्पत्ति होती है)। इस शत्रु के प्रताप से चार कषाय भी शत्रु हैं और पाच इन्द्रिया भी शत्रु हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण शत्रु—परम्परा को जैन शासन के न्याय के अनुसार जीत कर मैं शान्तिपूर्वक विहार करता रहता हूँ।

क्रोध, मान माया और लोभ, ये चार कषाय हैं। इनकी न्यूनाधिकता—तरतमता के कारण कषाय के सोलह भेद होते हैं। दुष्ट मन भी शत्रु है। पाच इन्द्रियों का असत् वेग होने से ये भी शत्रुओं जैसा काम करती हैं। मगर इन सबका मूल एकमात्र दुरात्मा है। अतएव दुरात्मा को जीत लिया जाये तो सरलता के साथ सब को जीता जा सकता है। जैन शास्त्रों की नीति के अनुसार—

इमेण चैव जुज्झाहि, किं ते जुज्झेण बज्झओ

— आचा 5/3,159

बाहर के युद्ध की अपेक्षा आत्मयुद्ध करना उत्तम है। क्षमा, दया, तपश्चर्या और त्याग आत्मयुद्ध के शस्त्र हैं। इन्हीं शस्त्रों से कर्मशत्रु नष्ट होता है।

गौतम स्वामी ने जो—कुछ कहा है वही अनाथी मुनि ने भी राजा श्रेणिक से कहा था। अनाथी मुनि ने श्रेणिक राजा से कहा था— दुःख और

सुख, नरक और स्वर्ग तथा शत्रु और मित्र आत्मा ही है, दूसरा नहीं। अगर हमारी आत्मा शुद्ध है, तो समस्त वस्तुएँ शुद्ध स्वरूप में दिखाई देगी। आत्मा अगर अशुद्ध हुआ तो किसी भी वस्तु का वास्तविक स्वरूप नहीं देखा जा सकता। कूटशात्मली वृक्ष, वैतरणी नदी अथवा कामधेनु गाय या नन्दन वन अर्थात् समुच्चय रूप में तमाम सुख और दुःख अथवा स्वर्ग या नरक अपना आत्मा ही है। यह तथ्य भलीभाँति समझने के कारण ही ज्ञानीजन सुख के समय फूल कर कुप्पा नहीं हो जाते और दुःख के समय घबरा नहीं जाते, वे दोनों अवस्थाओं में समभाव ही रखते हैं। ज्ञानीजनों का कथन है कि जब नरक या कूटशात्मली वृक्ष के दुःख अपनी आत्मा में से ही उत्पन्न होते हैं, तो फिर नरक या शात्मली वृक्ष को खराब क्यों कहा जाये? अगर हम अपनी आत्मा को जीत ले तो ये दुःख हमारे पास नहीं फटक सकते। एक आत्मा को भलीभाँति जीत लेने से समस्त दुःख जीते जा सकते हैं। आत्मा को न जीतने की हालत में दुःखों का टूट पडना स्वाभाविक है। दुःख दूर करने के लिए आत्मा को जीतना आवश्यक है।

सूर्य और दीपक— दोनों प्रकाश देते हैं। सूर्य स्वतन्त्र रूप से प्रकाश देता है, परन्तु दीपक तेल देने पर ही प्रकाश दे सकता है। दीपक में तेल न दिया जाये तो वह बुझ जाएगा। ज्ञानीजनों का कथन है कि हमारा आत्मा सूर्य से भी अधिक स्वतन्त्र है। आत्मा जब तक परतन्त्र है, तभी तक वह दुःखी है। अगर वह परतन्त्र न बने तो उसे किसी भी प्रकार का दुःख उत्पन्न नहीं हो सकता।

गौतम स्वामी का कथन सुनकर केशी स्वामी ने कहा— आपने मेरे प्रश्नों का जो उत्तर दिया है, वह समीचीन है। मेरे कहने का आशय भी यही था। आप वास्तव में जितात्मा हैं। आपने क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चतुर्विध कषायों को जीत कर आत्मा पर विजय प्राप्त की है। द्रव्यात्मा, कषयात्मा, योगात्मा, उपयोगात्मा, ज्ञानात्मा, दर्शनात्मा, चारित्र्यात्मा और वीर्यात्मा, इन आठ प्रकार की आत्माओं में से केवल एक कषयात्मा को जीत कर आपने आत्मविजय प्राप्त की है। 'चत्वारि एए कसिणा कसाया, सिचन्ति मूलाइ पुणभवस्स'— वास्तव में कषाय ही ससार हैं, क्योंकि चार कषाय ही ससार को बढ़ाने वाले हैं। जो व्यक्ति चार कषायों को जीत लेता है, वही आत्मविजय प्राप्त करके ससार का उच्छेद कर सकता है।

सुना जाता है कि यूरोप में युद्ध की तैयारियाँ हो रही हैं। पाश्चात्य लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो तुमने भी क्रोध, मान, माया और लोभ रूपी

आन्तरिक शत्रुओं को जीतने की तैयारी की है या नहीं? बाह्य युद्ध की अपेक्षा आन्तरिक युद्ध करना उचित है। बाह्य युद्ध करने में मान व हिंसा, रक्तपात तथा धन-जन की हानि तो होती है, साथ ही दूसरों को लूटने की, पददलित करने की मनोवृत्ति-वैरवृत्ति भी हृदय में उत्पन्न होती है। ज्यों-ज्यों वैरवृत्ति बढ़ती जाएगी, त्यों-त्यों ससार में अशांति का साम्राज्य बढ़ता जायेगा और परिणाम यह होगा कि ससार में सुख और शांति अदृश्य हो जाएगी। इससे विपरीत अगर वैरवृत्ति का त्याग करके क्रोध, मान, माया और लोभ को, जिनके कारण ससार में विध्वंसकारी विप्लव जागता है, उन्हें जीतने के लिए कषायात्मा के साथ दया, क्षमा आदि अहिंसात्मक शस्त्रों द्वारा आन्तरिक युद्ध किया जाये तो दूसरों को लूटने की, पददलित करने की जो मलीन मनोवृत्ति है, उस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। वैर पर विजय प्राप्त करने से आत्मशांति तो मिलेगी ही, विश्व में भी शांति स्थापित हो जाएगी। विश्व में सुख-शांति स्थापित करने के लिए दया, क्षमा आदि अहिंसात्मक साधनों द्वारा कषायात्मा को जीतना ही एकमात्र अमोघ मार्ग है। आज 'शठ प्रति शाठ्यम्', अर्थात् वैर का बदला वैर से लेने की, व रक्तरजित वस्त्र को रक्त से धोने की नीति प्रयोग में लाई जा रही है। मगर इस प्रकार के वैरयुक्त व्यवहार से ससार में कदापि सुख-शांति की स्थापना नहीं हो सकती है और न हो सकती है, क्योंकि शान्ति स्थापित करने का यह मार्ग ही नहीं है। शांति स्थापित करने का सच्चा और अमोघ मार्ग तो 'शठ प्रत्यपि सत्यम्' अर्थात्, वैर का बदला भी क्षमा से देना है। विश्वशांति की स्थापना तो तभी हो सकती है जब थप्पड़ का बदला भी क्षमा से दिया जाए। शास्त्रकार तो बहुत प्राचीन समय से ही पुकार-पुकार कर ये सब बातें कह रहे हैं, परन्तु अब गांधीजी जैसे राजनीतिज्ञ भी यही कहते हैं। दूसरों को शांति पहुँचाने से ही शान्ति प्राप्त हो सकती है। दूसरों को अशांत करके स्वयं शान्ति की अभिलाषा करने से शान्ति नहीं मिल सकती। अशांति बढ़ाने से शांति नहीं बरन् अशांति ही फैलेगी।

सन् 1914 में अग्रेजों और जर्मनों के बीच महायुद्ध हुआ था। कहा जाता है कि इस युद्ध में अग्रेजों ने जर्मनों को पराजित किया था और शांति स्थापित की थी। परन्तु वह शांति राख ढकी अग्नि के समान किस प्रकार उत्पात मचाने वाली थी, यह आज प्रत्यक्ष देखा या सुना जा सकता है। इस घटना से इतना सार अवश्य निकलता है कि शस्त्रबल से किसी को थोड़े समय के लिए भले ही पराजित कर दिया जाए परन्तु ऐसा करने से शांति स्थापित नहीं हो सकती। जब तक हृदय में से वैरवृत्ति नहीं निकल जाती, तब

तक अशांति नहीं मिट सकती। अशांति को दूर करना अवश्यक है। दूसरो को शांति पहुचाने से ही शांति उत्पन्न हो सकती है। बैर का बदला बैर से लेने से तो बैर ही बढ़ता है। अतएव बैरवृत्ति का विनाश करने के लिए तथा विश्व मे शांति की स्थापना के लिए कषयात्मा को जीतना अनिवार्य है। जो आत्मा मैत्रीपूर्ण आचार और विवेकपूर्ण विचार द्वारा कषाय को जीतने का प्रयत्न करता है, वह कषाय को जीत सकता है और विश्व मे शांति भी स्थापित कर सकता है।

प्रश्न हो सकता है कि यह किस प्रकार जाना जा सकता है कि हमने कषाय को जीत लिया है? इस प्रश्न का सामान्य उत्तर यही दिया जा सकता है कि अपने व्यवहार से ही पता लग सकता है कि वास्तव मे हमने कषाय को जीत लिया है या नहीं।

आचार और विचार के एकीकरण से ही इष्ट कार्य की सिद्धि होती है। निश्चय और व्यवहार मे आचार तथा विचार एक ही होना चाहिए। महापुरुषो की मानसिक, वाचनिक और कायिक प्रवृत्ति एक ही प्रकार की होती है।

मनस्येक वचस्येक कार्येचैकं महात्मनाम् ।

महात्माओ के मन मे, वचन मे तथा कार्यो मे एक ही सरीखी प्रवृत्ति होती है।

जो व्यक्ति क्रोध, मान और लोभ को जीत लेता है। उस व्यक्ति का व्यवहार सरल बन जाता है। निश्चय मे जो कषाय—विजयी होता है, वह व्यवहार मे भी कषायजित कहलाता है। गौतम स्वामी के व्यवहार से ही केशी स्वामी ने उन्हे जितात्मा तथा कषायविजयी कहा था। गौतम स्वामी का निश्चय व्यवहार मे न उतरा होता तो केशी स्वामी उन्हे कषायविजयी के रूप मे किस प्रकार पहचान सकते थे? गौतम स्वामी के व्यवहार ने ही प्रकट कर दिया कि उनमे क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं हैं। जो निश्चय मे होता है, वही व्यवहार मे आता है। व्यवहार से ही निश्चय का पता लगता हे। जब कोई वृक्ष ऊपर से हरा—भरा दिखाई देता है, तो उसकी जड भी हरी—भरी होने का अनुमान किया जा सकता है। इसी प्रकार व्यवहार से निश्चय का अनुमान किया जा सकता। इसके अतिरिक्त निश्चय के साथ व्यवहार की भी आवश्यकता रहती है। केवल निश्चय या केवल व्यवहार, को पकड कर बैठ जाने से काम नहीं चल सकता। निश्चय ओर व्यवहार दोनो से ही इष्ट कार्य सिद्ध होता हे। वर्षा हो मगर बीज या अकुर न होगा तो क्या उगेगा? इसी

पकार बीज या अकुर हो, मगर वर्षा न हो तो भी अकुर कैसे बढेगा? वर्षा हो और बीज भी हो, तभी अकुर उग सकता है। इसी तरह निश्चय और व्यवहार दोनो से ही काम चल सकता है। किसी एक से नहीं।

ससार मे अनेक मत—मतान्तर हैं। इन मत—मतान्तरो की विपुलता के कारण लोगो की बुद्धि चक्कर मे पड गई है। पर हमे तो वही मानना चाहिए जो केशी स्वामी और गौतम स्वामी ने कहा है। हमे वही बात मान्य होनी चाहिए जो वीतराग प्रभु सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थकर देवो ने बतलाई है। अगर कोई बात हमारी समझ मे न आवे तो भी अपने हृदय मे ऐसा दृढ विश्वास होना चाहिए कि—

तमेव सच्च निस्सकिय जं जिणेहिं पवेइयं—एवं सदहमाणा,
एव पत्तयमाणा एव रोयमाणा, देवाणुप्पियाणं आणाए आराहियं भवइ?
हता गोयमा! भवइ।

कदाचित् कोई बात अपनी बुद्धि मे न उतरती हो तो उस पर हृदय मे ऐसा दृढ विश्वास होना चाहिए कि वीतराग जिन—भगवान् ने जो—कुछ कहा है, वह सत्य है और उसके विषय मे मुझे किसी भी प्रकार का सदेह नहीं है। मैं उनके कथन पर श्रद्धा, प्रतीति और रुचि रखता हू। गौतम स्वामी ने भगवान् से पूछा— इस प्रकार कहकर जो आपके वचन पर श्रद्धा रखता है, वह आराधक है? भगवान् ने उत्तर दिया— हा गौतम! वह जीव आराधक है। इस प्रकार तीर्थकर भगवान् ने जो—कुछ कहा है, वह अपनी बुद्धि मे न आये तो भी उनके कथन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा आत्मा को प्रकाशित करने वाली दीपिका है— आत्मा को ज्योतिर्मय बनाने वाला दिव्य दीपक है।

कहने का आशय यह है कि चित्त की शुद्धि अथवा भावविशुद्धि का महत्व केशी महाराज तथा गौतम स्वामी ने भी बतलाया है। अतएव भावसत्य द्वारा चित्त की शुद्धि करने का प्रयत्न करना चाहिए। ससार मे सयोग तो अनेक प्रकार के प्राप्त होते है परन्तु उन सयोगो के कारण अपने भावो मे अशुद्धता नहीं आने देना चाहिए। विषम सयोग प्राप्त होने पर भी अजना सती की भांति चित्त को शुद्ध रखना चाहिए।

भावसत्य का फल बतलाते हुए भगवान् ने बतलाया है कि भावसत्य से हृदय की शुद्धि होती है। भावविशुद्धि से करण और योग की विशुद्धि होती है। इस प्रकार विशुद्ध अन्त करण वाला जीवात्मा अर्हत्पररूपित धर्म की आराधना कर सकता है आर जो अर्हत्पररूपित धर्म की आराधना करता है, वही अर्हत्पर में धर्म की आराधना कर सकता है।

भगवान् ने जो उत्तर दिया है, उस पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि अर्हत्-धर्म की आराधना और परलोक की आराधना क्या भिन्न-भिन्न हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यहा दोनो को भिन्न कहकर लक्षण द्वारा दोनो का सबध बतलाया गया है। इस लक्षण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अर्हत्-धर्म की आराधना आस्तिक ही कर सकता है। जो आस्तिक नहीं है, नास्तिक है, वह अर्हत्धर्म की आराधना नहीं कर सकता।

भगवान् महावीर के युग मे भी अनेक नास्तिक थे ओर आजकल तो इस मत की बहुत प्रबलता हो गई है। आधुनिक भौतिक विज्ञानवेत्ता भी कहते है कि पाच भूतो के सम्मिलन से जीव पैदा होता है और जब पाचो भूत विखर जाते है तो मृत्यु हो जाती है। आत्मा न परलोक मे जाता हे, न परलोक से आता है। आत्मा जब तक रहता है तभी तक जीवन है और उसी का हट जाना मृत्यु है। भृगु पुरोहित के पुत्र देवभद्र तथा यशोभद्र जब सयम धारण कर रहे थे, तब उनके पिता भृगु ने कहा था -

जहा य अग्गी अरणी असतो, खीरे घयं तेल्ल महातिलेसु।
 ऐमेव जाया। सरीरसि सत्ता, समुच्छई णासइ णावचिट्ठे ॥

— उक्त 14 / 18

अर्थात् जैसे अरणी मे अग्नि, दूध मे घी ओर तिल मे तेल प्रत्यक्ष से न दिखाई देने पर भी सयोगवल से उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार, हे बालको! पचभूतात्मक शरीर मे से जीवात्मा उत्पन्न होता है ओर शरीर के नाश के साथ ही वह नष्ट हो जाता है। शरीर के नाश होने के पश्चात् चेतन नही रहता। तो फिर धर्म किस लिए? और सयम लेने की क्या आवश्यकता है?

चार्वाक मत का कथन हे कि पाच महाभूतो से ही कोई शक्ति उत्पन्न होती हे ओर शरीर के साथ ही वह क्षीण हो जाती है। परन्तु वास्तव मे चेतना शक्ति का क्षय कभी हो ही नही सकता। अरणी मे अग्नि, दूध मे घी ओर तिल मे तेल भले ही प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर न हो, तथापि वे अव्यक्त रूप से रहते अवश्य हैं। इसी प्रकार शरीर धारण करते समय कर्म से लिप्त चेतनातत्त्व विद्यमान होता हे ओर शरीर क्षीण होने पर दूसरे शरीर मे चला जाता हे। पिता के कथन के उत्तर मे पुत्रो ने कहा था -

णो इदिदियग्गेज्झ अमुत्तभावा, अमुत्तभावा वि य होइणिच्चो।
 अज्झत्थहेउ निययस्स वधो, ससारहेउ च वयति बधं ॥

—उत्तरा 14 / 19

पिताजी! आत्मा अमूर्त होने के कारण इन्द्रियो द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता और अमूर्त होने से ही वह नित्य भी है। आत्मा यद्यपि नित्य है, तथापि जीवात्मा में अज्ञान आदि दोष मौजूद होने के कारण वह कर्मों से बद्ध होता है। यह बन्धन ही ससार-परिभ्रमण का कारण है, ऐसा महापुरुषों का कथन है।

जितने अमूर्त द्रव्य हैं, वे सभी नित्य हैं। आकाश अमूर्त है तो वह नित्य है। परन्तु आकाशद्रव्य में जीव की तरह पर-सयोग से परिणमन नहीं होता, जबकि जीवात्मा (कर्म-बद्ध आत्मा) कर्म के वश होकर छोटे-बड़े आकारों में परिणत होता है और उच्च-नीच गतियों में गमन करता है।

आत्मा अमूर्त होने से इन्द्रियग्राह्य नहीं है। इन्द्रिया एक-एक विषय को ही ग्रहण करती हैं। जो विषय जिस इन्द्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है, उस विषय को दूसरी इन्द्रिय ग्रहण नहीं कर सकती। सुनने का काम कान और देखने का काम आँख ही कर सकती है अगर कोई व्यक्ति सुनने के लिए कान बन्द करके आँख खुली रखे अथवा देखने के समय आँख बन्द करके कान खुला रखे तो वह सुन या देख नहीं सकता। कारण यह है कि प्रत्येक इन्द्रिय अपने-अपने विषय को ही ग्रहण कर सकती है। परन्तु आत्मा सबके विषय को ग्रहण कर लेता है और आत्मा होने के कारण ही इन्द्रिया अपने-अपने विषय को ग्रहण करने में शक्तिमान होती हैं। आत्मा जब शरीर में से निकल जाता है तो इन्द्रिया शरीर में रहती हुई भी अपने विषय को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। मृत व्यक्ति की इन्द्रिया मृतक शरीर में मौजूद तो रहती हैं लेकिन आत्मा के अभाव में वे काम नहीं कर सकती। इससे यह भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि आत्मा की मौजूदगी में ही इन्द्रिया अपना विषय ग्रहण कर सकती हैं। इस प्रकार आत्मा सूक्ष्म होने पर भी इन्द्रियों का स्वामी है।

आत्मा की विद्यमानता में ही प्रत्येक काम हो सकता है। राजा भी तभी तक दण्ड दे सकता है जब तक शरीर में आत्मा है। आत्मा के निकल जाने पर राजा भी शरीर को दण्ड नहीं देता। आत्मा-विहीन शरीर या तो भस्म कर दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है।

शुभु पुरोहित के पुत्र कहते हैं- आत्मा स्थूल आँखों से देखा नहीं जा सकता। परन्तु इन्द्रियों द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। वह आत्मा अमूर्त है और आत्मा मूर्त इन्द्रियों द्वारा किस प्रकार जाना जा सकता है? आत्मा मूर्त ही इन्द्रियग्राह्य नहीं है फिर भी उसका अस्तित्व मानना पड़ता है। आत्मा

को माने बिना काम नहीं चल सकता। परन्तु बहुत-से नासमझ लोग नास्तिकों की कल्पित बातों में इसलिए फस जाते हैं कि आत्मा न मानने से दान, धर्म, तप, शील आदि कुछ भी नहीं करना पड़ता और जीवन विषयभोग में व्यतीत हो जाता है। इस प्रकार विषयानन्द में फसकर लोग नास्तिकता स्वीकार कर लेते हैं। परन्तु जिन महापुरुषों ने विषयसुख तथा ससार-सम्प्रदाय का त्याग किया है। उन पर अविश्वास करके आत्मा को स्वीकार न करना और जो विषयसुख के दास बने हुए हैं, उनके कथन पर विश्वास करके, विषयलोलुप बनकर जीवन को नष्ट-भ्रष्ट करना कहा तक उचित है? इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना आवश्यक है।

देवभद्र और यशोभद्र अपने पिता भृगुपुरोहित से कहते हैं — पिताजी! आप आत्म-तत्त्व को भूल कर ही ऐसा कह रहे हैं कि आत्मा और शरीर भिन्न-भिन्न नहीं हैं, किन्तु दूध में घी की तरह शरीर में ही जीवत्वशक्ति है। सचाई यह है कि आत्मा और शरीर, तलवार तथा म्यान की तरह जुदा-जुदा हैं। तलवार और म्यान अलग-अलग हैं, फिर भी तलवार म्यान में रहती है। इसी प्रकार आत्मा और शरीर भिन्न-भिन्न हैं, फिर भी आत्मा शरीर में रहता है। आत्मा अमूर्त तथा अविनाशी है। शरीर मूर्त और विनश्वर है। आत्मा अजर-अमर और शरीर क्षीण होने वाला है।

प्रश्न हो सकता है कि अगर आत्मा अमूर्त और अविनाशी है तो मूर्त और विनश्वर शरीर के साथ उसका सम्बन्ध किस प्रकार हुआ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मिथ्यात्व आदि कारणों से ही आत्मा जन्म धारण करता है और मरता है। आत्मा का जैसा अध्यवसाय होता है, वैसा ही उसका जन्म-मरण होता है।

कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा ही आत्मा को उत्पन्न करता और मारता है, परन्तु गम्भीर विचार करने पर यह कथन किसी भी प्रकार ठीक और युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता। इस सम्बन्ध में गीता में भी स्पष्ट कहा है —

न कर्तृत्व न कर्माणि, लोकस्य सृजति प्रमु।

न कर्मफल सयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते।।

परमात्मा कर्ता नहीं है, कर्म कराता नहीं है, लोक का सर्जन करता नहीं है और न किसी को दण्ड ही देता है। यह सब स्वभाव से ही होता है। जैसे मुह में मिर्च डालने से चरपराहट लगती है और शक्कर डालने से मिठास मालूम होती है उसी प्रकार कर्म का फल भी स्वभावतः मिलता है। परमात्मा कर्म का फल देने या जन्म-मरण कराने के झगड़े में नहीं पड़ता। ऐसा होने पर भी कुछ

लोग परमात्मा या काल आदि पर सारी जिम्मेदारी डाल कर कहते हैं— हम क्या करें? काल ही ऐसा आ गया है। परमात्मा ने ही यह सब किया है। परन्तु इस प्रकार परमात्मा या काल आदि पर बोझ डालना अज्ञान है।

शास्त्र कहता है कि तुम्ही कर्म के कर्ता हो और तुम्ही कर्म के भोक्ता हो। तुम स्वयं अपना सुधार या बिगाड़ कर सकते हो। स्वभाव, काल आदि की सहायता तुम्हारे कार्य में अपेक्षित अवश्य है, परन्तु कर्म के कर्ता तो तुम स्वयं हो। तुम पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हारे कार्य में काल आदि की सहायता भी तुम्हें मिलेगी। कहावत है—

हिम्मत मरदां मददे खुदा।

इस कहावत का आशय यह है कि तुम हिम्मत रखोगे तो दूसरों की सहायता भी तुम्हें मिल जाएगी। हा, तुम पुरुषार्थ या प्रयत्न नहीं करोगे तो दूसरों की सहायता से वंचित रहोगे। अतएव अपना उत्तरदायित्व दूसरों पर मत डालो। अपना काम आप ही करना होगा।

पुत्रों का युक्तिसंगत कथन सुनकर भृगु पुरोहित समझ गया। भृगु पुरोहित ने तथा उसकी पत्नी ने देवभद्र और यशोभद्र को सयम ग्रहण करने की सहर्ष अनुमति दे दी। इतना ही नहीं, किन्तु स्वयं भी सयम ग्रहण करके आत्म-कल्याण किया। शास्त्रकारों ने यह घटना शास्त्र में सुरक्षित रखी। इस घटना से सार ग्रहण करके तुम भी आत्मसुधार करके आत्मकल्याण करो।

कहने का तात्पर्य यह है कि आस्तिक ही अर्हत्-प्ररूपित धर्म की आराधना कर सकता है और जो अर्हत् प्ररूपित धर्म की आराधना करता है, वही वास्तव में आस्तिक है। इस प्रकार भगवान् महावीर ने भावसत्य को ही धर्म की आराधना का मूल कारण बतलाया है। अतएव धर्म की आराधना करने के लिए भावसत्य को जीवन में स्थान दो और हृदय की शुद्धि करो, इसी में आत्मा का कल्याण है।

इक्यावनवां बोल

करणसत्य

पिछले बोल मे भावसत्य का विचार किया गया है। भावसत्य से होने वाले लाभ के विषय मे भगवान् ने कहा हे— भावसत्य से जीवात्मा भावविशुद्धि प्राप्त करता है और भावविशुद्धि से करण तथा योग की भी विशुद्धि होती है। अब गौतम स्वामी भगवान् महावीर से पूछते हैं कि करण—सत्य क्या है? और उससे जीवात्मा को क्या लाभ होता है? प्रश्नोत्तर यह है—

मूलपाठ

प्रश्न— करण सच्चेण भते! जीवे कि जणयइ?

उत्तर— करण सच्चेण करणसत्ति जणयइ। करणसच्चे वट्टमाणे जीवे जाहावाई तहाकारी यावि भवइ ॥ 51 ॥

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! करणसत्य से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर— करणसत्य (सत्यप्रवृत्ति करने) से सत्यक्रिया करने की शक्ति उत्पन्न होती है और सत्यप्रवृत्ति मे स्थित जीवात्मा जेसा कहता है, वैसा करता ह।

व्याख्यान

करण का सामान्य अर्थ है— साधन। कर्ता जिस साधन की सहायता से क्रिया करता है उस साधन को करण कहते हैं। जैसे कुम्हार चाक की सहायता से घडा बनाता है, अतएव चाक करण है। इसी प्रकार इन्द्रिया भी करण हैं। कर्ता इन इन्द्रियों से जसा चाहे वेसा काम ले सकता है। आत्म

(कती) ससार की वृद्धि करने में भी इन्द्रियों का उपयोग कर सकता है। और ससार से मुक्त होने में भी उपयोग कर सकता है।

आज लोग साधारण कलम के लिए भी परतन्त्र हो रहे हैं। प्राचीन समय में बरू की कलम बनाई जाती थी, मगर अब तो होल्डर और फाउन्टेनपेन का पचार बढ़ गया है, लोग समझते हैं कि सुविद्या के साधन बढ़ जाने से हम सुखी हो गए हैं पर वास्तव में इन साधनों द्वारा सुख नहीं बढ़ा, परतन्त्रता ही बढ़ी है, और खर्च भी बढ़ गया है। पहले बरू की कलम बनाने में कितना कम खर्च होता था? मैं जब ससारवस्था में था तो बाजार से कुछ बरू खरीद लाया था। मैं जब तक ससारवस्था में रहा, तब तक वे बरू काम में आते रहे और जो बचे, वे मेरी दीक्षा के बाद दूसरों के काम आए होंगे। इस प्रकार पहले थोड़े-से खर्च में काम चल सकता था और परतन्त्रता भी नहीं भोगनी पड़ती थी।

जैसे लिखने के लिए कलम करण है, उसी प्रकार कलम बनाने के लिए चाकू करण है। तुम लोग मुम्बई जाते हो। जिस साधन से तुम मुम्बई जाते हो वह साधन, चाहे रेलगाड़ी हो, मोटर हो या हवाई जहाज हो, करण है। इसी तरह आत्मा के लिए इन्द्रिया करण है। आत्मा चाहे तो इन्द्रियों द्वारा ससारवृद्धि भी कर सकता है और चाहे तो ससार से मुक्त होने के काम भी कर सकता है।

भगवान् कहते हैं— करणसत्य से करण में सत्यता आती है और जब करण में सत्यता आती है, तो जीव जैसा कहता है वैसा ही करके दिखा देता है। अगर उससे कोई काम नहीं हो सकता तो वह स्पष्ट कह देता है। जैसे आनन्द आदि श्रावको ने भगवान् से कहा था कि हम में सयम धारण करने की शक्ति नहीं है मगर हम जो बात स्वीकार करेंगे, उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे।

करण में सत्यता होगी तो कार्य भी बराबर सिद्ध होगा। चाकू अच्छा होगा तो कलम भी अच्छी बन सकती है। अगर चाकू ही अच्छा न हुआ तो खराब चाकू से कलम की नोक ठीक नहीं निकलेगी। इसी भाँति जिस व्यक्ति में करणसत्य होगा वह जैसा बोलेगा, वैसा ही कर दिखाएगा। करण में सत्यता आ जाने से कार्य में सरलता आए बिना नहीं रहती। जब करण में

सत्यता आ जाएगी तो हाथी के दात खाने के और तथा दिखाने के और, इस लोकोक्ति के अनुसार कहना कुछ, करना कुछ की भिन्नता नहीं रह सकती। फिर तो जैसा उच्चार होगा, वैसा ही आचार होगा। अर्थात् वाणी तथा व्यवहार में भिन्नता नहीं रह जाएगी। आजकल के लोग प्रायः उच्चार के अनुसार आचार नहीं करते, अर्थात् कहने के अनुसार कार्य नहीं करते। मानो, वे यह सोचते हैं कि उच्चार के पश्चात् आचार की आवश्यकता ही क्या है? परन्तु शास्त्र कहता है कि वाणी के अनुसार कार्य न करने का कारण करणसत्य का अभाव ही है। जिसमें करण सत्य होगा वही व्यक्ति उच्चार को आचार में उतारेगा। जो व्यक्ति जैसा बोलता है, वैसा ही आचरण करता है। वही व्यक्ति लोक में प्रशंसा का पात्र बनता है। अरब देश के विषय में कहा जाता है कि वहाँ के लोग बहुत कम झूठ बोलते हैं। यह उन लोगों के लिए प्रशंसा की बात है, मगर भारतवासी कैसे बोलते हैं? इस बात पर विचार करो कि भारतीय झूठ तो नहीं बोलते? अगर कहा जाये कि भारत में झूठ बोले बिना काम नहीं चलता, इस कारण झूठ बोलना पड़ता है, तो इसका उत्तर यह है कि वास्तव में सत्य बोले बिना काम नहीं चल सकता। उदाहरणार्थ, किसी आदमी को खूब भूख लगी है। वह झूठ बोलता है। कहता है— “मुझे भूख नहीं लगी।” ऐसी दशा में क्या उसका काम चल सकेगा? उसका भूख का दुःख दूर हो सकेगा? अगर यह कहा जाये कि ऐसी जगह झूठ बोलने से काम नहीं चल सकता तो इसका अर्थ यह हुआ कि भोले लोगों को ठगने के लिए झूठ बोले बिना काम नहीं चल सकता।

लोग समझ बैठे हैं कि हम झूठ बोल कर चाहे जिस तरह ठगे, हमें कौन देखता है? पर शास्त्रकार कहते हैं— दूसरा कोई देखे या न देखे, पर तुम्हारा खुद का आत्मा और परमात्मा तो देखता है। अगर तुम परमात्मा को और अपने आत्मा को प्रसन्न करना चाहते हो, तो जैसा कहते हो, वैसा ही आचरण करके दिखाना चाहिए। कहना कुछ और करना कुछ, इस पद्धति को अगीकार करने से तुम्हारा आत्मा सतुष्ट नहीं होता और परमात्मा भी प्रसन्न नहीं होता। कथनी और करनी में भिन्नता रखने से जीव का व्यवहार ठीक तरह नहीं चल सकता। किसी ने कहा है— ‘यह करना चाहिए— यह नहीं करना चाहिए’— ऐसा दूसरों से तो कहा जाता है, परन्तु अपने कहने के अनुसार तू आप ही नहीं करता, यह कहा तक उचित कहा जा सकता है।

कहना कुछ और करना कुछ, यह भेदनीति सर्वथा अनुचित है। जब गृहस्थों के लिए भी यह भेदनीति अनुचित गिनी जाती है, तो साधुओं के लिए वह अनुचित और वर्ज्य हो, यह स्वाभाविक ही है। ऐसा होने पर भी कितनेक साधु भी बोलने में और करने में भिन्नता रखते हैं। परन्तु इस प्रकार के अनुचित व्यवहार से परमात्मा पसन्न नहीं हो सकता। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए उच्चार को आचार में लाने की अत्यन्त आवश्यकता रहती है।

बावनवां बोल

योगसत्य

करणसत्य अर्थात् सत्यप्रवृत्ति से जीवात्मा को क्या लाभ होगा, यह पहले बतलाया जा चुका है। अब योग सत्य अर्थात् मन, वचन और काय के सत्य व्यापार से जीवात्मा को क्या लाभ होता है, इस विषय में गौतम स्वामी भगवान् महावीर से पूछते हैं—

मूलपाठ

प्रश्न— जोग सच्च्वेणं भंते! जीवे कि जणयइ?

उत्तर— जोग सच्च्वेणं जोगे विसोहेई ॥52॥

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! योगसत्य से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर— योगसत्य से योगो की विशुद्धि होती है।

व्याख्यान

मन, वचन और काय का व्यापार योग कहलाता है। मन, वचन और काय का व्यापार पन्द्रह प्रकार का है। मूल में योग के तीन भेद हैं— मनयोग, वचनयोग और काययोग। इनके पन्द्रह भेद हैं। मनयोग के चार भेद, वचनयोग के चार भेद और काययोग के सात भेद हैं। वचन और काय के साथ मन रहता है किन्तु कभी मन सत्य में प्रवृत्त होता है, कभी असत्य में प्रवृत्त होता है। असत्य में मन प्रवृत्त तो होता है, मगर योग को, सत्य मन में ही प्रवृत्त करना चाहिए। सत्य मन में योग को प्रवृत्त करने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है यह बतलाने के लिये ही गौतम स्वामी ने भगवान् से प्रश्न किया है। भगवान्

ने उत्तर दिया है कि सत्ययोग से योग की विशुद्धि होती है। मन मे सत्य योग को प्रवृत्त करना ही योगसत्य है और योगसत्य से योग की विशुद्धि होती है।

योग का अर्थ जोडना भी है। मन, वचन और काय को किसी के साथ जोडना भी योग कहलाता है। मन, वचन और काय को जिसके साथ जोडा जाता है, उसी को योग कहते हैं। पानी मे कोई वस्तु डाली जाए तो वह उस वस्तु का रंग अपना लेता है, इसी प्रकार अगर योग को सत्य मे प्रवृत्त किया जाए तो वह सत्ययोग कहलायेगा और यदि असत्य मे प्रवृत्त किया जाए तो असत्ययोग कहा जाएगा। इसी तरह अगर सत्य असत्य दोनो मे योग मिश्रित किया जाये तो मिश्रितयोग कहलाएगा। तात्पर्य यह है कि योग को सत्य मे प्रवृत्त करना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि सत्य किसे कहना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देना कुछ कठिन है। सत्य की पूर्ण व्याख्या तो वे ही महापुरुष कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन मे सत्य को तानेबाने की तरह बुन लिया हो। जिन महापुरुषो ने सत्य को सागोपाग, सम्पूर्ण रूप से जीवन मे उतार लिया है, उनमे और ईश्वर मे कोई अन्तर नहीं रहता। क्योंकि शास्त्र मे कहा है कि सत्य ही भगवान् है, अर्थात् भगवत्प्राप्ति का सच्चा मार्ग सत्य ही है।

सत्य की पूर्ण व्याख्या करना यद्यपि अपने लिए कठिन अवश्य है, फिर भी प्रत्येक मनुष्य अपने पुरुषार्थ द्वारा सर्वथा न सही, आशिक रूप मे भी अपने ध्येय तक पहुच ही सकता है। इस कथन के अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार यहा यह दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न किया जाएगा कि सत्य क्या है?

साधारणतया सभी मनुष्य सत्य का स्वरूप समझने की अभिलाषा रखते हैं, परन्तु वे ही लोग सत्य को ठीक तरह समझ सकते हैं, जिन्हे सत्य हृदय से प्रिय है। सत्य का उपासक बनने की इच्छा रखने वाला सत्य के समक्ष तीन लोक की सम्पदा को ही नहीं वरन् अपने प्राण को भी तुच्छ समझता है। किन्तु जो लोग किसी सम्प्रदाय, धर्म या मत के पीछे मतवाले बन जाते हैं और स्वार्थवश होकर सत्यासत्य का विवेक भूल जाते हैं, वे सत्य का स्वरूप नहीं समझ सकते। वे सत्य को अपने जीवन मे उतार भी नहीं सकते। जीवन को नीतिमय, प्रामाणिक, धार्मिक तथा उन्नत बनाने के लिए सर्वप्रथम सत्यमय बनना आवश्यक है। अतएव यहा सत्य के विषय मे कुछ विशेष विचार करने की आवश्यकता है।

जो नित्य है, अविनाशी है और विकारो से रहित है, वह सत्य कहलाता है। अविनाशीपन को प्राप्त करने के लिए जो व्यवहार किया जाता है वह भी सत्य है। श्रीस्थानागसूत्र के चौथे स्थान में सत्य की व्याख्या करते हुए कहा है—

चहव्विहे सच्चे पण्णत्ते तजहा काउज्जुयया भासुज्जुयया
भावुज्जुयया अविसंवायणाजोगे ।

अर्थात् काय की सरलता, भाषा की सरलता और मन, वचन, काय के योगो की सरलता का नाम सत्य है।

जिस विचार, वाणी और कार्यप्रणाली में त्रिकाल में भी फेरफार न हो, जिसे आत्मा निष्पक्षभाव से ग्रहण करे, हृदय में सम्पूर्ण रूप से जिसके स्थित हो जाने पर भय, ग्लानि, अहंकार, मोह, दम्भ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ आदि कुत्सित भाव नष्ट हो जाए तथा जो भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में होगा अथवा जिसके द्वारा आत्मा की सच्ची शांति प्राप्त हो, उसे सत्य कहते हैं।

योगदर्शन के साधन—पाद के तीसरे सूत्र के भाष्य में वेदव्यासजी ने सत्य की व्याख्या करते हुए कहा है—

सत्य यथार्थं वाङ्मनसो यथादृष्टं यथानुमित यथाश्रुतं तथा
वाङ्मनश्चेति ।

परत्र स्वबोधक्रान्तये वागुक्त्यायदि न वंचिता भ्रान्ता वा प्रतिपतिवंध
या वा भवेदिति ।

भाव यह है कि मनोयोगपूर्वक वाणी की यथार्थता होना सत्य कहलाता है, अर्थात् जैसा देखा हो, समझा हो, वैसा ही दूसरो को दिखाया जाये, समझाया जाये तथा सुनाया जाये, यही सत्य है। किन्तु अगर वाकचातुर्य से या असावधानी से उन्हीं शब्दों द्वारा दूसरो को भ्रमणा उत्पन्न हो तो उसे सत्य नहीं कहा जा सकता। संक्षेप में वास्तविक विचार, वाणी तथा व्यवहार सत्य कहलाता है। महाभारत में भी कहा है —

अविकारितम् सत्य सर्ववर्णेषु भारत।

अर्थात्— समस्त वर्णों में विकाररहित रहने वाले को सत्य कहते हैं।

सत्य की मूर्ति किसी पाषाण की बनी नहीं होती और न उसका कोई स्थान ही नियत होता है। इस देह में रहे हुए जीवों की भांति सत्य सर्वत्र

व्याप्त है। कोई वस्तु या कोई स्थान ऐसा नहीं है, जहाँ सत्य न हो। जिस वस्तु में सत्य नहीं है, वह वस्तु ही किसी काम की नहीं रहती। जैसे सूर्य में सत्य वस्तु प्रकाश है। अगर सूर्य में से प्रकाश निकल जाये तो उसे कोई भी सूर्य नहीं कहेगा। दूध में सत्य वस्तु घी है। अगर दूध में से घी निकल जाये तो उसे वास्तव में दूध नहीं कहा जा सकता। कहने का आशय यह है कि सत्य उस स्वाभाविक और वास्तविक वस्तु का नाम है, जिसके होने से किसी वस्तु, विचार, वाणी या कार्य वगैरह के नाम, रूप तथा गुणों में परिवर्तन न हो सके। सत्य अपरिवर्तनशील और स्वाभाविक है।

सत्य एक व्यापक और सार्वभौम सिद्धान्त है। ससार में विभिन्न मत हैं और उनके सिद्धान्त अलग-अलग हैं। कुछ मतों के बाह्य सिद्धान्तों में तो इतनी अधिक भिन्नता होती है कि एक मतानुयायी दूसरे मत के अनुयायी से मिल भी नहीं सकता। यही नहीं, वरन् इन सिद्धान्तों को पकड़े रख कर वे प्रायः महायुद्ध मचा देते हैं। ऐसा होने पर भी अगर सब मतावलम्बी गम्भीरतापूर्वक निष्पक्ष दृष्टि से विचार करे तो उन्हें मालूम होगा कि धर्म का पाया सत्य पर ही टिका है और वह सत्य सबका एक है। अगर इस सत्य का सच्चा स्वरूप समझा जाए तो जो लोग धर्म के नाम पर परस्पर द्वेष रखकर कलह करते हैं, वे भी कलह और द्वेष का त्याग करके भाई-भाई की तरह एक-दूसरे के गले मिलेंगे और प्रेमपूर्वक भेटने के लिए तैयार हो जाएंगे।

प्रत्येक मनुष्य सत्य का पूजन कर सकता है। सत्य का पूजन करने में कोई जाति या धर्म का बन्धन नहीं है। यही नहीं, वरन् जो कोई भी, चाहे वह किसी भी जाति का या किसी भी धर्म का हो, सत्य का आचरण करता है, वह सच्चा धर्मात्मा बन जाता है। सत्यपूजा की सामग्री के लिये साधारणतया एक कौड़ी भी नहीं खर्चनी पड़ती, परन्तु कभी-कभी सत्यपूजा के लिये इतना अधिक आत्मत्याग करना पड़ता है कि ससार का कोई भी त्याग उसकी बराबरी नहीं कर सकता। पूछा जा सकता है कि इस सत्य की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? इस प्रश्न का निश्चित उत्तर यही दिया जा सकता है कि 'सत्य चर।' अर्थात् सत्य का आचरण करो। मन वचन और काय से सत्य का आचरण करना ही सत्य की सच्ची पूजा है।

सत्य का पूर्ण स्वरूप तो केवली भगवान् ही जानते हैं। हम लोग स्वयं अपूर्ण हैं। हम पूर्ण सत्य का वर्णन किस प्रकार कर सकते हैं? केवली

भगवान् जितना जानते हैं उतना वे भी कह नहीं सकते, क्योंकि योग तो समयानुसार ही प्रवर्तित होता है। ऐसी स्थिति में वे जितना जानते हैं, उस सबका वर्णन किस प्रकार कर सकते हैं? हम लोग भी जितना देखते हैं उतना वर्णन नहीं कर सकते, तो फिर जो अखिल ससार को हाथ की रेखा की तरह देखते हैं, वे सबका कथन किस प्रकार कर सकते हैं? इस प्रकार पूर्ण सत्य तो अनिर्वचनीय, अकथनीय है। पूर्ण सत्य की परिसीमा पर पहुँचने से मन और वाणी भी उसी में समा जाते हैं। अतएव पूर्ण सत्य अनिर्वचनीय है। यहाँ जिस सत्य का कथन किया गया है, वह तो व्यावहारिक सत्य है। जो वास्तविकता से विरुद्ध नहीं है और जिसके विषय में किसी प्रकार का कपट सेवन नहीं किया गया है, वह व्यावहारिक सत्य है। इस सत्य के साथ योग का सबंध जोड़ना योगसत्य है। इस योगसत्य से जीवात्मा को क्या लाभ होता है, यह प्रश्न गौतम स्वामी ने भगवान् महावीर से पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है— योगसत्य से योग की विशुद्धि होती है।

योगसत्य और योग—असत्य में क्या अन्तर है? यह बात एक व्यावहारिक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए एक सेठ के पास कोई आदमी दस रुपया उधार लेने आया। सेठ के पास तिजोरी में रुपया है, मगर वह उस आदमी को देना नहीं चाहता और न यही चाहता है कि मागने वाले को बुरा लगे। अतएव सेठ मागने वाले से कहता है— मैं तुम्हें रुपया अवश्य देता, मगर अभी सिलक में रुपया न होने के कारण असमर्थ हूँ। ऐसा कहने वाले सेठ ने अपना योग असत्य में प्रवृत्त किया या नहीं? सेठ मिथ्या बोला लेकिन उस आदमी को सेठ के कथन पर विश्वास नहीं हुआ। उसने मन में यही सोचा होगा— यह सेठ झूठ बोलता है। यह कैसे माना जा सकता है कि उसके पास दस रुपया भी नहीं है! सेठ तो यह सोचता है कि मेरे तिजोरी में रुपया है या नहीं, यह कौन देखता है? मगर वह यह नहीं सोचता कि दूसरा कोई देखे या न देखे मेरा मन तो जानता है कि तिजोरी में रुपया है, फिर भी मैं मिथ्या बोला और रुपया न देने के लिए कपट किया। इस प्रकार योग को असत्य में प्रवृत्त करना योग असत्य है। अगर वह सेठ उस आदमी से यह कह देता कि मेरे पास रुपया तो है पर इस समय मैं तुम्हें रुपया नहीं दे सकता। ऐसा कहने से सत्य की रक्षा होती। ऐसे सत्य में योग को प्रवृत्त करना

योगसत्य है। इसी प्रकार अगर सेठ यह कहता कि मैं दस रुपया तो नहीं देता, पाच दे सकता हूँ, तो यह भी सत्ययोग ही कहलाता। हा, सेठ ने यह कहा होता कि मेरे पास दस रुपया तो नहीं है, पाच ही है। तुम पाच रुपया ले जा सकते हो, यह कथन भी एक प्रकार से असत्य है, पर इसे मिश्र कहा जा सकता है। क्योंकि इस कथन में सत्य और असत्य का मिश्रण है। ऐसे मिश्र में योग को प्रवृत्त करना मिश्रयोग कहलाता है।

चौथा व्यवहारयोग है। वस्तु न होने पर भी विकल्प से वस्तु मानना, अथवा एक वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप करके कथन करना विकल्प कहलाता है। जैसे—खाट शोर करती है। वास्तव में खाट शोर नहीं करती, वरन् खाट पर बैठे आदमी शोर मचाते हैं। फिर भी व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि खाट शोर मचाती है। कोई कहता है—गाव भाग गया। वहाँ यह कथन किया गया है कि गाव भागता है, परन्तु गाव में बसने वाले लोग भागते हैं—गाव नहीं। फिर भी व्यवहार में यही कहा जाता है कि सारा गाव भाग गया। वस्तु में सत्-असत् का निर्णय न करके व्यवहार में जैसा कहा जाता है, वैसा ही कपटरहित मन से कहना व्यवहार है। ऐसे व्यवहार में योग को प्रवृत्त करना व्यवहार-योग कहलाता है।

वचनयोग और काययोग के भी इसी प्रकार जुदे-जुदे भेद हैं। सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार, इन चारों में से जिस योग को जिसके साथ जोड़ा जाएगा वह योग वैसा ही कहलाएगा। भगवान् ने सत्य में योग जोड़ने का फल यह बतलाया है कि योगसत्य से योग की विशुद्धि होती है अर्थात् आत्मा वलेशकर्म के विपाक से रहित होता है।

जैसे झाड़ू से घर का कचरा साफ किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा में मन वचन तथा काय की असत्य प्रवृत्ति रूपी जो कचरा भरा हुआ है, उसे योगसत्य रूपी झाड़ू से साफ किया जाता है। किसी विशिष्ट व्यक्ति को घर आने का आमन्त्रण तभी दिया जाता है जब अपना घर पहले से ही साफ कर लिया हो। घर साफ-सुथरा न हो तो महान् पुरुष को घर पर आने का निमन्त्रण नहीं दिया जाता। इसी प्रकार अगर अपने आत्म-मंदिर में परमात्मा देव को पधराना हो तो हमें आत्म-मंदिर में से असत्ययोग की प्रवृत्ति रूपी कचरे को बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा करना आवश्यक है।

कितने ही लोग कहा करते हैं कि हमारा मन सामायिक में नहीं लगता। पर जब तक मन असत्य योग में प्रवृत्त हो रहा है, तब तक वह सामायिक में कैसे लगेगा? सामायिक में मन एकाग्र करना हो तो मन को सत्ययोग में प्रवृत्त करना चाहिए। जब मन सत्ययोग में लग जाएगा तो मन सामायिक में स्थिर हुए बिना नहीं रहेगा।

अगर तुम्हारे मन, वचन और काय का व्यापार सत्ययोग में प्रवृत्त होगा तो तुम्हारे योग की अवश्य विशुद्धि होगी और जब योग की विशुद्धि होगी तब तुम्हें किसी प्रकार का सकट नहीं सहन करना पड़ेगा और न दूसरे के शरण में ही जाना पड़ेगा। जो लोग योग को सत्य में प्रवृत्त करते हैं, उनके सकट टल जाते हैं।

तिरेपनवां बोल

मनोगुप्ति

ठीक तरह परमात्मा को पहचान कर विशुद्ध भाव से वन्दन—नमस्कार करके उसे सदा सहायक बनाने में अनेक विघ्न—बाधाएँ उपस्थित होती हैं। इन विघ्न—बाधाओं को दूर करने के लिए तथा उनसे बचने के लिए भी साधुत्व अंगीकार किया जाता है। यद्यपि साधुजन विघ्न—बाधाओं को जीतने के लिए ही सासारिक वस्तुओं का त्याग करके सयम स्वीकार करते हैं, फिर भी मन, वचन और काय कभी—कभी साधुता की मर्यादा से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें मर्यादा में ही रखने के लिए भगवान् ने मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति का विधान किया है। मन की गुप्ति अर्थात् मन को काबू में रखने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है, यह जानने के लिए गौतम स्वामी, भगवान् महावीर से प्रश्न करते हैं—

मूलपाठ

प्रश्न— मणगुत्तयाए ण भते! जीवे किं जणयइ?

उत्तर— मणगुत्तयाए ण जीवे एगगं जणयई एगग चित्तेण जीवे मणगुत्ते सजमाराहए भवइ ॥ 53 ॥

शब्दार्थ

प्रश्न— भते! मनोगुप्ति से जीवात्मा को क्या लाभ होता है?

उत्तर— मनोगुप्ति (मन के सयम) से जीवात्मा में एकाग्रता उत्पन्न होती है और एकाग्र—चित्त वाला जीवात्मा सयम का आराधक बनता है।

व्याख्यान

यह प्रश्न पहले योगसत्य के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर करने में आया है। योगसत्य तभी रखा जा सकता है जब मन, वचन और काय की गुप्ति अर्थात्

रक्षा की जाती है। इसलिए योगसत्य के अनन्तर तीन गुप्तियों के विषय में प्रश्न किया गया है।

मानव शरीर में मन की प्रधानता है। अगर मन की गुप्ति, अर्थात् रक्षा की जाये तो वचनगुप्ति तथा कायगुप्ति भी सरलतापूर्वक रखी जा सकती है। मन, मानव-शरीर का प्रधान अंग होने के कारण उसकी रक्षा करना आवश्यक है। मन बहुत चंचल होता है, अतएव मन की चंचलता को रोकने के लिए शास्त्रों में तथा ग्रंथों में खूब ऊहापोह किया गया है। मन की चंचलता के विषय में गीता में भी कहा गया है -

चंचलं हि मन कृष्ण! प्रमाथि बलवद् दृढम्।
तस्याह निग्रह मन्ये, वायोरिव सुदुष्करम्॥

गीता 6/34

अर्थात् हे कृष्ण! मन बहुत चंचल है। वह प्रथम स्वभाव वाला है, दृढ है और बलवान् है। उसे वश में करना मुझे तो वायु को वश में करने के समान अत्यन्त दुष्कर जान पड़ता है।

इस प्रकार मन की चंचलता दूर करने के सम्वन्ध में अर्जुन को भी शका हुई थी। दूसरे भक्त भी कहते हैं- हे प्रभो! मेरा मन ऐसा है कि जिन कामों के करने से हानि सहनी पड़ती है, उन्हीं कामों में बार-बार प्रवृत्त होता है। ऐसा मन किस प्रकार वश में किया जा सकता है?

इस तरह मन को वश में करना कठिन माना जाता है। परन्तु ज्ञानीजनों का कथन है कि यह कार्य जितना कठिन समझा जाता है, उतना कठिन नहीं है। यह ठीक है कि मन चंचल है, मगर ऐसी बात नहीं है कि वह वश में हो ही न सके। यदि मन वश में किया ही न जा सकता हो तो शास्त्रकार ऐसा करने का उपदेश ही क्यों देते? जो कार्य वास्तव में अशक्य है, उसे करने का उपदेश कौन देता है? तिलों से तेल निकालने का उपदेश देना तो स्वाभाविक और उचित है किन्तु वालू में से तेल निकालने का उपदेश कोई नहीं देता। क्योंकि ऐसा होना अशक्य है। मन वश में तो किया जा सकता है, परन्तु उसके लिए सक्रिय प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इसीलिए यह उपदेश दिया जाता है कि मन को वश में करने का प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो। जिन प्रयत्नों द्वारा मन वश में किया जा सकता है उन प्रयत्नों द्वारा उसे वश में करके अनेक पुरुषों ने मुक्ति प्राप्त की है करते हैं और करेंगे।

मन वचन और काय को वश में करने के लिए ही शास्त्रकारों ने तीन गुप्तियों का विधान किया है। तीन गुप्तियाँ और पाँच समितियाँ तो साधुता का प्राण हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाये तो ये आठों प्रवचनमाता हैं।

गुप्ति का अर्थ रक्षा करना होता है। मन, वचन और काय को वश में रखना, उनकी रक्षा करना गुप्ति है। मन, वचन और काय को वश में रखने का अर्थ उन्हें नष्ट कर देना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जैसे घोड़े को लगाम आदि द्वारा वश में रखा जाता है, उसी प्रकार मन, वचन काय को वश में रखना गुप्ति है।

जैसे सीखा हुआ घोड़ा अपने सवार को निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचा देने में समर्थ होता है, उसी प्रकार मन, वचन तथा काय आत्म-सिद्धि प्राप्त करने में अगर सहायक बन जाए तो कहना चाहिए कि उनकी गुप्ति हुई है। निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच कर सवार घोड़े से उतर पड़ता है, उसी प्रकार आत्म-सिद्धि होने के बाद इन्द्रियों की सहायता लेने का भी त्याग कर दिया जाता है। अलबत्ता, जब तक आत्मा का उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ है, तब तक मन, वचन, काय से विवेकपूर्ण काम लेना पड़ता है। मन, वचन तथा काय से विवेकपूर्वक काम लेना ही गुप्ति है। मन, वचन, काय को नष्ट कर देना गुप्ति नहीं है। यह तो आत्महत्या है। अतएव मन, वचन तथा काय को निवृत्ति में प्रवृत्त करना ही गुप्ति है। किसी भी वस्तु से निवृत्त होने के लिए प्रवृत्ति करना आवश्यक है। प्रवृत्ति के बिना निवृत्ति नहीं हो सकती और निवृत्ति के बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अतएव मन, वचन और काय को निवृत्त करने के लिए सर्वप्रथम उन्हें आर्तध्यान से हटा कर धर्म-ध्यान में प्रवृत्त करना चाहिए। ऐसा न करके अगर इन्द्रियों को एकान्त निवृत्तिमय बनाया जाये तो परिणाम सुन्दर नहीं आ सकता। इस कारण इन्द्रियों को सर्वप्रथम आर्तध्यान से बाहर करके धर्म-ध्यान में प्रवृत्त करना चाहिए।

प्रसंग के अनुसार यहाँ आर्तध्यान पर विचार करना आवश्यक है। दुःखपूर्ण ध्यान आर्तध्यान कहलाता है। शास्त्र में भी कहा है—

अट्टज्ज्ञाण चउविहे चउपडियारे पण्णत्ते ।

—आर्तध्यान कैसा होता है और उसका स्वरूप क्या है? यह नीचे कविता में स्पष्ट रूप से समझाया गया है—

इष्ट वियोग विकलता भारी, अरु अनिष्ट सयोग दुखारी ।

तन की व्याधि मन हि मन झूरे, अग्र सोच करि वछित पूरे ।

ये आरत के चारो पाये, महा-मोह-रस से लिपटाये ।

किसी इष्ट वस्तु का वियोग होने पर व्याकुल होना पहला आर्तध्यान है। शास्त्र कहता है कि जिस वस्तु के वियोग से तू दुःखी हो रहा है, वह वस्तु अगर वास्तव में तेरी होती तो उसका वियोग ही क्यों होता? जो वस्तु नष्ट

हो गई है, वह वास्तव में तेरी नहीं है। फिर भी उस वस्तु से तू दुःख मानता है, इसका प्रधान कारण तेरा मिथ्या मोह है।

अनिष्ट वस्तु के संयोग के कारण विकल होना दूसरा आर्तध्यान है। व्याधि उत्पन्न होने से दुःखी होना तीसरा आर्तध्यान है और भविष्य सम्बन्धी चिन्ता करके दुःखी होना चौथा आर्तध्यान है। इस चौथे आर्तध्यान का रूप बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

इम च मे अत्थि इम च नत्थि, इम च मे किच्चमिमकिच्च।

त एवमेवं लालप्यमाण, हरा हरति त्ति कह पमाओ।

—उत्त 14, 15

यह मेरा है और यह मेरा नहीं है। यह मुझे करना है और यह नहीं करना है, इस प्रकार बड़बड़ाते हुए प्राणी की रात और दिन रूपी चोर आयु को चुरा रहे हैं। ऐसी दशा में प्रमाद क्यों करना चाहिए?

इस प्रकार भविष्य के विचार से जो दुःख उत्पन्न होता है, वह आर्तध्यान का चौथा भेद है।

किसी भी साधारण वस्तु के कारण किस प्रकार प्रपच खड़ा हो जाता है, इस विषय में एक घटना सुनी है। एक आदमी नीलाम में पलंग खरीद लाया। वह पलंग कारीगरी का अद्भुत नमूना था। अतएव उस पलंग के कारण उस आदमी के घर साठ हजार का दूसरा सामान खरीदा गया। यह बात अतिशयोक्तिपूर्ण जान पड़ती है, परन्तु घर में एक चीज बसाने पर कितना प्रपच और कितना खर्च करना पड़ता है, इस घटना से यह बात समझी जा सकती है। तुम एक सुन्दर बटनो का सेट खरीदोगे तो बटनो के अनुकूल सुन्दर सिलाई वाले धुले कपड़े पहनने की भी आवश्यकता प्रतीत होगी। जब तुम सुन्दर वस्त्रों से सुसज्जित होओगे तो बढिया छतरी और सुन्दर बूट आदि की भी आवश्यकता रहेगी। अब विचार करो कि एक सामान्य बटन के कारण कितना खर्च करना पड़ा? इसी प्रकार तुम लोग बारीक वस्त्र पहन कर सोचते हो कि हमें कपड़ा सस्ता मिला, परन्तु इस बारीक वस्त्र के पीछे कितना अधिक खर्च करना पड़ता है और परिणामस्वरूप किस प्रकार आर्तध्यान में पड़ना पड़ता है इस बात का विचार करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जीवन में सयम और सादगी रखने से ही आर्तध्यान से बचाव हो सकता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि मोह के कारण यह चार प्रकार का आर्तध्यान किया जाता है। इस प्रकार के आर्तध्यान को धर्मध्यान या शुक्लध्यान के द्वारा ही जीता जा सकता है। शुक्लध्यान आत्मविकास की उच्च श्रेणी है।

अतएव अगर धर्मध्यान किया जाये तो आर्तध्यान से दृढ हो जायगा है। फिर धीरे-धीरे शुक्लध्यान की स्थिति तक पहुँचा जा सकता है।

धर्मध्यान किसे कहते हैं और धर्मध्यान से आर्तध्यान किसे उबार कर हो सकता है, इस विषय में कहा है—

केवलिभाषित वाणी माने, कर्मनाश का उद्यम ठाने।

पूरबकर्म उदय पहचाने, पुरुषाकार लोकस्थिति जाने।

धर्मध्यान के चारों पाये, जे समझे ते मारग आये।

अगर इष्टवियोग के कारण आर्तध्यान हो तो केवलिभाषित वाणी पर विश्वास करके धर्मध्यान में प्रवृत्ति करनी चाहिये और यदि अनिष्टरोगों के कारण आर्तध्यान हो तो कर्मों को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिये। शास्त्रकार का कथन है कि आर्तध्यान के प्रसंग पर धर्मध्यान करने से कर्मबन्ध भी शिथिल पड़ जाता है। शरीर में व्याधि हो तो पूर्वकर्मों का स्मरण करके सोचना चाहिए कि—मैंने ही यह व्याधि उत्पन्न की है, तो मुझे दुःख क्यों मानना चाहिए? जब किसी की वस्तु मैंने उधार ली है, तो मुझे वापिस साँपनी ही चाहिए।

गाधीजी जब अफ्रीका में थे तो उन्हें ईसाई बनाने के लिए एक वाई ने बहुत प्रयत्न किया था। जब उसके सब प्रयत्न निष्फल हुए तब उसने गाधीजी से कहा—अपन पापी तो हैं ही और अपन से पाप होते ही रहते हैं, अगर हम इन पापों का फल भोगने बैठे तो कहीं अन्त ही नहीं आएगा। अतएव हमें ईसा की शरण में जाना चाहिए। जो ईसा की शरण में चले जाते हैं, उनके पाप का फल ईसा भोग लेते हैं और शरणागत लोग पाप के फल से बच जाते हैं। इस कथन के उत्तर में गाधीजी ने कहा—“यह कैसा धर्म है! पाप से तो डरना नहीं और पाप के फल से डरकर ईसा की शरण में जाना? यह सर्वथा अनुचित है। जब हमने पाप किया है तो उसके फल भी हमें ही भोगना चाहिये।”

इसी प्रकार जब रोग आवे तो सोचना चाहिए कि मेरे किये कर्म मुझे भोगने ही चाहिए। इसमें मुझे दुःख का अनुभव नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके वेदना के समय दुःख न मानने से, अर्थात् आर्तध्यान न करने से और उसके बदले धर्मध्यान करने से कर्मबन्ध भी ढीला पड़ जाता है।

इस श्लोक को पुरुषकार मानकर लोकस्थिति के विषय में विचार करना चाहिए यह धर्मध्यान का चौथा प्रकार है। स्वर्ग और नरक इस शरीर में हैं। शरीर में नीचे नरक, मध्य में मनुष्यलोक और ऊपर स्वर्ग है। नवग्रैवेयक

के विषय में कहा जाता है कि अपनी गर्दन ही नवग्रैवेयक है। इस प्रकार अपने शरीर को चौदह राजूलोक का नक्शा मानकर लोकस्थिति के विषय में विचार किया जाये तो मन धर्मध्यान में प्रवृत्त होता है।

कहने का आशय यह है कि धर्मध्यान की सहायता से आर्तध्यान से बचाव हो सकता है और मन को एकाग्र किया जा सकता है। धर्मध्यान करना और आर्तध्यान से बचते रहना भी मनोगुप्ति का साधन है। मनोगुप्ति के विषय में कहा भी है—

विमुक्तकल्पनाजालं समत्वेषु प्रतिष्ठितम् ।

आत्माराम मनस्तज्जैर्मनोगुप्ति सदाहता ॥

अर्थात् कल्पना के जाल से बाहर निकलकर समभाव में स्थिर होना, आर्तध्यान और रोद्रध्यान में से निकलकर धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान में प्रवृत्त होना और मन को आत्म-विचार में ही तन्मय कर देना मनोगुप्ति है। मन जब आत्मा में ही रमण करता है, अन्यत्र नहीं जाता, तभी पूर्ण मनोगुप्ति होती है।

साधारणतया तो समिति और गुप्ति का मार्ग साधुओं के लिए है, परन्तु इस मार्ग को समझकर तुम लोग भी अगर मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हारे आत्मा का भी बहुत लाभ होगा। आर्तध्यान और रोद्रध्यान से निवृत्त होना ही गुप्ति है। इस प्रकार की गुप्ति का पालन गृहस्थ भी कर सकता है। मनोगुप्ति का पालन करने से दुःख भी सुख में परिणत हो सकता है।

चौवनवां बोल

वचनगुप्ति

मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतएव यहाँ सामान्य रूप से गुप्ति के विषय में विचार किया गया है। मानव-शरीर में मन की प्रधानता होने से सर्वप्रथम मन की गुप्ति करना आवश्यक है। जब तक मनोगुप्ति नहीं की जाती, तब तक वचनगुप्ति और कायगुप्ति नहीं हो सकती।

वचन की गुप्ति से अर्थात् वाणी पर काबू रखने से जीव को क्या लाभ होता है, यह जानने के लिए गौतम स्वामी ने भगवान् महावीर से पूछा—

मूलपाठ

प्रश्न— वयगुत्तयाए णं भते! जीवे कि जणयइ?

उत्तर— वयगुत्तयाए णं निव्वियारत्त जणयइ, निव्वियारेण जीवे वइगुते अज्झप्पजोगसाहणजुत्ते यावि भवइ ।।54 ।।

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! वचनगुप्ति से जीवात्मा को क्या लाभ होता है?

उत्तर— हे गौतम! वचनगुप्ति (वाणी के सयम) से जीवात्मा विकाररहित होता है और निर्विकार जीव आध्यात्मिक योग के साधनों से युक्त होकर विचरता है।

व्याख्यान

प्रश्न किया जा सकता है कि अगर मन पर नियंत्रण कर लिया जाये तो फिर वाणी के नियंत्रण की क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर तो कोई योगी महात्मा ही दे सकते हैं फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर देने का प्रयत्न करता हूँ।

तालाब में जैसे पानी की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार पानी की रक्षा करने के लिए पाल बाधने की भी आवश्यकता होती है। पानी के अभाव में पाल बाधने की आवश्यकता नहीं है और पाल बाधे बिना पानी टिक नहीं सकता। तालाब में पाल बधी हो तो ही पानी टिक सकता है और पानी को टिकाए रखने के लिए पाल बाधना आवश्यक होता है। इसी प्रकार मनोगुप्ति के साथ वचनगुप्ति का होना भी आवश्यक है।

वचनगुप्ति का साधारण अर्थ वाणी पर काबू रखना है। वचन पर एकदम काबू पा लेना कठिन है। अतएव सर्वप्रथम अप्रशस्त वचन बोलना कम करके प्रशस्त वचन बोलने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से वचनगुप्ति का सम्पूर्ण रूप से पालन हो सकेगा। श्री उत्तराध्ययन सूत्र में वचनगुप्ति के चार भेद बताए गए हैं। उसमें कहा है—

सच्चा तहेव मोसा य, सच्चामोसा तहेव य ।
चउत्थी असच्चमोसा य वयगुत्ती चउत्विहा ।।

उत्त 24 / 22

वचनगुप्ति चार प्रकार की है—(1) सत्यवचनगुप्ति, (2) असत्यवचनगुप्ति, (3) सत्य असत्य वचन गुप्ति और (4) व्यवहारवचनगुप्ति। जो व्यक्ति इन चार प्रकार की वचनगुप्ति रखता है, उसके लिए भगवान् ने कहा है कि वचनगुप्ति रखने के कारण वह व्यक्ति निर्विकार दशा प्राप्त करता है।

आत्मा का निज स्वरूप में रमण करना निर्विकारीपण है और पर-वस्तु में रमण करना विकारीपण है। पर-वस्तु चाहे जैसी हो, उसमें रमण करना आत्मा का विकार ही है। पानी में चाहे शक्कर डाली जाये, चाहे नमक डाला जाये, पर-वस्तु के संयोग से कारण पानी विकृत ही माना जाता है। पानी की प्रकृति तो तभी कहलाएगी, जब वह अपने स्वरूप में स्थित होगा। इसी प्रकार आत्मा में निर्विकारपण तभी आ सकता है, जब आत्मा वचनगुप्ति का पूरा-पूरा पालन करे। बोलने के कारण आत्मा को अपने प्रकृत स्वभाव से च्युत होना ही पड़ता है। लेकिन जब आत्मा मोन अवस्था में रह ही न सकता हो, तो ऐसी स्थिति में असत्यवचन न बोलकर सत्यवचन बोलना ही आत्मा के लिए श्रेयकर है। अर्थात् अशुभ वचन न बोलकर शुभ वचन बोलना ही लाभदायक है। यद्यपि सत्यवचन बोलना शुभ है परन्तु आत्मा की निजदशा की दृष्टि से तो सत्यवचन भी उसी प्रकार विकृतिजनक हैं, जैसे शक्कर पानी में विकृतिजनक

है, फिर भी जैसे पानी में नमक मिलाने की अपेक्षा शक्कर मिलाना शुभ माना जाता है, उसी प्रकार जब तक वचनगुप्ति का पूर्ण रूप से पालन न किया जा सके, तब तक असत्य, मिश्र और अशुभ में प्रवृत्त न करते हुये शुभ में, अर्थात् सत्य में ही पवृत्त करना चाहिए। इस प्रकार सत्यवचन का व्यवहार करने से भी आत्मा में निर्विकार दशा उत्पन्न हो सकती है। विकार-रहित पानी किस प्रकार गुणकारी होता है, यह बात डाक्टर लोग भलीभांति जानते हैं। इसी प्रकार आत्मा जब निर्विकार होता है, तो उसमें क्या विशेषता आ जाती है, यह बतलाने के लिए भगवान् ने कहा है कि जब आत्मा निर्विकारी बनता है तभी वह निज-स्वरूप में रमण करता है।

भगवान् के इस कथन से एक सूचना यह भी मिलती है कि वचनगुप्ति का पालन करके आत्मा को निज-स्वरूप में रमण करना चाहिए। जब तक आत्मस्वरूपरमणता प्रकट नहीं होती है तब तक वचनगुप्ति का पालन सार्थक नहीं होता। साधारण रूप से तो बगुला मछलियों को पकड़ने के लिए चुपचाप रहता है, परन्तु उसकी वचनगुप्ति के पीछे स्वार्थवृत्ति अथवा पर-वस्तु को अपना देने की वृत्ति होने से वह वचनगुप्ति निरर्थक हो जाती है। अतएव वचनगुप्ति अगर आत्मस्वरूप रमण में सहायक न हो तो वह सार्थक नहीं हो सकती। वचनगुप्ति के बिना निर्विकारीपन नहीं आ सकता और निर्विकारीपन प्रकट हुए बिना स्वरूप नहीं साधा जा सकता। अतएव वचनगुप्ति आवश्यक है। परन्तु वचनगुप्ति निज-स्वरूप साधने के लिए ही होनी चाहिए, स्वार्थपूर्ति के लिए नहीं।

वचनगुप्ति का जितना अधिक पालन हो सके उतना ही श्रेयस्कर है। आज घर-घर में जो क्लेश-कलह होता देखा जाता है, उसका प्रधान कारण वचन पर अकुश न होना है। वचन पर अकुश रखा जाये तो बहुत सा कलह शांत हो सकता है। क्षत्रियत्व न रहने के कारण लोग तलवार चलाना तो भूल गये हैं, उसके बदले वचन-बाण चलाना सीख गये हैं। मगर वचन-बाण तलवार से भी ज्यादा तीखे होते हैं, अतएव अधिक अघात पहुँचाते हैं। कोणिक की रानी पद्मा ने कठोर वचनों द्वारा कोणिक को इतना उत्तेजित कर दिया था कि महायुद्ध मच गया। इस महायुद्ध में एक करोड़ अस्सी लाख मनुष्य स्वाहा हो गए। लोग तलवार को तो सभाल रखते हैं, परन्तु जीभ को वश में नहीं रखते हैं, इसी कारण क्लेश-कलह होता है। जीभ कैसी है और किस लिए तथा किस प्रकार उसकी सभाल रखनी चाहिए? इस सम्बन्ध में एक लोकवचन ने कहा है—

सम्पत्त पराक्रम ३२६

जीम जोग अरु भोग, जीम ही रोग बढ़ावे,
 जिम्ह्या से यश होय, जीम से आदर पावे ।
 जीम नरक ले जाय, जीम वैकुण्ठ पठावे,
 जीम करे फजीत, जीम से जूता खावे ।

अदल तराजू जीम है, गुण-अवगुण दोउ तोलिये,
 "वैताल" कहे विक्रम सुनो, जीम सम्हाल कर बोलिये ॥

इस प्रकार जीम की नोक पर गुण और अवगुण, दोनो बसे हैं। अगर हम गुण ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमे जिह्वा से सत्य, प्रिय और पथ्य बोलना चाहिए। हमे एक भी ऐसा कटुक वचन नही बोलना, जिससे दूसरे को दुख हो और भविष्य मे अपने को पश्चात्ताप करना पडे। अगर जीम का सदुपयोग करना न आता हो तो मौन साध लेना ही श्रेयस्कर है। कहा भी है- 'मौन सर्वार्थसाधकम्', अर्थात् मौन सभी अर्थों को सिद्ध करने वाला है। परन्तु जब बोलना ही हो तो आगे-पीछे का विचार करके सत्य, प्रिय और पथ्य ही बोलना चाहिए। योगशास्त्र मे कहा है कि जो सत्यवचन बोलता है। उसके वचन मे सिद्धि बसती है', अर्थात् सत्यभाषी को प्रत्येक कार्य मे सिद्धि मिलती है। श्री प्रश्नव्याकरणसूत्र मे कहा है कि सत्य के प्रभाव से आग भी शीतल हो जाती है और तलवार भी फूल की माला बन जाती है। इस प्रकार सत्य-वचन मे सिद्धि का निवास है। जिस जीम द्वारा सिद्धि देने वाले सत्यवचन बोले जा सकते हैं, उस जीम को खराब कामो मे प्रवृत्त करना सर्वथा अनुचित है। जो व्यक्ति सत्य वचन बोलता है, वह कभी वचनगुप्ति का पूर्णत पालन करते हुए निर्विकार बन सकता है और अध्यात्मयोग साध सकता है। अगर कोई व्यक्ति मुख से अविवेकपूर्ण वचन निकालता रहे और अध्यात्मयोग साधने की बात करे, तो वह बकवादी व्यक्ति अध्यात्मयोग की साधना किस प्रकार कर सकता है? अध्यात्मयोग साधने के लिये वचन पर काबू रखने का प्रयत्न करो। ऐसे अनेक प्रसंग आ जाते हैं, जब गृहस्थ लोग वचन पर काबू नही रख सकते परन्तु उस पर काबू रखने का अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए।

कल्पना करो, तुम्हे एक ऐसा मन्त्र बता दिया जाये कि जिससे तुम्हारे सभी काम सिद्ध होते हो, तो ऐसा मन्त्र सीखने के लिए कोन उत्सुक नही होगा? ऐसे लोग बहुत ही कम निकलेगे जो ऐसा मन्त्र सीखने के लिए तैयार न हो जाए। तो अब तुम्हे बतलाया जाता है कि तुम वचन पर काबू रखो और वचन को अशुभ से निकालकर सत्यरूप शुभ मे स्थिर करो तो तुम्हे अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी, किन्तु यह करना तुम्हे कठिन मालूम होता है।

वास्तव मे वचनसिद्धि प्राप्त करने के लिए वचनगुप्ति की अत्यन्त आवश्यकता है। वचनगुप्ति का पालन करने से वचनसिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। अगर तुम वचन-सत्यता को स्थिर करोगे तो समस्त सिद्धिया तम्हे खोजती आएगी। वचनगुप्ति का पालन साधु और भ्रावक, दोनों के लिए उपयोगी और कल्याणकारी है। दूसरा कोई वचनगुप्ति का पालन करे या न करे, तुम अपना कर्तव्य समझकर वचनगुप्ति का पालन करो। इसी मे तुम्हारा कल्याण है। अपने कर्तव्य मे दृढ रहने वाला व्यक्ति आत्मकल्याण अवश्य करता है। सकट के समय भी कर्तव्य का पालन करना ही कल्याण का मार्ग है।

पचपनवां बोल

कायगुप्ति

शास्त्र का कथन है कि पाच समिति और तीन गुप्ति मे समस्त द्वादशाग वाणी का समावेश हो जाता है। इसी कारण उन्हे प्रवचनमाता भी कहते हैं। प्रवचनमाता का पूर्णरूप से गुणानुवाद करना सरल काम नहीं है। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अपनी माता का गुणानुवाद तथा भक्तिप्रदर्शन अपनी शक्ति के अनुसार करता ही है। इसी प्रकार मैं प्रवचनमाता का गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हुआ हू।

गौतम स्वामी ने मनगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति का पालन करने से जीव को क्या लाभ होता है? यह प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् महावीर ने मनगुप्ति और वचनगुप्ति से होने वाले लाभ के सम्बन्ध में जो—कुछ कहा है, उसका विवेचन पहले किया गया है। अब यह विचार करना है कि कायगुप्ति से जीव को क्या लाभ होता है?

मूलपाठ

प्रश्न— कायगुत्तयाए ण भंते! जीवे कि जणयइ?

उत्तर— कायगुत्तयाए णं सवर जणयइ, सवरेणं कायगुत्ते पुणो पावासव णिरोह करेइ ॥ 55 ॥

शब्दार्थ

प्रश्न— कायगुप्ति से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर— कायगुप्ति (कायिक सयम) से सवर (पापो का निरोध) होता है। ओर फिर सवर द्वारा जीवात्मा पाप के प्रवाह का निरोध कर सकता है।

व्याख्यान

कायगुप्ति के पालन से होने वाले लाभ का विचार करने से पहले यह विचार करना आवश्यक है कि मन और वचन के साथ काया भी रहती है तो

फिर काय के विषय मे अलग प्रश्न क्यों किया गया है? इस प्रश्न का समाधान यह है कि जैसे काया मन के साथ रहती है, उसी प्रकार मन से पृथक् भी है। किसी भी सम्पूर्ण शरीर का वर्णन किया जाये तो उस शरीर के सब अंग उसमे आ जाते हैं, परन्तु जब शरीर के प्रत्येक अंग का भिन्न-भिन्न वर्णन किया जाता है, तो प्रत्येक को अलग मानकर ही वर्णन करना पड़ता है।

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर मे भगवान् ने कहा है— गौतम! कायगुप्ति से जीव को सवर की प्राप्ति होती है। और सवर के कारण जीवात्मा आने वाले पापकर्मों का निरोध करने मे समर्थ होता है।

साधारणतया कायगुप्ति का अर्थ है— काय की रक्षा करना अर्थात् काय को निश्चल कर लेना या काय का ममत्व तज देना। परन्तु काय को अप्रशस्त क्रियाओ मे से हटाकर प्रशस्त मे प्रवृत्त करना भी कायगुप्ति ही है। प्रशस्त और अप्रशस्त की व्याख्या मन कल्पित नहीं होनी चाहिए, वरन् शास्त्र मे इनकी जो व्याख्या की गई है, वही स्वीकार करनी चाहिए। हरेक आदमी अपनी मनमानी व्याख्या करने लगेगा तो ऐसी दशा मे प्रशस्त और अप्रशस्त के अनेक रूप हो जाएंगे। अतएव प्रशस्त और अप्रशस्त की शास्त्रसम्मत व्याख्या ही स्वीकार करनी चाहिए।

शास्त्र कहते हैं— कायगुप्ति दो प्रकार की होती है। एक सामान्य और दूसरी विशेष। अप्रशस्त मे से निकालकर प्रशस्त मे काय को स्थिर करना सामान्य कायगुप्ति है और कायगुप्ति के विशेष नियमों का पालन करना विशेष कायगुप्ति। कायगुप्ति का पालन करने वाले को शयन, आसन और वस्तु—स्थापन आदि क्रियाएँ शास्त्रसम्मत रीति से ही करनी चाहिए। साधु के शयन के विषय मे शास्त्र मे कहा है कि साधु को बिना कारण निद्रा नहीं लेना चाहिए। निद्राशील साधु कायगुप्ति का पालन नहीं कर सकता। अगर निद्रा लिए बिना काम चल ही न सकता हो तो गीतार्थ साधु को एक पहर और अगीतार्थ साधु को दो पहर से अधिक नीद नहीं लेनी चाहिए। निद्रा लेने के इस विधान मे भी अपवाद है। इस अपवाद का सेवन न किया जाये तो अच्छा ही है परन्तु अपवाद सेवन के बिना काम न चल सकता हो तो शास्त्रविधि के अनुसार ही निद्रा ली जा सकती है।

वस्तु को धरने—उठाने तथा मल—मूत्र का त्याग करने आदि मे भी शास्त्रविहित नियमों का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार कायगुप्ति पालने वाले साधु को बैठने आदि मे भी कुचेष्टा नहीं करनी चाहिए, किन्तु शांत तथा गम्भीर होकर बैठना चाहिए। साधु के बैठने तथा गमनागमन के तरीके से साधु

की परीक्षा होती है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है कि श्रेणिक राजा ने अनाथी मुनि को शात तथा गम्भीर भाव से बैठा देखकर ही समझ लिया था कि वे मुनि हैं। कहने का भावार्थ इतना ही है कि साधु का उठना-बैठना वगैरह शास्त्रानुकूल ही होना चाहिए।

साधुओं के लिए शास्त्र में विशेषतः कायोत्सर्ग करने का विधान किया गया है। कायोत्सर्ग तो तुम श्रावक भी 'झाणेण मोणेण अप्पाण वोसिरामि' आदि पाठ बोलकर करते हो, पर केवल पाठ बोल देने से कायोत्सर्ग नहीं होता। कायोत्सर्ग करना सरल नहीं है। कायोत्सर्ग अर्थात् काया का त्याग करना— काया पर तनिक भी ममता न रखना। चाहे जैसा उपसर्ग आवे, काया को डिंगने न देना ही सच्चा कायोत्सर्ग है। उदाहरण के लिए, किसी प्रकार का अपराध न करने पर भी सोमल ब्राह्मण ने गजसुकुमार मुनि के मस्तक पर धधकती हुई आग रख दी थी। फिर भी गजसुकुमार मुनि तनिक भी विचलित न होते हुए कायोत्सर्ग में ही स्थिर रहे। आज जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसमें तो मच्छर के काटने पर भी स्थिर नहीं रहा जाता। कायोत्सर्ग करना कठिन अवश्य है, परन्तु अभ्यास करने पर वह सरल भी है। आजकल के लोग कायोत्सर्ग करने में कितने सहनशील बने रहते हैं, इसके लिए एक सुनी हुई घटना कह सुनाता हूँ।

एक गरीब श्रावक था। उसने सोचा कि मेरी नीयत साफ है, फिर भी मुझे कोई उधार नहीं देता। ऐसी दशा में काम चलाने के लिए कोई उपाय करना चाहिये। पड़ोस में रहने वाला सेठ धार्मिक है। जब वह सामायिक में बैठे तो गले में पहना हुआ उनका कण्ठा क्यों न उतार लिया जाये? ऐसा विचारकर वह श्रावक सामायिक में बैठे हुए सेठजी के पास गया। बोला, सेठजी! आपने सामायिक ली है। ससार की समस्त वस्तुओं से सामायिक श्रेष्ठ है। अतएव आप अपनी सामायिक में स्थिर रहे, विचलित न हों। इतना कहकर श्रावक ने सेठ के गले में से कण्ठा निकाल लिया। सेठ सामायिक में स्थिर ही बैठे रहे। वह न कुछ भी बोले और न उन्होंने अपना चित्त ही चंचल होने दिया।

सामायिक पालकर सेठ घर पहुँचा। मुनीम आदि ने पूछा, आज आपके गले में कण्ठा क्यों नजर नहीं आता? सेठ ने सोचा सच कह दूँगा तो लोग गरीब श्रावक को हेरान करेगे और उसने कह दिया— पड़ा होगा कहीं। तुम कण्ठे की इतनी ज्यादा चिन्ता क्यों करते हो? इस विषय में किसी को कुछ

भी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। जब यह शरीर ही मेरा नहीं, तो कण्ठा मेरा कैसे हो सकता है?

कण्ठा ले जाने वाले श्रावक की नीयत साफ थी, उनका काम निकल गया तो वह श्रावक कण्ठा वापस ले आया। सेठ ने कहा— कण्ठा मेरा नहीं है। जब यह शरीर ही मेरा नहीं तो कण्ठा मेरा कैसे हो सकता है? उस श्रावक ने कहा— कण्ठा तुम्हारा नहीं तो मेरा भी नहीं है। मैं इसे अपने पास कैसे रख सकता हूँ? इतना कहकर श्रावक ने सेठ के सामने कण्ठा रख दिया और वह चलता बना।

कहने का भावार्थ यह है कि उपसर्ग का आघात लगने पर भी अगर काया विचलित न हो तो ही सच्चा कायोत्सर्ग कहा जा सकता है। तुम्हें भी कायोत्सर्ग में दृढ़ रहना चाहिए और मानना चाहिए कि हमारे प्रभु ने जब सदैव के लिए कयोत्सर्ग कर लिया है तो मैं थोड़ी देर के लिए भी कायोत्सर्ग में स्थिर क्यों न रहूँ!

इस प्रकार कायोत्सर्ग करना भी कायगुप्ति है। कायोत्सर्ग में काया की ममता— आसक्ति तज देनी चाहिए। काया पर से थोड़ा—थोड़ा ममत्व भी उतारने का अभ्यास किया जाएगा तो भी कल्याण होगा। जब एक बार किया हुआ नमस्कार भी कल्याणकारी होता है तो हमेशा किया जाने वाला ऐसा कायोत्सर्ग लाभकारी क्यों नहीं होगा? मगर कायोत्सर्ग लाभकारी तभी हो सकता है जब काया की ममता छोड़कर कायोत्सर्ग किया जाये। जो व्यक्ति लक्ष्य चूक कर तीर चलाता है, उसका तीर वृथा जाता है। लक्ष्य साधकर चलाया गया तीर ही इष्ट कार्य—साधक होता है। अतएव कायोत्सर्ग करने का लक्ष्य सामने रखकर कायोत्सर्ग किया जायेगा तो अवश्य कल्याण होगा।

छप्पनवां बोल

मन.समाधि

पिछले बोलो मे मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति के विषय मे कहा जा चुका है। अब गुप्ति की रक्षा करने के लिए मन को सत्यमार्ग (समाधि) मे स्थापित करने की आवश्यकता है। अतएव मन को समाधि मे स्थापित करने से जीव को क्या लाभ होता है, इस विषय मे गौतम स्वामी भगवान् महावीर से प्रश्न करते हैं—

मूलपाठ

प्रश्न— मण समाहारणयाए णं भते। जीवे कि जणयइ?

उत्तर— मण समाहारणयाए ण एगग्ग जणयइ, एगग्ग जणइत्ता, णाणपज्जवे जणयइ, णाणपज्जवे जणइत्ता सम्मत्तं विसोहेइ, मिच्छत्त च णिज्जरेइ ।।56 ।।

शब्दार्थ

प्रश्न— भते। मन को समाधि मे स्थापित करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर— मन को समाधि मे स्थापित करने से एकाग्रता उत्पन्न होती है। एकाग्रता उत्पन्न करके जीव ज्ञान की पर्याए उत्पन्न करता है। ज्ञान की पर्याए उत्पन्न करके सम्यक्त्व की विशुद्धि करता है और मिथ्यात्व का नाश करता है।

व्याख्यान

मन का निरोध करने की बात करना जितना सरल है, निरोध करना उतना ही कठिन है। जहा तक मन का निरोध नहीं किया जाता, अर्थात् मन को समाधिस्थ नहीं किया जाता, तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता। जब

मन मे एकाग्रता आ जाये, तभी समझना चाहिए कि मन समाधिस्थ हो गया है, अर्थात् मन का निरोध हो गया है। मन को बहिर्मुख न होने देना—अन्तर्मुख बनाना और आत्मसमाधि मे सलग्न करना ही मन का समाधारण है। जब मन मे ऐसी समाधि होती है, तब मन एकाग्र बनता है और अज्ञान—शक्ति नष्ट होकर ज्ञान की पर्याए, शक्तिया उत्पन्न होती हैं। ज्ञान शक्ति उत्पन्न होने पर सम्यक्त्व की विशुद्धि और मिथ्यात्व का नाश होता है।

सक्षेप मे मन की समाधि से एकाग्रता उत्पन्न होती है, एकाग्रता से ज्ञानशक्ति उत्पन्न होती है। ज्ञानशक्ति से मिथ्यात्व का नाश और सम्यक्त्व की विशुद्धि होती है।

इस प्रकार भगवान् महावीर ने मन की समाधि का जो फल बतलाया है। उसे दृष्टि मे रखकर मन का निरोध करने का प्रयत्न करना चाहिए और इस बात की सभाल रखनी चाहिए कि मन किसी खराब काम मे प्रवृत्त न हो।

माता—पिता अपनी सतान को गहने पहनाते हैं तो इस बात की सावधानी भी रखते हैं कि कोई गहने न ले जाए अथवा गहनो के लोभ से कोई सतान को खराब रास्ते पर न ले जाए या कोई उसे मार न डाले। इसी भांति यह सावधानी भी रखनी चाहिए कि मन खराब सगति मे न पड जाये। मन जब खराब कामो मे प्रवृत्त होने लगे, तब उसे वहा से रोककर सत्कर्मो मे प्रवृत्त करना ही मन के निरोध का प्रारम्भ है। इस प्रकार निरोध करने से मन एकाग्र होगा और जब मन एकाग्र होगा तभी जीवन मे ज्ञानशक्ति प्रकट होगी, ज्ञान बाहर से नही आता। वह तो आत्मा मे ही मौजूद है, मगर मन एकाग्र न होने से ज्ञान पर आवरण आ जाता है। अगर मन को एकाग्र किया जाए तो ज्ञान का आवरण हट जाए और ज्ञानशक्ति प्रकट हो जाए। जब ज्ञानशक्ति प्रकट हो जाती है तब मिथ्यात्व का नाश हो जाता है और सम्यक्त्व की विशुद्धि होती है।

वस्तु को विपरीत रूप मे जानना, समझना या मानना मिथ्यात्व है। जीव को अजीव, अजीव को जीव, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। अज्ञान के कारण ही भ्रम होता है, और भ्रम का निवारण ज्ञान द्वारा ही हो सकता है। ज्ञान मन की एकाग्रता से उत्पन्न होता है और मन की एकाग्रता मन की समाधि से उत्पन्न होती है। अतएव मन को खराब कामो मे जाने से रोकने के लिए सदा सावधान रहना चाहिए। मन की समाधि मोक्षप्राप्ति का कारण है। मनोयोग मोक्ष प्राप्ति के लिए सहजयोग है और सहजयोग से आत्मा का कल्याण होता

है। रथनेमि मे पहले कितना अज्ञान था। अपने भाई अर्थात् भगवान् नेमिनाथ द्वारा त्यागी हुई राजीमती को अपनी पत्नी बनाने के लिए वह तैयार हो गया था। परन्तु राजीमती ने सदुपदेश द्वारा उसका अज्ञान दूर किया, तब वह सयम मे प्रवृत्त हो गया, क्योंकि उसने ज्ञान द्वारा वस्तु का स्वरूप समझ लिया था। इस प्रकार जब वस्तु का स्वरूप समझ मे आ जाता है तो किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहने पाता। भ्रम तो अज्ञान के कारण ही उत्पन्न होता है। वस्तु के प्रति जो मोहबुद्धि पाई जाती है, वह भी अज्ञान के कारण ही होती है। ज्ञान उत्पन्न होते ही मोहबुद्धि भी नष्ट हो जाती है। मोहबुद्धि का जव नाश हो जाता है, तब जड-चेतन का विवेक-भेद विज्ञान उत्पन्न होता है। विवेक उत्पन्न हो जाने पर प्रतीत होने लगता है कि पुद्गल जड है, चल हैं और जगत् की जूठन है और चेतन अनन्त शक्तियों से सम्पन्न ज्योतिर्मय है। इस प्रकार विवेक-ज्ञान से सासारिक पदार्थों का वास्तविक स्वरूप समझ मे आ जाता है। वस्तु का वास्तविक स्वरूप मिथ्यात्व का नाश और सम्यक्त्व की विशुद्धि हुये बिना समझ मे नहीं आ सकता। अतएव आत्मकल्याण के लिए मन को समाधिस्थ करने की अत्यन्त आवश्यकता है। मन को सत्यमार्ग पर स्थापित किये बिना एकाग्रता नहीं आती और ज्ञानशक्ति उत्पन्न नहीं होती और ज्ञानशक्ति उत्पन्न न होने के कारण मिथ्यात्व का नाश नहीं होता तथा सम्यक्त्व की विशुद्धि नहीं होती। परिणामस्वरूप आत्मा का कल्याण भी नहीं हो सकता। सक्षेप मे, आत्मकल्याण के लिए मन का निरोध करना आवश्यक है। मन का निरोध करना कठिन अवश्य है, परन्तु भगवान् कहते हैं कि अभ्यास करने से मन का निरोध भी किया जा सकता है। आत्मा का कल्याण मन को समाधिस्थ करने से ही हो सकता है। अतएव मन को सत्यमार्ग पर स्थापित करने मे ही कल्याण है।

हम सबका ध्येय आत्मा को सुखी बनाना ही है। मगर प्रश्न यह है कि इस ध्येय की पूर्ति किस प्रकार हो सकती है? शास्त्र मे आत्मा को सुखी बनाने के जो उपाय बतलाए गये हैं, उन्हें अपनाओ, आत्मकल्याण करो। आत्मकल्याण ही आत्मसुख की चाबी है। ऐकान्तिक ओर आत्यन्तिक सुख प्राप्त करने से ही आत्मा सुखी हो सकता है। अतएव तुम अगर अपने मन को सत्यमार्ग पर स्थापित करके अर्थात् समाधिस्थ करके आत्मकल्याण की साधना का प्रयत्न करोगे तो निस्सन्देह निरावाध आत्मसुख प्राप्त कर सकोगे।

सत्तावनवां बोल

वचन समाधि

मन को सत्यमार्ग में स्थापित करने से होने वाले लाभ का वर्णन किया जा चुका है। अब गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि वचन को सत्यमार्ग में स्थापित करने से जीव को क्या लाभ होता है?

मूलपाठ

प्रश्न— वयसमाहारणयाए ण भते। जीवे कि जणयइ?

उत्तर— वयसमाहारणयाए ण वय समाहारणदंसण पज्जवे विसोहेइ, वयसमाहारणदसण पज्जवे विसोहिता सुलहबोहियत णिव्वत्तेइ दुल्लह बोहियत्त णिज्जरेइ ॥57॥

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! वचन के समाधारण से अर्थात् वचन को सत्यमार्ग में स्थापित करने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है?

उत्तर— वचन को सत्यमार्ग में स्थापित करने से जीवात्मा दर्शनपर्याय—सम्यक्त्वपर्याय निर्मल बनाता है और सम्यक्त्व की विशुद्धि करने से सुलभबोधिता प्राप्त करता है तथा दुर्लभबोधिता से निवृत्त होता है।

व्याख्यान

वचन को खराब कामों से निवृत्त करके, अच्छे कामों में प्रवृत्त करना ही वचननिरोध का पारम्भ है। इस प्रकार वचन का निरोध करने से आत्मा में दृढ़ शक्ति आती है। वचन का दुरुपयोग न करते हुए, परमात्मा के गुणगान् में उपयोग करने से स्वाध्याय होता है और स्वाध्याय से आत्मा की शक्ति बढ़ती है।

कहा जा सकता है कि स्वाध्याय तो पाच प्रकार का बतलाया गया है। उसमें परमात्मा के गुणगान को स्वाध्याय नहीं गिना। ऐसी स्थिति में परमात्मा का गुणगान स्वाध्याय कैसे कहा जा सकता है?

इसका उत्तर यह है कि स्वाध्याय दो प्रकार से होता है— भाव से और अर्थ से। परमात्मा का गुणगान करने वाला भाव से तो स्वाध्याय ही करता है। परमात्मा का गुणगान करने में वचन का सदुपयोग करना अथवा शास्त्र में णमोकार मन्त्र की बड़ी महिमा बतलाई है, अतः णमोकार मन्त्र का जाप करने में वचन का सदुपयोग करना भाव—स्वाध्याय ही है। णमोकार मन्त्र में मन लगाकर वचन द्वारा उसका जाप करना स्वाध्याय ही है। इस प्रकार स्वाध्याय करने से आत्मा का बहुत लाभ होता है।

जिस प्रकार वचन का सदुपयोग करने से आत्मा को एकान्त लाभ होता है, उसका दुरुपयोग करके आत्मा का अहित करना कहा तक उचित है, शास्त्र में तो वचन का महत्त्व बतलाया ही है, उपनिषद् में भी वचन का महत्त्व बतलाते हुए कहा गया है कि वाणी की शक्ति को नष्ट न किया जाये तो आत्मा को बहुत ही लाभ हो सकता है।

इसी अध्ययन के चौदहवें बोल में गौतम स्वामी ने भगवान् से प्रश्न किया है कि स्तव—स्तुति, मंगल से जीव को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है— स्तव—स्तुति, मंगल से जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप बोधिलाभ करता है।

इस प्रकार वचन का समाधारण करने से, अर्थात् वचन का खराब कामों में दुरुपयोग न करके अच्छे कामों में सदुपयोग करने से सम्यक्त्व की विशुद्धि होती है। सम्यक्त्व और दर्शन— दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। काया से अच्छे काम न हो सके तो भी अगर वचन को अच्छे कामों में प्रयुक्त किया जाये तो भी लाभ हो सकता है।

वचन द्वारा मनुष्य के स्वभाव की परीक्षा होती है। वाणी के आधार पर मनुष्य के हृदय के भावों का अनुमान किया जा सकता है। जब साधारण मनुष्य भी वाणी से, मन के भाव जान लेता है तो क्या परमात्मा वाणी से हृदय के भाव नहीं जानता होगा? परमात्मा सर्वत्र होने के कारण सभी भाव हस्तामलकवत् जानता है। अतएव अपने मन और वचन को खराब कामों में प्रवृत्त न करके परमात्मा के गुणगान में ही प्रवृत्त करो। इसमें तुम्हारी दृष्टि की भी शुद्धि होगी और आचरण की भी। परमात्मा के गुणगान में ही मन और

वचन का उपयोग करने से आत्मा का हित किस प्रकार होता है? इस सम्बन्ध में एक सुना हुआ दृष्टान्त देकर समझाता हूँ -

सुनते हैं, श्रीपति नामक एक कवि ने निश्चय किया था कि मैं परमात्मा के सिवाय किसी दूसरे का गुणगान नहीं करूंगा। वह कवि बादशाह अकबर के दरबार में रहता था। कुछ लोगों को श्रीपति कवि की इस प्रतिज्ञा का पता चला। कवि अपनी प्रतिज्ञा में कितना दृढ़ है, इस बात की परीक्षा करने के लिए उन्होंने बादशाह से कवि की प्रतिज्ञा की बात कही। बादशाह ने कहा- अक्सर देखकर कवि की प्रतिज्ञा की परीक्षा करके देखूंगा।

एक दिन कवि राजदरबार में बैठा था। बादशाह ने कवि से कहा- 'कविराज! आज एक समस्या की पूर्ति कीजिए।' श्रीपति कवि बोले- समस्या की पूर्ति करना मेरा काम है, आप समस्या दीजिये। बादशाह ने कहा-

करो मिल आश अकब्वर की।

इस समस्या की पूर्ति कीजिये। समस्या सुनकर कवि समझ गया कि आज मेरी प्रतिज्ञा की परीक्षा हो रही है। पर हर्ज क्या है? अगर मैं सच्चा कवि हूँ तो समस्या की पूर्ति भी करूंगा और अपनी प्रतिज्ञा का पालन भी करूंगा। इस प्रकार विचार कर कवि ने इस प्रकार समस्यापूर्ति की-

हरि को यश छाडि औरन को मजे, जिहवा जो फटो उस लम्बर की।

अब की दुनिया गुनिया को रटे, सिर बांधत पोट अटंबर की।

श्रीपति एक गोपाल मजे, नहि मानत शक कोउ जब्बर की।

जिसको हरि की परतीति नही, करो मिल आश अकब्वर की।,

अर्थात् श्रीपति कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा का भजन करने में अपनी जीभ का सदुपयोग न करके लोभ-लालच से अथवा किसी अन्य कारण से दूसरे के गुणगान करने में जीभ का दुरुपयोग करता है, वह दूसरे की झूठी प्रशंसा करके वास्तव में अपने मस्तक पर पाप का बोझा लादता है। ऐसे पापी की जिहवा फटो। श्रीपति कवि कहते हैं- मैं तो सिर्फ गोपाल का ही भजन कर सकता हूँ और उन्ही का गुणगान कर सकता हूँ। जिन्हे परमात्मा पर विश्वास न हो, वे लोग भले ही अकबर की आशा करें, मगर मैं तो गोपाल के सिवाय और किसी से कोई आशा नहीं करता।

श्रीपति का कवित्त सुनकर बादशाह प्रसन्न हुआ। लोग समझ गये कि श्रीपति अपनी प्रतिज्ञा के पक्के हैं। बादशाह ने स्वीकार किया कि परमात्मा के सिवाय और कोई बड़ा नहीं है।

यह घटना वास्तव में घटी है या नहीं, इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। इसे तो इस घटना के वर्णन से इतना ही सार ग्रहण करना है कि जीभ का उपयोग अगर परमात्मा का भजन करने में किया जा सकता है, तो फिर दूसरे सासारिक कार्यों में उसका दुरुपयोग करने की क्या आवश्यकता है? परमात्मा को छोड़कर अन्य कामों में जीभ का उपयोग करना तो, कवि के कथनानुसार एक प्रकार की धृष्टता है। परमात्मा त्रिभुवननाथ हैं, अतः उनका ही गुणगान करना उचित है। परमात्मा तीन भवन के नाथ हैं, अर्थात् तीनों लोको में रहने वाले अस्तित्व जीवों के स्वामी हैं। अतएव जगत् में रहने वाले किसी भी प्राणी, भूत, ज्ञान तथा सत्त्व की आसातना न करना परमात्मा की प्रार्थना है। जिसमें जो गुण न हो, उस गुण का उसमें आरोप करना भी उसकी आसातना है। जिसमें जो गुण है, उसके यथार्थ गुण का वर्णन करना और अगर अपने में ऐसा करने की शक्ति न हो तो यह कहना कि 'जिन-भगवान् ने जो कुछ कहा है वह शिवाक है, सत्य है।' इस प्रकार कहकर आत्मा को परमात्मा के गुणगान में नियोजित करें। ऐसा करने से समझलो कि तुम्हारा कल्याण तुम्हारे ही हाथ में है।

भगवान् ने वचननिरोध से अनेक लाभ बतलाये हैं। जिस व्यक्ति को भगवान् पर भरोसा होगा, वह परमात्मा का गुणगान करने में ही वचन का सदुपयोग करेगा। इस प्रकार वचन का सदुपयोग और निरोध करने वाला पुरुष अपने आत्मा का अवश्य कल्याण कर सकता है।

अट्ठावनवां बोल

कायसमाधि

मन समाधि और वचनसमाधि करने से जीवात्मा को ज्ञानविशुद्धि और दर्शनविशुद्धि का लाभ होता है, इस विषय का विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। अब कायसमाधि अर्थात् काय का निरोध करने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है, यह प्रश्न गौतम स्वामी, भगवान् महावीर से पूछते हैं —

मूलपाठ

प्रश्न— काय समाहारणयाए णं भते! जीवे किं जणयइ?

उत्तर— कायसमाहारणयाए णं चरित्तं पज्जवे विसोहेई, चरित्तं पज्जवे विसोहित्ता अहक्खाय चरित्तं विसोहेई। अहक्खाय चरित्तं विसोहित्ता चत्तारि केवलिकम्मसे खवेइ। तओ पच्छा सिज्झइ, बुज्झइ, मुच्चइ, परिनिव्वायइ, सब्बदुक्खाणमंतं करेइ।।58।।

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! कायसमाधि से जीवात्मा को क्या लाभ होता है?

उत्तर— हे गौतम! काया को सत्यभाव से सयम मे स्थापित करने से, अर्थात् काया का निरोध करने से जीवात्मा चारित्र के पर्यायो को निर्मल करता है और चारित्र के पर्याय निर्मल करके अनुक्रम से यथाख्यात चारित्र की विशुद्धि करके चार केवली कर्माणो को खपाता है और तत्पश्चात् वह जीवात्मा सिद्ध, दुद्ध मुक्त तथा शान्त होकर सब दुखो का अन्त करता है।

व्याख्यान

काया का निरोध करने से सर्वप्रथम तो चारित्र पर्याय की विशुद्धि होती है। अर्थात् उदयभाव के कारण मलीन हुआ क्षायोपशमिक चारित्र निर्मल हो जाता है। उदयभाव की वृद्धि के कारण क्षायोपशमिक चारित्र दब जाता

है और ज्यो-ज्यो उदयभाव घटता जाता है, त्यो-त्यो क्षायोपशमिक भाव बढ़ता जाता है। इस प्रकार जो उदयभाव क्षायोपशमिक भाव को दवाता है, वह उदयभाव काया का निरोध करने से हीन हो जाता है। फलस्वरूप क्षायोपशमिक भाव की शुद्धि होती है और जीवात्मा यथाख्यात चारित्र प्राप्त करता है।

यथाख्यात चारित्र बाहर से नहीं आता। वह तो आत्मा के स्वभाव में ही विद्यमान है। जैसे सूर्य पर बादल आ जाने के कारण सूर्य ढका हुआ या मलीन दिखाई देता है, उसी प्रकार कर्म के प्रभाव से यथाख्यात चारित्र भी ढका हुआ और मलीन रहता है। जब काया का निरोध किया जाता है, तो मोहकर्म के कारण यथाख्यात चारित्र पर चढा हुआ आवरण दूर हो जाता है तथा यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है। भगवान् महावीर कहते हैं कि यथाख्यात चारित्र प्रकट होने से केवली अवस्था में विद्यमान रहने वाले चार कर्म, नाम, गोत्र वेदनीय और आयुकर्म नष्ट हो जाते हैं। ये चारो कर्म अघाति कर्म कहलाते हैं, क्योंकि ये चारो आत्मा के गुणो का घात नहीं करते, वरन् मोक्ष-प्राप्ति में बाधा उपस्थित करते हैं। इन चारो कर्मों का नाश होने से आत्मा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होता है और परिनिर्वाण को पाता है।

काया का निरोध करने से आत्मा को क्या लाभ होता है, इस विषय पर थोड़ा-सा विचार किया गया है। काया का निरोध करने के सम्बन्ध में विशेष विचार करने से पहले यह विचार कर लेना आवश्यक है, कि मन और वचन का निरोध कर लेने के बाद भी काया का निरोध करने की क्या आवश्यकता है? तथा काया स्थूल है और चारित्र के पर्याय सूक्ष्म हैं। ऐसी स्थिति में स्थूल काया का निरोध करने पर भी सूक्ष्म चारित्र पर्याय किस प्रकार विशुद्ध हो सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान् महावीर और गौतम स्वामी के बीच श्रीभगवती सूत्र में जो प्रश्नोत्तर हुए हैं, उनका उल्लेख कर देना सहायक होगा। गौतम स्वामी ने भगवान् से प्रश्न किया— आया भते! काया वा अण्णे भते! काया अर्थात् हे भगवन्! आत्मा और काया एक ही है या अलग-अलग?

भगवान् ने फरमाया— 'गोयमा! आया वि काया अण्णे वि काया' अर्थात् आत्मा और शरीर एक भी हैं और दोनो भिन्न-भिन्न भी हैं।

जिस प्रकार दूध और घी एक भी है और जुदे-जुदे भी है, उसी प्रकार आत्मा और काया एक भी हैं और भिन्न-भिन्न भी हैं। अगर दूध और घी एक ही होता तो दूध में से घी निकलता ही कैसे? और निकालने की

आवश्यकता भी क्या थी? और यदि दोनो भिन्न ही हो तो पानी की तरह दूध मे से घी कैसे निकलता? इसी भांति आत्मा और काया एक भी हैं और भिन्न-भिन्न भी है। काया के नाम पर यह प्रश्न आत्मा के सम्बन्ध मे ही किया गया है, अतः काया के सम्बन्ध मे किया हुआ यह जुदा प्रश्न अनुचित नहीं है।

कुछ लोग आत्मा को काया से सर्वथा भिन्न मानते हैं और कुछ लोग दोनो को सर्वथा एक ही मानते हैं। परन्तु ये दोनो एकान्तवाद सच्चे नहीं हैं। क्योंकि आत्मा और शरीर किसी दृष्टि से एक भी है, किसी दृष्टि से अलग-अलग भी है। यद्यपि आत्मा और शरीर कदाचित् एक भी है, परन्तु दोनो मे अलग-अलग हो जाने की शक्ति है, और इस कारण वे भिन्न-भिन्न भी हैं।

प्रश्न किया जा सकता है कि जब आत्मा और शरीर किसी अपेक्षा से एक हैं तो फिर इन दोनो का सयोग कब से हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इन दोनो का सयोग अनादि से है। कहा जा सकता है कि यदि दोनो का सयोग अनादिकाल से है तो अनादि सयोग छूट कैसे सकता है? इस शका का समाधान यह है कि दोनो का सयोग अनादि होने पर भी यह सयोग छूट सकता है। धातु और पाषाण का सयोग तथा घी और दूध का सयोग कब से है? पहले कौन था और पीछे कौन हुआ? इस प्रश्न का यही उत्तर दिया जा सकता है कि दोनो का सयोग एक ही साथ हुआ है, फिर भी उसे भिन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार कर्म के कारण आत्मा और शरीर का सयोग हुआ है। कर्म का भी आत्मा के साथ सयोग अनादि से है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि आत्मा कभी कर्मरहित हो गया था और फिर कर्म से युक्त हो गया हो। आत्मा एक बार कर्मरहित जो जाने के बाद फिर कर्म से लिप्त हो जाता है। ऐसा मान लिया जाय तो सिद्ध भगवान् जो कर्मों से सर्वथा मुक्त हो चुके हैं, फिर कर्मों से लिप्त हो जाएंगे। वास्तव मे कर्म और आत्मा का सयोग-सम्बन्ध अनादिकालीन होने पर भी, दूध और घी तथा धातु और पाषाण की तरह दोनो अलग-अलग हो सकते हैं। आत्मा और कर्म का बध है और इसी कारण आत्मा का मोक्ष होता है अर्थात् आत्मा और कर्म का सम्बन्ध टूट जाता है। साख्यमत का कथन है कि आत्मा बधरहित, अर्थात् सिद्ध दुष्ट मुक्त है। उनके मतानुसार आत्मा के साथ कर्म का बध होता ही नहीं है। किन्तु यदि आत्मा का किसी के साथ बध न माना जाये तो आत्मा का मोक्ष भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब बध ही न होगा तो मोक्ष कैसे होगा?

बध है तभी मोक्ष भी है। मोक्ष का अर्थ ही बधन का छूटना है। जहा बन्धन ही न होगा, वहा उसका छूटना किस प्रकार कहा जा सकता है।

कहने का आशय यह है कि आत्मा और कर्म का सयोग अनादिकालीन होने पर भी छूट सकता है। आत्मा कर्म के सयोग से पृथक् हो सकता है। आत्मा और कर्म का जो सयोग अनादिकालीन कहा गया है, वह प्रवाह की अपेक्षा है। जैसे नदी का बहता पानी देख कर कहा जाता है कि यह वही पानी है, जो कल था। परन्तु वास्तव मे कल जो पानी था, वह तो बह गया है, फिर भी पानी के सतत प्रवाह के कारण ऐसा जान पडता है कि आज भी वही कल वाला पानी है। इसी तरह कर्म भी प्रवाहरूप मे आते रहते हैं और इसी कारण उनका सयोग अनादिकालीन है। वास्तव मे कर्म सदा—सर्वदा सरीखे नहीं रहते। जिस प्रकार नदी का पानी पलटता रहता है। उसी प्रकार कर्म भी बदलते रहते हैं। कर्म प्रवाहरूप से आत्मा मे आते ही रहते हैं, इसीलिये कर्मों का सम्बन्ध आत्मा के साथ अनादिकाल का माना जाता है।

ऐसा समझकर आत्मा को शरीर से पृथक् करना चाहिए। काया को विषमता मे से बाहर निकाल कर समताभाव मे प्रवर्तित करना ही काया का समाधारण कहलाता है।

मन, वचन और काय के सम्बन्ध मे भिन्न—भिन्न रीति से और इसी क्रम के अनुसार प्रश्न करने का कारण यह भी हो सकता है कि केवली भगवान् पहले मनोयोग का निरोध करते हैं, फिर वचनयोग का निरोध करते हैं और तत्पश्चात् काययोग का निरोध करके सिद्ध, बुद्ध तथा मुक्त होकर परिनिर्वाण प्राप्त करते हैं। अतएव अपने को भी काया का निरोध करने का प्रयत्न करना चाहिए। काया के निरोध से हम लोग भी सिद्ध हो सकते हैं। कहा भी है—

सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होय।

कर्म—मैल का अन्तरा, बुझै विरला कोय।।

जीव—कर्म भिन्न—भिन्न करो, मनुष्य जनम को पाय।

ज्ञानातम वैराग्य से, धीरज धर्म लगाय।।

जीव और शिव, अर्थात् सिद्ध मे केवल कर्म का ही अन्तर हे। जीव कर्मसहित है और सिद्ध कर्मरहित हे। सिद्ध पहले से ही कर्मरहित नहीं होते, वरन् जीव मे से ही सिद्ध होते हैं। जो जीव कर्मरहित हो जाता हे, वही सिद्ध कहलाने लगता है। अतएव जीवात्मा को कर्मरहित होकर सिद्ध बनने का प्रयत्न करना चाहिए। यह दुर्लभ मनुष्य—जन्म सिद्धत्व प्राप्त करने के लिए ही प्राप्त हुआ हे। मनुष्य—जन्म मोक्ष का द्वार हे। मोक्ष—मन्दिर मे पहुचने के बाद वहा से फिर वापिस

नही आना पडता। वहा आत्मा अनन्त आनन्द मे रमण करता है। मोक्ष मे जाने के लिए तत्त्व का विचार करके, धर्म की सहायता लेकर जीवात्मा को मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवात्मा कर्म से मुक्त होने का मार्ग जान सके, इसीलिए काय-समाधारणा का पश्न पूछा गया है। शास्त्र मे सिद्ध, बुद्ध तथा मुक्त होने का जो मार्ग बतलाया गया है, उस मार्ग पर अगर जीवात्मा प्रस्थान करे, तो वह अवश्य ही अपना कल्याण करता है।

उनसठवां बोल

ज्ञानसम्पन्नता

आत्मा को परमात्ममय बनाने का श्रेष्ठ साधन ज्ञान है। अतएव ज्ञान प्राप्त करने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है? इस विषय में श्री गौतम स्वामी भगवान् महावीर से प्रश्न करते हैं

मूलपाठ

प्रश्न— नाण सपण्णयाए णं भंते। जीवे कि जणयइ?

उत्तर— णाण सपण्णयाए णं जीवे सव्वभावाहिगम जणयइ। नाण सपण्णे ण जीवे चाउरते ससार कंतारे ण विणस्सइ जहा सुई सुत्ता, पडियावि ण विणस्सइ। तहा जीवे ससुत्ते, संसारे ण विणस्सइ। णाण विणय तव चरित्त जोगे सपाउणइ, ससमय परसमय विसारए य सघायणिज्जे भवइ।। 59।।

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! ज्ञानसम्पन्न होने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है?

उत्तर— ज्ञानसम्पन्न होने से जीवात्मा सब पदार्थों के यथार्थ भाव को जान सकता है और चतुर्गति रूप ससारअटवी में दुःखी नहीं होता। जैसे सूत्र (सूत-डोरा) सहित सुई गुम नहीं होती, उसी प्रकार सूत्र-ज्ञान से युक्त ज्ञानी पुरुष ससार में भूलता नहीं है और ज्ञान चारित्र, तप तथा विनय के योगों को प्राप्त करता है। साथ ही अपने सिद्धान्त और दूसरों के सिद्धान्त को ठीक तरह जानने से असत्य मार्ग में नहीं फसता है, शास्त्रार्थ में स्व सिद्धान्त को सयुक्तिक, सचोट रख सकता है।

व्याख्यान

मन, वचन और काय के निरोध के विषय में जो प्रश्नोत्तर हुए हैं, उनके विषय में विवेचन किया जा चुका है। इन प्रश्नोत्तरों में ज्ञान, दर्शन और

चारित्र की विशुद्धि का खास तौर पर कथन किया गया है। अतएव गौतम स्वामी ने अब ज्ञान की प्राप्ति से होने वाले लाभ के विषय में प्रश्न किया है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् फरमाते हैं— ज्ञानसम्पन्न जीवात्मा सभी भावों को अर्थात् तत्त्वों को जान सकता है और तत्त्वों का ज्ञान हो जाने के कारण वह चारुगति रूप ससार में विनष्ट नहीं होता। जैसे डोरा वाली सूई कदाचित् नीचे गिर जाये तो भी डोरे के कारण जल्दी मिल जाती है, उसी प्रकार जो जीवात्मा श्रुतज्ञानरूप सूत्र से युक्त है। वह भी चतुर्गतिरूप ससार में विनष्ट नहीं होता। कदाचित् उसे ससार में भ्रमण करना भी पड़ता है, तो वह जल्दी ही ससार से बाहर निकल जाता है। इसके सिवाय वह ससूत्र जीव श्रुतज्ञान के प्रभाव से ससार में रहते हुए भी ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र को शीघ्र प्राप्त करके मुक्त हो जाता है और श्रुतज्ञान के प्रभाव से उस जीवात्मा को प्रत्यक्ष ज्ञान— अवधि, मन पर्यव, केवल आदि ज्ञान— भी प्राप्त होते हैं और विनय, तप तथा चारित्र की भी प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, वह श्रुतज्ञानी जीव स्वसमय (स्वसिद्धान्त) और परसमय (पर—सिद्धान्त) का ज्ञाता हो जाने के कारण विद्वानों के समागम में भी आता है और उनका सशय—निवारण करने में भी समर्थ होता है।

यहां ज्ञान के विषय में जो प्रश्न किया गया है, उसका सम्बन्ध श्रुतज्ञान के साथ है, क्योंकि उद्देश्य, समुद्देश, आज्ञा और अनुज्ञा श्रुतज्ञान में ही होते हैं, अर्थात् प्रारम्भ और समाप्ति श्रुतज्ञान की ही होती है। 'श्रुतज्ञान प्राप्त करो' ऐसा उपदेश श्रुतज्ञान के लिए दिया जाता है। मतिज्ञान आदि के लिये ऐसा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ ज्ञान का सामान्य रूप से कथन किया है। अतः पाचों ज्ञानों का उसमें समावेश हो सकता है किन्तु वास्तव में इस प्रश्नात्तर का सम्बन्ध श्रुतज्ञान के साथ ही है।

इस बोल में यह प्रश्न पूछा गया है कि ज्ञान प्राप्त करने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है? इस पर विशेष विचार करने से पहले यह विचार कर लेना आवश्यक है कि ज्ञान का अर्थ क्या है?

शब्दशास्त्री ज्ञान की तीन प्रकार से व्याख्या करते हैं— भावप्रधानता से, कर्तृप्रधानता से और करणप्रधानता से। 'ज्ञप्तिर्ज्ञानम्' अर्थात् वस्तु को जानना भावप्रधान ज्ञान है। 'जानातीति ज्ञानम्' अर्थात् जो वस्तु को जानता है वह कर्तृप्रधान ज्ञान है और 'ज्ञायतेऽनेन इति ज्ञानम्' अर्थात् जिसके द्वारा वस्तु जानी जाये, वह करणप्रधान ज्ञान है। इस तरह भाव, कर्ता और करण को प्रधानता देकर ज्ञान की तीन प्रकार से व्याख्या की जाती है। परन्तु

शास्त्रकार कहते हैं कि यहा जो ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है, उसी मे तीनो पदार्थ गतार्थ हो जाते हैं। ज्ञान के तीनो अर्थ वस्तु-स्वरूप को समझने के लिये है, एक-दूसरे का खडन करने के लिये नही। जिस प्रकार सूत्र साहित्य मे वस्तु-स्वरूप समझने के लिए सात नयो का वर्णन किया गया है। ये सातो नय एक-दूसरे का विरोध नही करते, किन्तु वस्तु-स्वरूप समझने मे सहायता पहुचाते हैं। इसी प्रकार ज्ञान की तीनो व्याख्याए एक दूसरे का विरोध नही करतीं, किन्तु स्वरूप समझने मे सहायता देती हैं। यद्यपि सामान्यतया सातो नयो मे भेद है, परन्तु नयभेद एक नय द्वारा दूसरे नय का खडन करने के लिए नही है। इसी प्रकार ज्ञान की तीनो व्याख्याए वस्तु-स्वरूप को समझने के लिए है, आपस के खण्डन के लिए नही।

अगर एक नय दूसरे नय का खण्डन करे, तो वह दुर्नय कहलाता है। उसी प्रकार ज्ञान की व्याख्याए भी अगर एक-दूसरी का विरोध करे तो वह भी मिथ्या हो जाएगी।

कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तु का स्वरूप सरलतापूर्वक समझने के लिए ज्ञान आदि की विभिन्न व्याख्याए की जाती है। हमे भी ज्ञान की व्याख्याओ का उपयोग वस्तु-स्वरूप समझने मे करना चाहिये। क्लेशोत्पादक वाद-विवाद करने मे ज्ञान की व्याख्याओ का दुरुपयोग नही करना चाहिये।

अब मूल प्रश्न पर विचार करे। श्रुतज्ञान प्राप्त करने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान् ने कहा ही है कि श्रुतज्ञान द्वारा जीवात्मा सब पदार्थों के यथार्थभाव को जान सकता है। प्रत्यक्षज्ञानियो ने जो-कुछ देखा है, वह श्रुतज्ञान से ही जाना जा सकता है। उदाहरणार्थ, हम लोगो ने मेरु पर्वत नही देखा है, परन्तु जिनके ज्ञान का आवरण हट गया है और जिन्हे प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त हो गया है, उन्होने मेरु पर्वत देखा है। अतएव हम लोग श्रुतज्ञान से मेरु पर्वत जानते हैं। प्रत्यक्षज्ञानी पदार्थों को प्रत्यक्ष देखते हैं, परन्तु श्रुतज्ञानी, प्रत्यक्षज्ञानी द्वारा देखे हुए पदार्थों को श्रुतज्ञान से जानकर उन पर श्रद्धा रखता है। भगवान् महावीर ने जो-कुछ देखा या जाना था, उसे हम प्रत्यक्ष रूप से नही देख सकते। भगवान् द्वारा देखी और जानी हुई वस्तु हम लोग श्रुतज्ञान से जान सकते हैं। इसी कारण श्री दशवेकालिक सूत्र के चौथे अध्ययन मे श्रुतज्ञान की महिमा बतलाते हुए कहा है -

सोच्चा जाणेइ कल्लाण, सोच्चा जाणेइ पावगं।

उभय पि जाणेइ सोच्चा, ज सेय त समायरे।।

अर्थात्—पुण्य को भी सुनकर जान सकते हैं और पाप को भी सुनकर जान सकते हैं तथा पुण्य—पाप को भी सुनकर जान सकते हैं, अतएव श्रुतज्ञान प्राप्त करके, जो कल्याणकारी हो उसी का आचरण करो।

पुण्य—पाप सुनकर ही जाना जा सकता है, परन्तु सुनकर हमें करना क्या चाहिए? इसी सम्बन्ध में कहा गया है—

श्रुयतां धर्मसर्वस्व, श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ।

आत्मन प्रतिकूलानि, परेषा न समाचरेत् ॥

अर्थात् सक्षेप में धर्म का सार सुनकर उसे जीवन में उतारो। सब धर्मों का सार यही है कि जो कार्य तुम्हें अपने प्रतिकूल जान पड़ता हो, दूसरों के प्रति उसका आचरण मत करो। श्री सूयगडाग सूत्र में भी ऐसा ही कहा है—

एव खु नाणिणो सारं, जं ण हिंसई किंचण ।

अर्थात्—ज्ञानीजनों के कथन का सार मात्र यही है कि तुम किसी की हिंसा मत करो— किसी को मत सताओ।

श्री उत्तराध्ययनसूत्र के छठे अध्ययन में सर्वभूत—समभाव रखने के लिए स्पष्ट रूप से कहा है—

अज्झत्थं सव्वओ सव्वं, दिस्स पाणे पियायए ।

न हणे पाणिणो पाणे, भय वेराओ उवरए ॥

उत्त-6/7

अर्थात् अपने ही आत्मा की तरह सर्वत्र, सब प्राणियों को देखकर, अर्थात् यह जानकर कि अन्य प्राणियों को भी अपने प्राण उसी प्रकार प्रिय है, जैसे मुझे है, भय और वैर से निवृत्त हुआ आत्मा किसी भी प्राणी के प्राणों का हनन न करे।

शास्त्र के इस सारगर्भित सूत्र को स्पष्ट—रूप से समझाने के लिए एक व्यावहारिक उदाहरण देता हूँ—

मान लो, कोई क्रूर मनुष्य हाथ में तलवार लेकर तुम्हें मारने के लिए तैयार हुआ है। इसी समय कोई दयालु मनुष्य आता है और उसे मारने से रोकता है। अब इन दोनों में से तुम्हें कौन—सा मनुष्य अच्छा लगेगा? इस प्रश्न का निश्चित रूप से तुम यही उत्तर दोगे कि हमें बचाने वाला मनुष्य ही अच्छा लगेगा। यह बात किसी के कहने से या किसी दूसरे की प्रेरणा से नहीं कहते। यह कथन आत्मसाक्षी का कथन है, तो जिस प्रकार तुम्हें यह पसन्द नहीं है कि कोई तुम्हें मारे। उसी प्रकार दूसरे प्राणियों को भी यह पसन्द नहीं है कि तुम उन्हें मारो। अतएव किसी को न मारना धर्म है। तुम्हारे सामने झूठ बोलकर

कोई तुम्हे ठग ले जाये अथवा तुम्हारी कोई चीज चुरा ले जाय तो क्या तुम यह पसन्द करोगे? तो क्या दूसरो को ठगना या दूसरो की कोई चीज छीन लेना तुम्हारे लिए उचित है? "आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्"— अतएव जैसा व्यवहार तुम अपने लिए पसन्द नहीं करते वैसा व्यवहार तुम दूसरो के साथ भी मत करो। इतना ही नहीं, बल्कि अगर तुम्हारी शक्ति है तो उस शक्ति का उपयोग दूसरो की सहायता के लिए करो। अपनी शक्ति का सदुपयोग करना स्व-पर का कल्याण करना है। शक्ति होने पर भी अगर दूसरो की सहायता मे उसका उपयोग नहीं करते, तो तुम्हारी शक्ति किस काम की है? शक्ति होने पर भी दूसरो की सहायता न करने वाला कैसा कहलाता है, इस विषय मे एक प्राचीन कथा सुनाता हू।

राजशेखर नामक एक पंडित बहुत सकटमय अवस्था मे था। खाने के लिए उसे भरपूर अन्न भी नहीं मिलता था। ऐसी दुखद अवस्था मे भी उसने धीरज नहीं छोडा। उसने विचार किया— अगर मैं पुरुषार्थ करूंगा तो मेरी दरिद्रता दूर हो जायेगी। इस प्रकार विचारकर वह आजीविका की पूर्ति के लिए धारानगरी मे (वर्तमान धार में) आया।

एक दिन राजशेखर पंडित मिट्टी के सकोरा मे खराब अनाज साफ कर रहा था। राजा भोज ने घूमने जाते समय यह दृश्य देखा। यह देखकर राजा समझ गया कि यह कोई विद्वान पुरुष जान पडता है। उसकी विद्वत्ता की जाच करने के लिए उसे लक्ष्य करके भोज ने सस्कृत मे कहा— जो लोग अपना पेट भी नहीं भर सकते, वे इस ससार मे जीवित रहे तो क्या? और जीवित न रहे तो क्या?

राजा का कथन सुनकर राजशेखर के हृदय को बडा आघात लगा। उसने सस्कृत भाषा मे ही उत्तर दिया— जो शक्तिशाली होकर भी दूसरो की सहायता नहीं करते वे इस ससार मे रहे तो क्या और न रहे तो क्या?

राजशेखर का करारा उत्तर सुनकर भोज को विश्वास हो गया कि यह कोई विद्वान् पुरुष है। मगर इतना विद्वान् होने पर भी यह इतना गरीब क्यों हे? यह जानने के लिए भोज ने पूछा— किस कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई है? राजशेखर न कहा— तुम सरीखे उदार राजा सब जगह नहीं हे। इसी कारण मेरी यह दशा हुई हे। यह रहस्यपूर्ण उत्तर सुनकर राजा ने मन मे विचार किया— अब मुझे इस विद्वान् की पूरी-पूरी सहायता करनी ही चाहिए।

इस प्रकार विचार कर राजा हाथी से उतर पडा और हाथी राजशेखर को दे दिया। राजशेखर सोचने लगा— मुझे तो पेटभर खाना नहीं मिलता! तब

मैं इस हाथी को अपने घर कैसे बाधू! इस प्रकार विचार कर राजशेखर ने हाथी के मुख के पास अपने कान लगा दिये और अपना सिर इस तरह हिलाने लगा, मानो हाथी पडित के कान में कुछ कह रहा हो। यह विचित्र दृश्य देखकर राजा ने पूछा— 'क्या हाथी कुछ कह रहा है?'

राजशेखर— जी हा। हाथी मुझसे कह रहा है कि मुझे लेकर तुम बाधोगे कहा? अतएव भलाई इसी में है कि तुम राजा को फिर भेट—रूप में मुझे सौपदो। ऐसा करने से मैं भी आनन्द में रहूंगा और राजा द्वारा जो धन तुम्हें पुरस्कार में मिलेगा, उसे पाकर तुम भी आनन्द में रहोगे।

राजा भोज राजशेखर का आशय समझ गया। उसने राजशेखर को बहुत—सा धन देकर सुखी बना दिया।

कहने का आशय यह है कि अपने पास शक्ति हो तो प्रत्येक समर्थ व्यक्ति को दूसरों के दुःख दूर करने में उसका व्यय करना चाहिए। दूसरों की सहायता करने वाला ही दूसरों से सहायता लेने का अधिकारी है। जो लोग ज्ञान—दर्शन—चारित्र्य की वृद्धि करने में सहायक बनते हैं, वे स्व पर का कल्याण करते हैं।

साठवां बोल

दर्शनसम्पन्नता

पिछले बोल मे ज्ञानसम्पन्नता से होने वाले लाभ का विचार किया गया है। ज्ञानसम्पन्नता से जीवात्मा समस्त पदार्थों के यथार्थ भाव को जान सकता है और फलस्वरूप चतुर्गति रूप ससार—अटवी मे दुख नहीं पाता। जैसे डोरा वाली सुई गुमर्त नीं, उसी प्रकार ज्ञानी जीव ससार की भूल—भुलैया मे नहीं पडता और ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप तथा विनय के योग प्राप्त करता है। इसी प्रकार अपने और दूसरो के सिद्धान्त को भलीभाति जानकर असत्य मार्ग मे फसता नहीं है।

भगवान् महावीर ने ज्ञानप्राप्ति का यह मार्ग बतलाया है। सच्चा ज्ञान सम्यक्त्व अर्थात् सच्चे दर्शन के अभाव मे उत्पन्न नहीं होता। अतएव अब दर्शन के विषय मे प्रश्न किया जाता है।

ज्ञान और दर्शन का परस्पर मे सहयोग हे। जब ज्ञान होता हे, तो दर्शन भी होता हे। और जब दर्शन होता हे, तब ज्ञान भी होता है। प्रश्न किया जा सकता है कि यदि ज्ञान ओर दर्शन का सम्यन्ध इतना घनिष्ठ है तो दर्शन के विषय मे अलग प्रश्न क्यों किया गया हे? इस प्रश्न का उत्तर यह हे कि श्रुतज्ञान साव्यवहारिक हे। जबकि दर्शन व्यवहारिक नहीं हे। ज्ञान का तो आदान—प्रदान हो सकता ह, पर दर्शन का आदान—प्रदान नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त सम्यग्ज्ञान तभी उत्पन्न होता हे, जब सम्यग्दर्शन विद्यमान हो। दर्शन के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। शास्त्र मे कहा हे, 'णादसणिस्स नाण— अर्थात् जिस व्यक्ति मे दर्शन— सम्यक् श्रद्धा नहीं होती, उसे सम्यग्ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। उसका ज्ञान भी अज्ञान कहलाता हे। वही ज्ञान सच्चा हे जो सम्यक्त्व के साथ होता हे। ज्ञान भी क्षायोपशमिक भाव हे ओर अज्ञान

(मिथ्याज्ञान) भी क्षायोपशमिक भाव है। मगर दोनो मे सम्यक्त्व होने और न होने के कारण ही अन्तर है। अतएव गौतम स्वामी अब दर्शन के विषय मे भगवान् से पश्न करते हैं—

मूलपाठ

पश्न— दंसणसंपण्णयाए णं भंते! जीवे कि जणयइ!

उत्तर— दंसणसंपण्णयाए ण भवमिच्छत्तछेयण करेइ। पर ण विज्झायइ, पर अविज्झाएमाणे अणुत्तरेणं णाण दसणेण अप्पाणं सजोएमाणे सम्मं भावेमाणे विहरइ। 160 ।।

शब्दार्थ

पश्न— भगवन्! दर्शन प्राप्त करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर— हे गौतम! दर्शनसम्पन्नसम्यग्दृष्टि जीव ससार के मूल मिथ्यात्व— अज्ञान का छेदन करता है। उसके ज्ञान का प्रकाश बुझता नहीं है और उस प्रकाश मे श्रेष्ठ ज्ञान तथा दर्शन से अपने आत्मा को सयोजित करके सुन्दर भावनापूर्वक विचरता है।

व्याख्यान

भगवान् ने दर्शनसम्पन्नता से मिथ्यात्व का नाश होना बतलाया है। परन्तु मिथ्यात्व का नाश तो क्षयोपशम सम्यक्त्व से भी होता है, फिर दर्शन—सम्पन्नता से विशेष लाभ क्या हुआ? इसका उत्तर यह है कि जैसे खुली हवा मे रखे दीप के बुझने का भय रहता है उसी प्रकार क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के नष्ट होने का भी भय बना रहता है। क्षायिक सम्यक्त्व के लिए भय नहीं रहता है। इसी कारण भगवान् ने उत्तर मे 'पर' शब्द का प्रयोग करके यह सूचित किया है कि दर्शनसम्पन्नता से मिथ्यात्व का पूर्ण नाश होता है और वह क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है जिसके नाश होने का भय ही नहीं रहता। दर्शनसम्पन्नता से जीव को मिथ्यात्व के नाश के साथ क्षायिक सम्यक्त्व की भी प्राप्ति होती है।

ससार—भ्रमण का प्रधान कारण मिथ्यात्व ही है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। ससार—भ्रमण रूप कार्य का कारण मिथ्यात्व है। दर्शनसम्पन्नता मिथ्यात्व का नाश करती है और कारण के अभाव मे कार्य किस प्रकार हो सकता है? जो वस्तु जैसी है उससे विपरीत मानना ही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का उच्छेद हो जाने से ससार—भ्रमण भी नहीं करना पड़ता।

मिथ्यात्व ससार का कारण है और सम्यक्त्व मोक्ष का कारण है। दर्शनसम्पन्न व्यक्ति मिथ्यात्व का छेदन करके क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करता

है। क्षायिक सम्यक्त्व वाला पुरुष या तो उसी भव मे मोक्ष प्राप्त करता है या भवस्थिति अधिक होने पर अधिक से अधिक तीन भव मे केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करता है। क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन तो उत्पन्न होकर नष्ट भी हो जाता है, किन्तु क्षायिक सम्यग्दर्शन एक बार उत्पन्न होने के पश्चात् फिर वह नष्ट नहीं होता। क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होने से परम ज्ञान और परम दर्शन प्राप्त करके दर्शनसम्पन्न व्यक्ति आनन्दपूर्वक क्षायिक ज्ञान-दर्शन मे रमण करता है।

सम्यक्त्व के तीन भेद हैं - (1) उपशम गुण से प्राप्त होने वाला, (2) क्षयोपशम गुण से प्राप्त होने वाला और (3) क्षायिक गुण से प्रकट होने वाला सम्यक्त्व। इन तीनों प्रकार के सम्यक्त्वो मे कितना अन्तर है? यह बात पानी का उदाहरण देकर समझाई जाती है। एक पानी ऐसा होता है, जो मलीन होता है परन्तु दवा डालने से उसका मैल नीचे जम गया है। दूसरे प्रकार का पानी ऐसा होता है कि वह ऊपर से तो स्वच्छ दिखाई देता है, परन्तु उसमे मैल साफ नजर आता है। तीसरे प्रकार का पानी वह है, जो पहले मलीन था, किन्तु उसका मैल नीचे बैठ जाने पर निर्मल पानी नितार कर अलग कर लिया गया है। इस तीसरे प्रकार के पानी के फिर मलीन होने की सम्भावना नहीं है। इसी प्रकार मिथ्यात्व के विपाक मे शान्त हो, किन्तु प्रदेश मे उदयाधीन रहता हो, वह क्षयोपशम से प्राप्त सम्यक्त्व कहलाता है। मिथ्यात्व का उदय जब प्रदेश और विपाक- दोनो मे शान्त हो, तब उपशम सम्यक्त्व होता है। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से औपशमिक सम्यक्त्व अच्छा है। तीसरा सम्यक्त्व क्षायिक है। जब मिथ्यात्व प्रदेश और उदय- दोनो से पृथक् हो, गया हो अर्थात् मिथ्यात्व किसी भी प्रदेश मे अथवा उदय मे न रहे तब क्षायिक सम्यक्त्व होता है।

एक सम्यक्त्व के होने से ही आत्मा किस प्रकार उन्नत हो सकता है। इस सम्बन्ध मे श्रेणिक का उदाहरण दिया गया है। सम्यक्त्व होने पर उसके सहायक अन्य गुण भी उत्पन्न हो जाते हैं और उस अवस्था मे आत्मा का भी अभ्युदय होता है।

राजा श्रेणिक की रानी चलना थी। चलना की सदैव भावना बनी रहती थी कि मेरा पति किस प्रकार धार्मिक बने? उसकी यह मान्यता थी कि अगर मैं अपने पति को धर्मभावना से ओतप्रोत करू तो ही सच्ची पतिव्रता पत्नी कहलाऊ। दूसरी तरफ श्रेणिक सोचता था- 'पत्नी को अभी से धर्म की लत क्या लगी है। इसे इस लत से किसी प्रकार छुड़ाना चाहिए।' इस प्रकार पति और पत्नी दोनो का ध्येय एक-दूसरे से विपरीत था और दोनो ही

अपने-अपने ध्येय के अनुसार कार्य करने में जुटे हुए थे। रानी सोचती थी कि महाराज मुझे ठगने का प्रयत्न करते हैं और मैं राजा को शुद्ध करने का प्रयत्न करती हूँ। राजा सोचता था रानी को धर्म की बीमारी लग गई है और मैं उसे इस बीमारी से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ।

श्रेणिक राजा रानी को धर्मश्रद्धा से विचलित करने के लिए कई बार छल-कपट करता था। अतएव रानी ने सबको सूचना कर दी थी कि जो महात्मा चार ज्ञान के धारक, समर्थ तथा व्रतपालन में दृढ़ हो, वे ही यहाँ पधारें, क्योंकि यहाँ राजा की तरफ से, धर्मश्रद्धा से विचलित करने के लिए छल किया जाता है। यहाँ कोई साधारण साधु न पधारें। इस सूचना पर ध्यान न देकर अगर कोई साधारण साधु यहाँ पधारेंगे तो वे राजा के कपट-जाल में फँस जाएंगे और नतीजा यह होगा कि धर्म की अवहेलना होगी। रानी की इस सूचना के कारण श्रेणिक के राज्य में समर्थ साधु ही आते थे। सामान्य साधुओं ने तो उनके राज्य में जाना भी बन्द कर दिया था।

एक महात्मा ग्रामानुग्राम विचरते हुए राजगृह में पधारें। राजा ने सुना कि रानी के गुरु राजधानी में आये हैं। यह सुनकर उसने सोचा—रानी के गुरु को अपमानित करने का यह ठीक अवसर हाथ लगा है। रानी का गुरु भ्रष्ट होगा तो रानी का धर्मगौरव भी हल्का पड़ जायेगा।

इस प्रकार विचारकर राजा ने एक वेश्या को बुलाकर कहा— तू उस साधु के स्थान पर जा और किसी भी उपाय से उसे भ्रष्ट करके वापिस यहाँ आ जा। तू मेरा यह काम कर देगी तो तुझे मुह-मागा इनाम दूँगा। वेश्या तो राजा का काम मुफ्त में भी करने को तैयार थी, तिस पर राजा की सहायता और इनाम मिलने की आशा से उसने तुरन्त हाँ भर ली। वह सिंगार सजकर और कामोत्तेजक अन्य सामान लेकर साधु के स्थान पर गई। साधु ने उसे देखते ही कहा— 'खबरदार! रात्रि के समय हमारे स्थान पर स्त्रियों का आना निषिद्ध है। यह कोई गृहस्थ का मकान नहीं है। यहाँ साधु रहते हैं।'

वेश्या बोली— महाराज! आपका कहना सही है, मगर आपका कहना वही मान सकती हूँ, जो आपकी आज्ञा माथे चढ़ाती हो। मैं तो दूसरे ही कारण से यहाँ आई हूँ। मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट देने नहीं आई। आपका मनोरंजन करने और आपको सुख पहुँचाने के लिए ही आई हूँ।

इतना कहते-कहते वेश्या, साधु के स्थान में घुस गई। साधु समझ गये कि यह मुझे भ्रष्ट करने की बुद्धि से यहाँ आई है। मैं अपने शीलव्रत पर

दृढ़ हूँ किन्तु जब यह बाहर निकलेगी और कहेगी कि मैं साधु के शीलव्रत को भंग कर आई हूँ तब मेरा कहा कौन सुनेगा?

महात्मा ने उस समय अपनी लब्धि द्वारा विकराल रूप धारण किया। यह देखकर वेश्या धवराई और कहने लगी— महाराज! क्षमा करो। मुझे बचाओ। मैं तो राजा श्रेणिक के कहने से यहा आई हूँ। मैं तो अभी यहा से भाग जाती, मगर क्या करूँ, लाचार हूँ। बाहर ताला लग गया है। बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है। आप मुझ पर दया कीजिये।

उन महात्मा ने वैक्रिय लब्धि द्वारा अपना वेष ही बदल डाला था। शास्त्र में कारणवश वेष बदल लेने का विधान है। अपवादरूप में साधुलिंग को बदलने का शास्त्र में कथन किया गया है। चारित्र की रक्षा तो उस समय भी की जाती है, किन्तु अवसर आ जाने पर लिंग बदल डालने का अपवाद मार्ग में कथन है।

एक ओर यह घटना घट रही है। दूसरी ओर राजा रानी से कह रहा है तुम अपने गुरु की इतनी प्रशंसा करती थी, अब जरा उनका हाल तो देखो! उन्होंने तो एक वेश्या घर में घुसेड रखी है।

चेलना ने आश्चर्यपूर्ण स्वर से कहा— ऐसा? मगर जब तक मैं अपनी आखों न देख लूँ तब तक मान नहीं सकती। अगर यह बात सच होगी, तो मैं उन्हें अपना गुरु नहीं मानूँगी। अपन तो सत्य के उपासक हैं। आप जैसा कहते हैं, दिखलाइए।

राजा— मैं तो देख ही चुका हूँ। अब बात बढ़ाने से क्या लाभ है?

रानी— जब तक मैं अपनी आखों से देख न लूँगी, तब तक हरगिज मानने को तैयार नहीं। अगर मैं ऐसा देखूँगी तो उसी घडी उन्हें साधु मानना छोड दूँगी।

आखिर राजा चेलना रानी को साथ लेकर साधु के स्थान पर आया। दरवाजा खोला गया। दरवाजा खुलते ही वेश्या ऐसी भागी आई, मानो पीजरा खुलते ही पक्षी भागकर निकला हो? आते ही उसने कहा— आप और कोई भी काम मुझे सौंप दें, मगर साधु के पास जाने का काम मुझे न बताइएगा। आज इन महात्मा के तपस्तेज से मैं भस्म ही हो गई होती, मगर उन्ही की दया से मेरे प्राण बच गए!

वेश्या की बात सुनकर रानी ने राजा से कहा— महाराज! यह वेश्या क्या कह रही है? इसके कहने से तो मालूम होता है कि आपने ही इसे यहा भेजा था। भले ही आपने इसे भेजा हो मगर मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि

मेरे गुरु को इन्द्राणी भी नहीं डिगा सकती। पर यह जो कह रही है, उस पर विचार कीजिए।

रानी की बात सुनकर राजा लज्जित हो गया। कहने लगा—वेश्या की बातों पर अधिक ध्यान देना ठीक नहीं है। अब यह बात जाने दो।

रानी ने कहा—ठीक है। यह वेश्या आत्मा की दृष्टि से मेरी बहिन के समान है, फिर भी मैं इसकी बात छोड़ देती हूँ। मगर आप भी यह बात जाने दीजिए। अच्छा, जरा उन महात्मा के पास तो चले।

दोनों महात्मा के पास पहुँचे। देखा, महात्मा किसी दूसरे ही वेश में थे। यह देखकर रानी ने राजा से कहा—यह देखो, ये मेरे गुरु ही नहीं हैं। मैं तो द्रव्य और भाव दोनों से जो युक्त हो उसी को अपना गुरु मानती हूँ। इन महात्मा का वेष मेरे गुरु का वेश नहीं है, जब मेरे गुरु का वेश ही नहीं है, तो इन्हें अपना गुरु कैसे मान लूँ?

कुछ लोग कहते हैं कि रजोहरण और मुखपत्ती में क्या धरा है। परन्तु वास्तव में इनका अधिक महत्त्व है। चिह्न का कितना अधिक महत्त्व है। स्टीमर मोटर आदि पर जो चिह्न रखा जाता है उनका कितना अधिक महत्त्व गिना जाता है? इसी प्रकार मुखवस्त्रिका भी जैन धर्म के साधुओं की निशानी है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र में रजोहरण मुखवस्त्रिका आदि को ऋषीश्वर की ध्वजा कहा है। इसी शास्त्र में कहा है—'लोगे लिग पयोयण', अर्थात् लोक में लिग का प्रयोजन है।

कहने का आशय यह है कि धर्मी द्वारा ही धर्म की पहचान होती है। रानी ने राजा से कहा—महाराज! धर्म के प्रति इस प्रकार छल—कपट करना छोड़ दो। आखिर रानी की बात राजा के गले उतर गई। बाद में अनाथी जैसे महानिर्ग्रन्थ के ससर्ग में आने से उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति भी हुई। राजा श्रेणिक सम्यक्त्व के प्रभाव से कैसा आत्मलाभ प्राप्त कर सके, इस सम्बन्ध में ग्रन्थों में कहा है—

न सेणिओ आसितया बहुस्सुओ, न यावि पन्नत्तिधरो न वायगो ।

सो आगभिस्साइ जिणो भविस्सइ, समिक्ख पन्नाइ वरं खु दसण ॥

अर्थात्—राजा श्रेणिक एक नवकारसी भी नहीं कर सका था। वह दृष्टु भी नहीं था। साधुपणा उसने धारण नहीं किया था और न वह वाचक, व्याख्याता ही था। फिर भी शुद्ध सम्यक्त्व के कारण वह भविष्य में पद्मनाभ तीर्थंकर होगा।

श्रेणिक राजा पहले तो धर्म की आवश्यकता ही स्वीकार नहीं करता था। किन्तु भगवान् महावीर के तथा महानिर्ग्रन्थ अनाथी मुनि के ससर्ग में आने के बाद उसमें वज्रलेप जैसी निश्चक श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। धर्म के प्रति निश्चल श्रद्धा होने के कारण ही श्रेणिक आत्मकल्याण साध सकें।

राजा श्रेणिक सम्यक्त्व में बहुत दृढ़ थे। उनकी धर्मदृढ़ता की प्रशंसा सुनकर एक देव ने विचार किया— आखिर तो श्रेणिक एक मनुष्य हैं। मनुष्य को धर्म से विचलित करना कौनसी बड़ी बात है? एक दिन जब श्रेणिक राजा बाहर घूमने के लिए निकला, तो वह देव साधु के वेश में शिकारी का स्वाग सजकर, शक्ति होता हुआ राजा के पास से निकला। राजा के कर्मचारियों ने साधु वेशधारी शिकारी देव को देखकर राजा से कहा—देखिये महाराज। ये आपके धर्मगुरु जा रहे हैं। हाथ में मछली पकड़ने का जाल लिए, जाते हुए साधु वेशधारी देव को देखकर राजा ने विस्मय के साथ पूछा— यह क्या है? उसने उत्तर दिया— राजन्! मैं मछलिया पकड़ने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी आँखों के सामने आ गया हूँ, इसलिए भले ही मुझे दोषी गिन लो, पर वास्तव में महावीर भगवान् के सभी साधु मेरे समान ही हैं।

राजा के लिए यह समय सम्यक्त्व से विचलित होने का था, मगर, उसकी श्रद्धा तो वज्रलेप के समान दृढ़ थी। उसने उत्तर में कहा— अपनी शिथिलता के लिए अपने आत्मा को दोष दो। सब साधुओं को झूठा कलक मत लगाओ। भगवान् महावीर के साधु तुम सरीखे शिथिलाचारी हो ही नहीं सकते।

राजा श्रेणिक साधु वेशधारी देव को फटकार बतलाकर थोड़ा ओर आगे बढ़े कि वहाँ उन्होंने गर्भवती स्त्री की तरह मोटे पेट वाली साध्वी को अपनी ओर आती देखा। साध्वी कभी गर्भवती नहीं हो सकती, फिर भी साध्वीवेश में उस गर्भवती को देखकर राजा ने कहा— 'यह कौन अभागिनी है?' साध्वी वेशधारी देव ने कहा— राजन्! मैं आज अचानक तुम्हारी दृष्टि में आ पड़ी हूँ। नहीं तो भगवान् महावीर की सभी साध्वियाँ मुझ जैसी दुराचारिणी ही हैं। राजा ने उसे उपालम्भ देते हुए कहा— 'तुम स्वयं दुराचारिणी हो, इस कारण सभी साध्वियों को कलकित करना चाहती हो!'

धर्मश्रद्धा को डिगा देने वाली घटनाएँ देखकर भी राजा श्रेणिक की निश्चल श्रद्धा में भगवान् महावीर के धर्म के प्रति लेशमात्र भी सन्देह उत्पन्न नहीं हुआ। देव राजा की धर्मश्रद्धा देखकर चकित रह गया। अन्त में उसने

अपना मायाजाल समेट लिया। वह राजा के पास आया और कहने लगा—
महाराज! तुम्हारी धर्मपरीक्षा करने के लिए ही मैंने ये स्वाग रचे थे।

कहने का आशय यह है कि व्रत-प्रत्याख्यान करने की शक्ति न होने पर भी अगर सच्ची धर्मश्रद्धा कायम रहे, अर्थात् क्षायिक सम्यक्त्व हो तो आत्मा का कल्याण अवश्य होता है। अगर तुम अपने आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो तुम्हें भी सम्यक्त्व में दृढ़ रहना चाहिए। इस विषम पंचमकाल में श्रद्धा को विचलित करने वाली अनेक बातें सुनी और देखी जाती हैं, मगर हृदय में सच्ची श्रद्धा हो तो ससार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हें धर्म से डिगा सके। धर्मश्रद्धा में दृढ़ रहने से ही तुम्हारा कल्याण होगा।

एकसठवां बोल

चारित्रसम्पन्नता

शास्त्र में कहा है कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र— ये रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग हैं। तत्त्वार्थसूत्र में भी कहा है— सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग। अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र— तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग हैं। ज्ञान से वस्तु जानी जाती है, दर्शन से जानी हुई वस्तु पर श्रद्धा की जाती है और तब तदनुसार आचरण किया जाता है। गौतम स्वामी और भगवान् महावीर के बीच जो प्रश्नोत्तर हुए हैं, उन पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। अब गौतम स्वामी चारित्र के विषय में भगवान् से प्रश्न करते हैं —

मूलपाठ

प्रश्न— चरित्त संपण्णयाए ण भते! जीवे कि जणयइ?

उत्तर— चरित्त सपन्नयाए ण सेलेसी भावं जणयइ, सेलेसि पडिवण्णे य अणगारे चत्तारि केवलिकम्मसे खवेइ, तओ पच्छा सिज्झाइ, बुज्झाइ, मुच्चइ, परिनिव्वायइ सव्व दुक्खाणमन्त करेइ ॥61॥

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! चरित्रसम्पन्नता से जीवात्मा को क्या लाभ होता है?

उत्तर— चारित्र—सम्पन्नता से जीव शैलेशी (मेरु पर्वत की तरह निश्चल) भाव को प्राप्त करता है। शैलेशीभाव को प्राप्त अनगार बाकी बचे हुए चार कर्मों को खपाता है और फिर सिद्ध बुद्ध मुक्त तथा परिनिर्वाण को प्राप्त करके समस्त दुखों का अन्त करता है।

व्याख्यान

पूर्ण चारित्रसम्पन्नता से जीव शैलेशी अवस्था प्राप्त करता है। शैलेशी अवस्था अर्थात् कपन रहित अवस्था प्राप्त करना। जैसे शैल अर्थात्

पर्वत अकपन होता है, उसी प्रकार शैलेशी अवस्था को प्राप्त जीवात्मा भी निष्कप बन जाता है। शैल का अर्थ पर्वत और ईश का अर्थ प्रधान है। जैसे सुमेरु पर्वत अटल-अडोल-अचल और अकप है, उसी प्रकार पूर्ण चारित्रसम्पन्नता से जीवात्मा मन, वचन तथा काय के योगो को रोककर सुमेरु के समान निश्चलता प्राप्त करता है। चारित्रसम्पन्नता से आत्मा लेश्यारहित अवस्था पाता है, ऐसा अर्थ भी घट सकता है, क्योंकि लेश्या के होने पर ही कपन होता है। जीव जब लेश्याहीन हो जाता है, तब वह अचल बन जाता है।

चारित्र का अर्थ है— पूर्ण शील अथवा पूर्ण सवर की प्राप्ति। अहिंसा, सत्य आदि उत्कृष्ट सवर की प्राप्ति होना उत्कृष्ट चारित्र है। उत्कृष्ट चारित्र प्राप्त करके आत्मा तेरहवे गुणस्थान से चौदहवा गुणस्थान प्राप्त करके अडोल-अकप बन जाता है। अर्थात्— मन, वचन तथा काय के योगो का निरोध करके अयोगी बन जाता है। अयोगी होने के बाद जीवात्मा केवली सम्बन्धी चार कर्मों को नष्ट करके पाच लघु अक्षरो के उच्चारण जितनी स्थिति भोगकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह जीव सब प्रकार के परिग्रह से मुक्त होकर समस्त दुखों का अन्त करता है।

साधारणतया पुरुष के लिए स्त्री का और स्त्री के लिए पुरुष का त्याग करना शील समझा जाता है। मगर शास्त्र कहते हैं कि शील में समस्त सवर के गुणों का समावेश हो जाता है। सवरगुण में आना ही शील कहलाता है। सब प्रकार से पूर्ण अहिंसक, सत्यवादी, अस्तेयव्रती, ब्रह्मचारी तथा निष्परिग्रही होना ही सम्पूर्ण शील है। शील के इन साधनों को कोई पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, कोई आशिक रूप में। श्री सूयगडागसूत्र में कहा है— जो व्यक्ति एक देश से भी शील के साधनों को स्वीकार करता है, वह भी मोक्ष का पथिक है। शील का सम्यक् प्रकार से पालन करने वाला ही मोक्ष के मार्ग पर जा सकता है, अन्यथा नहीं।

शीलवान् बनने के लिए सर्वप्रथम हेय, ज्ञेय और उपादेय वस्तु का विवेक करने की आवश्यकता है। हेय, ज्ञेय तथा उपादेय वस्तु का विवेक करके शील का जितना हो सके उतना पालन निष्कपट भाव से करना चाहिये।

ससार का कोई भी बल चारित्र बल का मुकाबला नहीं कर सकता। लाग धन-जन आदि के बल को बल मानते हैं, मगर शास्त्र का कथन है कि चारित्रबल की तुलना कोई बल नहीं कर सकता। चारित्रबल हो तो दूसरे बल रचते आ जाते हैं और चारित्रबल के अभाव में दूसरे बल निर्बल हो जाते हैं।

राम के पास चारित्रबल को छोड़कर और क्या था? लेकिन चारित्रबल की बदौलत सभी बल उनके पास आ जुटे। इसके विरुद्ध रावण के पास धनबल, सत्ताबल, सेनाबल आदि अनेक प्रकार के बल मौजूद थे, सिर्फ चारित्रबल उसके पास नहीं था। इसी कारण उसके सब बल निर्बल और निष्फल सिद्ध हुए। इस प्रकार चारित्रबल की मौजूदगी में सभी बल आ जाते हैं और चारित्रबल के अभाव में सभी बल निष्फल हो जाते हैं। अतएव सिद्ध है कि चारित्रबल सभी बलों में महान् है। आज लोग दुःखी होकर दर-दर भटकते हैं। इसका प्रधान कारण चारित्रबल का अभाव है। चारित्रबल से ही आत्मा का अक्षय कल्याण होता है।

बासठ, त्रेसठ, चौंसठ, पैंसठ एवं छ्वासठवां बोल

इन्द्रियनिग्रह

ज्ञान, दर्शन और चारित्र के प्रश्नोत्तर में भगवान् ने उत्तर देते हुए कहा कि चारित्र की उत्कृष्टता से जीवात्मा को शैलेशी अवस्था प्राप्त होती है। इसके बाद वह मुक्त हो जाता है। सवर ही चारित्र है। सवर का स्वरूप बतलाते हुए शास्त्र में कहा है— इन्द्रियो का निग्रह करना ही सवर है। मगर इन्द्रियनिग्रह क्या है? और उससे जीवात्मा को क्या लाभ होता है? इस विषय में अब प्रश्न किया जाता है।

प्रत्येक कार्य का फल तो मिलता ही है और फल जानने के बाद ही कार्य में शीघ्र प्रवृत्ति होती है। फल दो प्रकार का है— लौकिक और लोकोत्तर। लौकिक फल की इच्छा करना उचित नहीं है। लोकोत्तर फल तो धर्म के साथ ही होता है और उसे जान लेने के बाद धर्मकार्य में प्रवृत्ति हो सकती है।

आत्मदमन करने के लिए इन्द्रियो का निग्रह करना आवश्यक है। इन्द्रियो का निग्रह किये बिना आत्मविजय प्राप्त नहीं की जा सकती। आत्मा का कल्याण करने के लिए श्रोत्रेन्द्रिय आदि का निग्रह करना आवश्यक है। इसलिए श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षु—इन्द्रिय आदि इन्द्रियो का निग्रह करने से जीव को क्या लाभ होता है? इस सम्बन्ध में गौतम स्वामी भगवान् महावीर से प्रश्न करते हैं—

मूलपाठ

प्रश्न— सोइदिय णिग्गहेण भत्ते। जीवे कि जणयइ?

उत्तर— सोइदिय निग्गहेण मणुण्णा मणुण्णेषु सद्देषु राग—दोस णिग्गह जणयइ। तप्पच्चइय च णं कम्म ण बधइ, पुव्वबद्धं च निज्जरेइ ॥ 62 ॥

प्रश्न— चक्खिन्दिय णिग्गहेणं भते! जीवे किं जणयइ?

उत्तर— चक्खिन्दिय णिग्गहेणं मणुण्णामणुण्णेसु रूवेसु रागदोस णिग्गह जणयइ। तप्पच्चइयं च णं कम्मं ण बधइ, पुव्वबद्धं च णिज्जरेइ।।63।।

प्रश्न— घाणिन्दिय णिग्गहेणं भंते! जीवे किं जणयइ?

उत्तर— घाणिन्दिय णिग्गहेणं मणुण्णामणुण्णेसु गंधेसु रागदोस णिग्गहं जणयइ। तप्पच्चइयं च णं कम्मं ण बधइ, पुव्वबद्धं च णिज्जरेइ।।64।।

प्रश्न— जिब्बिन्दिय णिग्गहेणं भंते! जीवे किं जणयइ?

उत्तर— जिब्बिन्दिय णिग्गहेणं मणुण्णामणुण्णेसु रसेसु रागदोस णिग्गह जणयइ। तप्पच्चइयं च णं कम्मं ण बधइ, पुव्वबद्धं च णिज्जरेइ।।65।।

प्रश्न— फासिन्दिय णिग्गहेणं भते! जीवे किं जणयइ?

उत्तर— फासिन्दिय णिग्गहेणं मणुण्णामणुण्णेसु फासेसु रागदोस णिग्गहं जणयइ। तप्पच्चइयं च णं कम्मं ण बंधइ, पुव्वबद्धं च णिज्जरेइ।।66।।

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! श्रोत्रेन्द्रिय (कान) का निग्रह करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर— हे गौतम! श्रोत्रेन्द्रिय का निग्रह करने से मनोज्ञ या अमनोज्ञ (सुन्दर या असुन्दर) शब्दों में राग—द्वेषरहित प्रवृत्ति होती है और राग—द्वेष के कारण उत्पन्न होने वाले कर्मों का बध नहीं होता और पहले बंधे हुए कर्मों का क्षय होता है।।62।।

प्रश्न— भगवान्! चक्षु—इन्द्रिय का निग्रह करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर— चक्षु—इन्द्रिय का निग्रह करने से सुन्दर—असुन्दर रूपों (दृश्यों) में राग—द्वेषरहित प्रवृत्ति होती है और राग—द्वेष के कारण उत्पन्न होने वाले कर्मों का बध नहीं होता और पहले बधे हुए कर्मों का क्षय होता है।।63।।

प्रश्न— भगवन्! घ्राणेन्द्रिय (नाक) का निग्रह करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर— घ्राणेन्द्रिय का निग्रह करने से जीव सुगन्ध और दुर्गन्ध मे राग—द्वेषरहित हो जाता है और रागद्वेष के कारण उत्पन्न होने वाले कर्मों का बंध नहीं होता और पहले बधे हुए कर्मों का क्षय होता है । 164 ।।

प्रश्न— भगवन्! जीम का निग्रह करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर— जीम का निग्रह करने से स्वादिष्ट—अस्वादिष्ट रसों मे जीव राग—द्वेषरहित हो जाता है और रागद्वेष के कारण उत्पन्न होने वाले कर्मों का बध नहीं होता और पहले बधे हुए कर्मों का क्षय करता है ।

प्रश्न— भगवन्! स्पर्शन इन्द्रिय के निग्रह से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर— स्पर्शन—इन्द्रिय के निग्रह से जीव सुन्दर—असुन्दर स्पर्शों मे राग—द्वेष से रहित हो जाता है और राग—द्वेष के कारण उत्पन्न होने वाले कर्मों का बध नहीं करता और पहले बधे हुए कर्मों का क्षय करता है ।

व्याख्यान

इन्द्रियों का निग्रह करने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें नष्ट कर दिया जाये । इन्द्रियनिग्रह का अर्थ है—इन्द्रियों पर काबू पाना— उन्हें अपने वश मे रखना । स्वयं इन्द्रियों के वश मे न होना इन्द्रियनिग्रह है । जैसे घुडसवार घोडे को अपने काबू मे रखता है, वह घोडे के वश मे नहीं हो जाता, उसी प्रकार इन्द्रियों को अपने वश मे रखना ही इन्द्रियनिग्रह है । सवार घोडे को अपने काबू मे नहीं रखेगा, तो नतीजा यह होगा कि वह नीचे पड जाएगा । इसी प्रकार इन्द्रियों पर काबू न पाने का परिणाम है— आत्मा का पतन । इन्द्रियों का निग्रह करने से आत्मा का उद्धार होता है और निग्रह न करने से पतन अवश्यम्भावी है ।

इन्द्रियों का निग्रह करने और न करने मे क्या अन्तर है और क्या हानि—लाभ हैं? यह बतलाते हुये एक सस्कृत के कवि ने कहा है —

विभेषि यदि ससारान्मोक्षप्राप्ति च काक्षसि ।

तदेन्द्रिय जय कर्तुं स्फोरय स्फार पौरुषम् ॥

आपदा कथित पन्था, इन्द्रियाणामसयम ।

तज्जय सम्पदा मार्गो, येनेष्ट तेन गम्यताम् ॥

**इन्द्रियाण्येव तत्सर्वं यत्स्वर्गं नरकावुभौ ।
निगृहीतानि सृष्टानि, स्वर्गाय नरकाय च ॥**

अर्थात् अगर तू इस ससार से डरता हो और मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो, तो इन्द्रियो का निग्रह करने का प्रयत्न कर । इन्द्रियो को वश मे न करना आपदा का मार्ग है और उन्हे वश मे करना सपदा का मार्ग है । इन दोनो मे से तुझे जो मार्ग रुचिकर हो, उसी पर तू चल । स्वर्ग और नरक भी इन्द्रियो मे ही है । इन्द्रियो के निग्रह से स्वर्ग मिलता है और निग्रह न करने से नरक मिलता है । इन दोनो मे तुझे जो पसन्द हो, उसे पाने का प्रयत्न कर ।

इन्द्रियो का निग्रह करने के लिए तो सभी कहते हैं, विकट प्रश्न तो यह है कि इन्द्रियो का निग्रह किया किस प्रकार जाये? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि पदार्थों के असली स्वरूप का विचार करके उन्हे निस्सार समझना चाहिए और उन निस्सार पदार्थों से विरक्त होकर, इन्द्रियो को उनकी ओर जाने नहीं देना चाहिए । साथ ही, जिन कामो से आत्मा का कल्याण होता हो, उन्ही कामो मे आत्मा को प्रवृत्त करना चाहिए । इन्द्रियो को वश मे करने का यही उपाय है ।

शास्त्र का कथन है कि कान, आख आदि इन्द्रिया स्वर्ग भी दिलाती हैं और नरक भी दिलाती हैं । चारित्र्य को भ्रष्ट करने वाली बातें कान से सुनना नरक-प्राप्ति का मार्ग है और आत्मकल्याण करने वाली बातें सुनना स्वर्ग-प्राप्ति का रास्ता है । सक्षेप मे, आशय यह है कि इन्द्रियो को बुरे कामो मे प्रवृत्त न करके भले कामो मे प्रवृत्त करना ही इन्द्रियनिग्रह का उपाय है ।

यहा यह प्रश्न हो सकता है कि बुरा काम किसे कहना चाहिए और भला काम किसे कहना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जिस कार्य को करने के लिए तुम्हारे अन्तःकरण मे विषम भाव उत्पन्न हो, वह बुरा काम है और जिसे करने के लिए समभाव उत्पन्न हो, वह भला (प्रशस्त) काम है । अगर तुम्हारा आत्मा इन्द्रियो का दास न होगा, तो वह स्वय ही बुरे-भले काम की परीक्षा कर लेगा । अगर तुम्हारी सत्-असत् का नीर-क्षीर सम विवेक करने की शक्ति का विकास न हुआ हो, तो ज्ञानीजनो की शिक्षा के अनुसार बुरे कामो से हटकर भले कामो मे लगना चाहिए । यो करते-करते एक न एक दिन तुम्हारा आत्मा इन्द्रियो पर सम्पूर्ण विजय प्राप्त कर सकेगा ।

इन्द्रियो का निग्रह करने के लिए सबसे पहले यह देखो कि चीजे महगी हैं या इन्द्रिया महगी हैं? तुम्हारे कान महगे हैं या मोती महगे हैं? कहने को तो कह दोगे कि मोती की वनिस्पत कान महगे हैं, परन्तु मोती गुम जाने

पर उसके लिए जितनी चिन्ता करते हो, उतनी चिन्ता क्या उस वक्त भी करते हो, जब कान बुरी बातें सुनने को तैयार होता है? साधारण तौर पर कान से अच्छे और बुरे शब्द सुनाई देते हैं। कहने का आशय यह नहीं है कि कान का निग्रह करने के लिए कान को नष्ट कर डालो या कानों में फोहा लगा लो, परन्तु खराब बातों की तरफ कान को जाने मत दो। फिर भी अगर खराब शब्द कान में आ पड़े तो उन पर ध्यान मत दो, उनसे अपने को अलग रख लो, जैसे कि माता-पिता की निन्दा के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कान में जो शब्द पड़े, उनके कारण आत्मा में राग-द्वेष उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। शब्दों के कारण राग-द्वेष उत्पन्न न होने देना ही श्रोत्रेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करने का मार्ग है। इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय के मनोज्ञ (पसन्द) और अमनोज्ञ (नापसन्द) विषय प्राप्त करके, उन पर राग-द्वेष न होने देना ही इन्द्रियनिग्रह का मार्ग है। आख से माता भी देखी जाती है, बहिन भी देखी जाती है और दूसरी स्त्री भी देखी जाती है। सबको देखने वाली आख एक ही है, पर दृष्टि में अन्तर होता है। इसी अन्तर के कारण ही राग-द्वेष की उत्पत्ति होती है। अतः यह अन्तर न रखते हुए अपनी पत्नी के अतिरिक्त समस्त स्त्रियों को माता या बहिन के समान मानने से आख का निग्रह हो सकेगा। आख का निग्रह हो जाने से राग-द्वेष उत्पन्न नहीं होगा।

इसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय आदि का भी निग्रह करना चाहिए। सारांश यह है कि पसन्द या नापसन्द—कोई भी वस्तु सूघने में, चखने में या छूने में आ जाये तो इन्द्रियों को इस प्रकार प्रवृत्त न किया जाये कि इन परिवर्तनशील पदार्थों में राग-द्वेष उत्पन्न हो। यह विचार करना चाहिए कि वस्तु तो अच्छी से बुरी और बुरी से अच्छी होती ही रहती है। इससे मैं राग-द्वेष क्यों करूँ? इस प्रकार विचार करने से इन्द्रिय विजय प्राप्त होती है। पदार्थ किस प्रकार परिवर्तनशील है, यह बात एक शास्त्र-प्रसिद्ध उदाहरण द्वारा समझाता हूँ—

जित्रशत्रु नामक एक राजा था। उसके प्रधान का नाम सुबुद्धि था। सुबुद्धि बड़ा विचारशील था। एक दिन सुबुद्धि राजा के साथ भोजन करने बैठा था। भोजन स्वादिष्ट था। राजा ने प्रधान से कहा— 'देखो, कितना स्वादिष्ट भोजन है? राजा के इस कथन के उत्तर में सुबुद्धि ने कहा— इसमें क्या है? इष्ट से अनिष्ट हो जाना और अनिष्ट से इष्ट हो जाना तो वस्तुओं का स्वभाव ही है। राजा ने कहा— 'प्रधान, तुम तो नास्तिक जान पड़ते हो।

क्या यह भी कभी सम्भव है कि अच्छी वस्तु वुरी और वुरी वस्तु अच्छी बन जाए?

राजा अपने दूसरे कर्मचारियों से इस सम्बन्ध में बात करता तो वे सब राजा की ही बात का समर्थन करते थे। मगर सुबुद्धि तो यही कहता है कि तुम लोग चाहो सो कहो। मेरे गुरु ने तो मुझे यही सिखलाया है और मैं यही मानता हूँ कि इष्ट का अनिष्ट और अनिष्ट का इष्ट हो जाना ही पुद्गल का स्वभाव है। पुद्गल का स्वभाव नष्ट हो जाना है, अतएव वस्तु का इष्ट-अनिष्ट हो जाना स्वाभाविक है।

राजा ने प्रधान को बहुत समझाने की कोशिश की, पर प्रधान ने अपनी बात नहीं बदली। प्रधान को अपनी बात पर पूरा भरोसा था। उसने राजा से कहा— जिस बात को मैं सत्य मानता हूँ। उस सत्य को मैं असत्य कैसे कह सकता हूँ? राजा ने समझ लिया कि प्रधान इस समय हठ पकड़ कर बैठा है। अब इस बात को जाने दिया जाये?

एक दिन राजा नगर-निरीक्षण करने निकला। प्रधान साथ ही था। नगर के चहुँ ओर खाई थी। पानी भर जाने के कारण खाई में से वदवू निकल रही थी। राजा और प्रधान उसी खाई के पास से निकले। खाई से निकलने वाली दुर्गन्ध असह्य थी। राजा ने प्रधान से कहा— प्रधान! देखो, इस खाई का पानी कितना वदवूदार है? इतना कहकर राजा ने अपनी नाक दबा ली। उस समय भी प्रधान ने यही उत्तर दिया— 'महाराज! इष्ट से अनिष्ट और अनिष्ट से इष्ट हो जाना तो वस्तु का स्वभाव ही है। प्रधान का उत्तर सुनकर राजा ने कहा— 'प्रधान तुम बहुत हठी हो। क्या सब चीजें ऐसी हो सकती हैं?' प्रधान बोला— महाराज मैं हठ नहीं करता, वस्तु का सच्चा स्वरूप कह रहा हूँ। आप कुछ भी फरमावे, मुझे तो आपके प्रति भी समभाव रखना है और वस्तु के प्रति भी समभाव रखना है।

घर पहुँचकर प्रधान ने विचार किया— वस्तु-स्वरूप के सम्बन्ध में राजा के साथ मेरा मतभेद बढ़ता चला जा रहा है। मुझे किसी प्रकार राजा को अपनी बात की खातिरी करा देना चाहिए कि मैं जो कुछ कहता हूँ, वह सत्य है असत्य नहीं। इस प्रकार विचार कर उसने अपना एक विश्वस्त आदमी भेजकर, खाई का वदवूदार पानी एक घड़ा भरवाकर मगवाया। प्रधान ने उस पानी को अपने 49 प्रयोगों द्वारा परिष्कृत किया। तत्पश्चात् उसने वह पानी राजा के पानी भरने वाले को दिया और कहा— 'महाराज जब भोजन करने दटे ता पीने के लिए यह पानी रख देना।'

राजा जब भोजन करने बैठा तो उस आदमी ने वही पानी पीने के लिए रख दिया। पानी पीकर राजा ने कहा— अरे, यह पानी तो बहुत मीठा है। यह कहा से भर लाया है? आदमी ने उतर दिया— 'यह पानी प्रधानजी ने भेजा है।' राजा ने प्रधान को उसी समय बुलवाकर कहा— तुम इतना मीठा पानी पीते हो और मेरे लिये आज यह भिजवाया है। प्रधान ने कहा— 'इस पानी में ऐसा क्या है? यह तो वस्तु का स्वभाव ही है कि वह अनिष्ट से इष्ट और इष्ट से अनिष्ट हो जाती है।'

राजा ने कहा— फिर वही बात करने लगे?

प्रधान— मैं जो कहता हूँ, ठीक कहता हूँ। यह पानी उसी खाई का पानी है, जिसकी बदबू के मारे आपने नाक दबा लिया था।

राजा— वह बदबू वाला पानी इतना मीठा कैसे हो सकता है?

प्रधान— महाराज! मैं प्रयोग द्वारा आपके सामने भी उस पानी को ऐसा मीठा बना सकता हूँ।

आखिर राजा ने खाई का दुर्गन्ध वाला पानी मगवाया। प्रधान से उसे शुद्ध और सुगन्धित बनाने के लिए कहा। प्रधान ने पहले की तरह उस पानी को परिष्कृत कर दिया। इसी घटना से राजा को विश्वास हो गया कि वस्तु में परिवर्तन हो सकता है। राजा ने प्रधान के सिद्धान्त को स्वीकार करके कहा— प्रधानजी! आप धर्मज्ञ और विचारशील हैं। अतः मुझे केवली—प्ररूपित धर्म सुनाइए। सुबुद्धि प्रधान श्रावक था और धर्मतत्त्व का ज्ञाता था। उसने राजा को धर्मतत्त्व समझाया। श्रावक को धर्म समझाने का अधिकार है, मगर जब वह स्वयं ज्ञाता हो, तभी दूसरों को समझा सकता है। सुबुद्धि प्रधान से धर्मतत्त्व समझकर राजा बारह व्रतधारी श्रावक बना। धीरे-धीरे उसने आत्मकल्याण किया।

कहने का आशय यह है कि धर्म का ज्ञाता व्यक्ति तो यही मानता है कि इष्ट से अनिष्ट और अनिष्ट से इष्ट होना ही वस्तु का स्वरूप है। इस प्रकार वस्तु का स्वरूप समझ लेने पर मनुष्य इष्ट वस्तु पर राग और अनिष्ट वस्तु पर द्वेष धारण नहीं करता वह समभाव ही रखता है। वह भलीभांति जानता है कि जो वस्तु थोड़ी देर के लिए इष्ट प्रतीत होती है और फिर अनिष्ट मालूम होने लगती है, उसके लिए मैं अपने आत्मा में— मन में राग—द्वेष क्यों उत्पन्न होने दूँ? वस्तु आत्मा का उत्थान भी करती है और पतन भी करती है। वस्तु के निमित्त से जब आत्मा में राग—द्वेष की उत्पत्ति होती है तो ऐसी उदरथा में आत्मा का पतन होता है और समभाव उत्पन्न होने से आत्मा का

उत्थान होता है। जिस वस्तु के निमित्त से आत्मा का उत्थान हो सकता है, उसे आत्मपतन का कारण क्यों बनाया जाये?

इस प्रकार विचार कर इन्द्रियो का निग्रह करने वाला व्यक्ति अवश्य ही आत्मकल्याण का भागी होता है।

सभी शास्त्रकार और सभी धर्मावलम्बी इन्द्रियो के निग्रह की बात करते हैं। इस विषय मे प्राय किसी का मतभेद नही है। सभी लोगो का कथन है कि इन्द्रियो का निग्रह करने से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। गीता मे भी कहा है— हे अर्जुन! तुझे आत्मा का कल्याण करना हो तो सबसे पहले इन्द्रियो का निग्रह कर, इन्द्रियनिग्रह से आत्मा का उत्थान होता है और इन्द्रियो के अधीन बनने से आत्मा का पतन होता है। अतएव इन्द्रियो को वश मे रखो। उन्हे पदार्थों के प्रलोभन मे मत जाने दो। पर्वत पर से एक ही पैर फिसल जाये तो कौन कह सकता है कि कितना पतन होगा? इसी प्रकार एक भी इन्द्रिय अगर काबू से बाहर हो गई तो कौन कह सकता है कि आत्मा का कितना पतन होगा? इसलिए अगर तुम अपने आत्मा को सिद्ध, बुद्ध, मुक्त तथा शांत करके दु ख—मुक्त करना चाहते हो तो सर्वप्रथम इन्द्रियो का निग्रह करो। इन्द्रियनिग्रह ही आत्मविजय का अमोघ साधन है।

सड़सठवां बोल

क्रोधविजय

पिछले बोल में इन्द्रियनिग्रह के सम्बन्ध में विवेचन किया गया है। इन्द्रियो का निग्रह करने से राग और द्वेष जीते जा सकते हैं और इसी कारण लोग इन्द्रियो को जीतने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं। इन्द्रियनिग्रह से न जीते जाने वाले राग और द्वेष से क्रोध, मान, माया और लोभ उत्पन्न होते हैं। इसलिए अब गौतम स्वामी यह प्रश्न करते हैं कि क्रोध आदि कपाय किस प्रकार जीते जा सकते हैं और उनके जीतने से आत्मा को क्या लाभ होता है?

मूलपाठ

प्रश्न— कोह विजएण मते। जीवे कि जणयइ?

उत्तर— कोह विजएणं खति जणयइ। कोहवेयणिज्ज कम्म
ण बधइ, पुव्वबद्ध च णिज्जरेइ।।67।।

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! क्रोध को जीतने से आत्मा को क्या लाभ होता है?

उत्तर— गौतम! क्रोध को जीतने से जीव क्षमागुण प्राप्त करता है। क्रोध से उत्पन्न होने वाले कर्मों का बन्ध नहीं करता और पहले बंधे हुए कर्मों का क्षय करता है।

व्याख्यान

भगवान् ने क्रोध को जीतने से क्षमागुण का प्रकट होना कहा है। नाम से तो क्षमा को सभी लोग जानते हैं, मगर वास्तविक क्षमा कैसी होती है, यह बहुत कम लोगों को मालूम है। क्रोध की उत्पत्ति के कारण और क्रोध के चरितार्थ करने की शक्ति मौजूद होने पर भी क्रोध न पैदा होने देना ही असली क्षमा है।

क्षमा धारण करना तलवार की धार पर चलने के समान कठिन काम है। कभी-कभी शस्त्र का आघात सहन कर लेना सरल होता है, परन्तु वचन का आघात शस्त्र के आघात की अपेक्षा अधिक दुःखदायक होता है। इसी कारण कटुक वचन सुनकर क्षमाशील रहना मुश्किल हो जाता है। शास्त्रकार कहते हैं— लोहे के तीखे बाण सह लेना सरल है, पर वचन-बाण सहना कठिन है। शास्त्र में कहा है —

मुहुत्तदुक्खा उ हवति कटया, अओमया ते वि तओ सुउद्धरा ।
वाया दुरुताणि दुरुद्धराणि, वेराणुवंधीणि महम्मयाणि ॥

(दश 93-7)

लोहे के काटो को सह लेना, उन्हें निकाल कर बाहर फेंक देना तथा उनकी पीड़ा से मुक्त हो जाना इतना ज्यादा कठिन नहीं है, मगर वचन-बाण का आघात महाभयानक, दुःखदायक तथा वैर का अनुबन्ध कराने वाला होने के कारण सहन करना कठिन है।

तात्पर्य यह है कि कटुक वचन सुनकर क्रोध आना स्वाभाविक है। क्रोध आने पर क्षमा धारण करने वाले बहुत थोड़े होते हैं। क्रोध का परिणाम कितना बुरा होता है? इस सम्बन्ध में शास्त्र में कहा है—

कोहो पीइ पणासेइ, माणो विणय णासणो ।
मायामित्ताणि णासेइ, लोहो सव्व विणासणो ॥

दश 8,37

इस गाथा में शास्त्रकार ने कहा है कि जब क्रोध उत्पन्न होता है, तो प्रीति नष्ट हो जाती है और अनुकम्पा का भी नाश हो जाता है। इस प्रीतिनाशक क्रोध को क्षमा के द्वारा ही जीतना चाहिए। क्रोध को जीत लेने से क्षमा प्रकट होती है और क्षमा के होने पर क्रोध जीता जा सकता है। इस प्रकार क्रोध विजय और क्षमा में अन्योन्य सम्बन्ध है।

जब कोई कटुक वचन कहता है, तभी क्रोध और क्षमा की परीक्षा होती है। कहा भी है—

जी जी कर बतलावता काने क्रोध न आय ।
आडा टेढा बोलता खबर क्षमा की थाय ॥

अर्थात् जब कोई नम्रतापूर्वक बोल रहा हो, तो सामने वाले को क्रोध उत्पन्न ही कैसे होगा? यह क्रोधी है या क्षमावान् है, इस बात की परीक्षा तो तभी होती है जब उससे आड़े-टेंढे वचन बोले जाए।

तुम लोग हमारे साथ भक्तिपूर्वक बातचीत करते हो और हमारे प्रति नम्रता का व्यवहार रखते हो। ऐसी दशा में हमें क्रोध क्यों उत्पन्न होगा? हा, कहीं बाहर जाने पर हमें कटुक वचन सुनने पड़े और उस वक्त भी हम क्रोध न करें, वरन् क्षमा रखें तभी कहा जा सकता है कि हमने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है।

जब क्रोध उत्पन्न हो तब ऐसा विचार करना चाहिए कि यह कटुक वचन इस बात की कसौटी है कि हमारे अन्तःकरण में क्षमा है या नहीं? कसौटी पर चढ़ाने से ही खरे सोने का पता चलता है। इसी प्रकार कटुक वचन की कसौटी पर ही क्षमा की परीक्षा होती है।

क्रोध करने से कितनी अधिक हानियाँ होती हैं, इस विषय में कहा है—

कोहो अप्पीइकरो उव्वेयकरो य सुगइनिदलणो ।
 वेरणुबधज्जलणो जलणो वरगुणगण—वणस्स ॥
 कोहघा निहणति पुतं मित गुरु कलत्तं च ।
 जणय जणणि अप्पि पि, निग्वणा किं च न कुणति ॥
 कोहग्गी पज्जलिओ, न केवल दहइ अप्पणो देहं ।
 सत्ताविईय परविहु पहवइ परभव विणासाय ।
 ता कोह महाजलणो विज्झवियव्वो खमाजलेण सया ॥

यहाँ कहा गया है कि क्रोध अप्रीति उत्पन्न करता है, उद्वेग पैदा करता है और सद्गति का नाश करता है। क्रोध वैरानुबन्ध का बाप है और सद्गुणों के समूह रूपी वन को भस्म कर देता है। क्रोधाध्व व्यक्ति पुत्र, मित्र, गुरु पत्नी जनक और जननी आदि की भी क्या घात नहीं कर देता है? वह क्रोधाधीन बना क्या-क्या नहीं कर देता है? क्रोधाग्नि दूसरों को ही नहीं जलाती किन्तु क्रोधी को भी अवश्य जलाती है। क्रोध यह भव भी बिगाड़ देता है और पर भव भी बिगाड़ देता है। अतः इस क्रोधाग्नि को क्षमा के जल से सदा दुझाना चाहिए।

क्रोध अग्नि से भी अधिक भयानक है। अग्नि एक ही भव का नाश करती है मगर क्रोध इह-परभव दोनों का विनाशक है। अर्थात् दोनों भवों को ढिगाड़ता है। क्रोध की यह आग आत्मा में ही उत्पन्न होती है। अपना आत्मा स्वतः क्रोध को पैदा करता है। क्रोध से क्रोध बढ़ता ही जाता है। इस कारण अपने-अपने वा वैरानुबन्ध क्रोध से ही होता है। जब प्रीति का नाश हो तो समझना चाहिए कि मुझमें क्रोध उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार उद्वेग होने पर

भी यही समझना चाहिए कि मुझमें क्रोध पैदा हुआ है, क्योंकि अप्रीति या उद्वेग उत्पन्न होने का कारण क्रोध ही है। क्रोध ही दुर्गति में ले जाता है। जैसे अग्नि थोड़े ही समय में रूई के ढेर को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार क्रोध भी आत्मा के समस्त शुभ कर्मों सदगुणों को भष्म कर देता है। क्रोध उत्पन्न होने पर मनुष्य आखे होते हुए भी अन्धा बन जाता है। तब वह क्रोधाध मनुष्य अपने पुत्र, मित्र, गुरु तथा स्त्री आदि स्वजनो को भी नष्ट कर देता है। उस समय क्रोधाध मनुष्य में से दयाभाव निकल जाता है।

सुना है, मेवाड के एक गाव में किसी मनुष्य ने क्रोध के आवेश में आकर पसेरी से अपनी स्त्री का सिर फोड़ डाला था। यह देखकर उसकी लडकी चिल्लाई— मेरे पिता मेरी मा को मार रहे हैं। लडकी की चिल्लाहट सुनकर वह अपनी लडकी पर भी क्रुद्ध हो गया। उसने लडकी को पत्थर पर पछाड़ दिया और अन्त में आप भी अपघात करके मर गया।

क्रोध के आवेश में ऐसे—ऐसे न जाने कितने अनर्थ होते रहते हैं। अतएव क्षमा द्वारा क्रोध को जीतना चाहिए। सूत्र में भी कहा है—

उवसमेण हणे कोह!

अर्थात् उपशम— क्षमा से क्रोध का नाश करना चाहिए।

जब अग्नि बढ़ती जा रही हो तो उसे बुझाने के लिए उसके विरोधी पदार्थ पानी का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार क्रोध को उपशान्त करने के लिए क्षमा का ही अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिये। क्रोध करने से दूसरो को जो हानि होती है उसकी अपेक्षा स्वयं क्रोध करने वाले को अधिक हानि उठानी पडती है। क्रोधी मनुष्य क्रोध करते समय समझता है कि मैं दूसरे की हानि कर रहा हूँ, परन्तु यह मान्यता पडौसी का घर जलाने के लिए अपने घर में आग लगाने के समान मूर्खतापूर्ण है। अपने घर में आग लगाने से पडौसी का घर जल भी सकता है और नही भी जल सकता, किन्तु अपना घर तो जल ही जाता है। इसी प्रकार क्रोध करने से दूसरो की हानि हो या न हो, मगर क्रोध करने वाले को हानि तो हो ही जाती है।

स्व केशरीचन्दजी भडारी ने मुझे अंग्रेजी की एक पुस्तक दिखाई थी। उस पुस्तक में यह बतलाया गया था कि क्रोध उत्पन्न होने पर शरीर से बर्छी, कटार छुरी आदि शस्त्रो सरीखे पुद्गल निकलते हैं। जिस मनुष्य पर क्रोध किया जाता है, उसे अगर क्रोध न आये अर्थात् उसमें क्षमाभाव हो तो वे शस्त्र सरीखे पुद्गल शांत हो जाते हैं। अगर सामने वाले में भी क्रोध उत्पन्न हुआ तो उस दशा में दोनों के वे शस्त्र सरीखे पुद्गल आपस में टकराते हैं और फलस्वरूप सग्राम

मच जाता है। शास्त्र में कहा है कि कषायसमुदघात से भयकर सग्राम हो जाता है। क्रोध हो तो सग्राम होता ही है। इसीलिए शास्त्रकार ऊचे स्वर में कहते हैं—क्षमा के द्वारा क्रोध को जीतो। अगर तुम्हारे भीतर क्षमाभाव होगा तो दूसरे का क्रोध आप ही शांत हो जाएगा। परन्तु लोग थप्पड़ का जवाब घूसे और गाली का उत्तर गाली से देना चाहते हैं। नतीजा यह होता है कि रगड़े-झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। शास्त्रों में और ग्रंथों में कहा है कि वैर से वैर बढ़ता है और क्रोध करने से क्रोध अधिक-अधिक बढ़ता जाता है। अतएव क्रोध का जवाब क्रोध से न देकर और गाली का बदला गाली से न देकर क्षमा द्वारा क्रोध को जीतना चाहिए। इसी में आत्मा का कल्याण है। कहा भी है—

दीघा गाली एक है, पलटे होय अनेक।

जो गाली पलटे नहीं, रहे एक की एक।।

अर्थात् किसी ने किसी को गाली दी और गाली खाने वाला अगर बदले में गाली नहीं देता है तो वह गाली एक की एक ही रह जायेगी और गाली देने वाला आखिर शान्त हो जाएगा। इससे विपरीत अगर गाली का बदला गाली से दिया गया तो गालियों की परम्परा बढ़ती ही जायेगी और झगडा हुए बिना नहीं रहेगा। अतः क्रोध उत्पन्न होने पर उसे क्षमा से जीतना उचित है। शास्त्र में साधु के लिए तो यहा तक कहा कि हे साधु! अगर किसी के साथ तुम्हारा क्लेश हुआ है, तो जब तक तुम उसे उपशात नहीं कर लेते, तब तक तुम आहार-पानी लेने के लिए नहीं जा सकते। क्रोध को उपशात किये बिना तुम लाये हुए आहार-पानी का उपभोग नहीं कर सकते, विहार नहीं कर सकते, यहा तक कि शौच के लिए भी नहीं जा सकते। कदाचित् तुम कहोगे कि जिसके साथ क्लेश हुआ है, उसे क्षमा कर मैं उपशाति करता हूँ, लेकिन सामने वाला शांत नहीं होता तो मैं क्या करूँ? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्र कहता है— सामने वाला उपशात हो या न हो, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है, किन्तु तुम तो क्षमा का याचन-प्रदान करके उपशात बनो। इससे तुम आराधक ही रहोगे।

क्रोध को जीतने का सरल उपाय क्षमा ही है। दस प्रकार के यति धर्म में भी क्षमा को ही सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। कारण यह है कि जैसे समस्त पदार्थों के लिए पृथ्वी ही आधार है, उसी प्रकार क्षमा ही समस्त गुणों का आधार है। आधारभूत पृथ्वी ही स्थिर न रहे तो आधेय पदार्थ किस प्रकार स्थिर रह सकेंगे? इसी प्रकार सब गुणों का आधार क्षमा ही न रही तो दूसरे गुण

किस प्रकार टिक सकेगे? अतएव क्षमा की सर्वप्रथम आवश्यकता है। साधुओं का वर्णन करते हुए कहा है—

पहलुं लक्षण साधुनु, क्षमा तणो भंडार।

कठिन वचन सहे जगतना, क्रोध न करे लिगार।।

तुम लोग प्रतिक्रमण मे 'इच्छामि खमासमणो' का पाठ बोलते हो कि 'हे क्षमाश्रमण! मैं तुम्हे वन्दन करता हू।' साधुओं मे क्षमा के साथ और-और गुण भी होते है, मगर क्षमागुण की प्रधानता के कारण ही उन्हें 'क्षमाश्रमण' कहते है। साधु का प्रधान गुण क्षमा ही है और इसी कारण दस प्रकार के यति-धर्म मे क्षमा को पहला स्थान दिया गया है।

जैसे साधुओं के लिए क्षमा की अनिवार्य आवश्यकता बतलाई जाती है, उसी प्रकार श्रावको के लिए भी क्षमा धारण करने की अनिवार्य आवश्यकता है। साधु को लक्ष्य करके चतुर्विध सघ को क्षमा धारण करने की बात कही गई है। अतएव जो पुरुष क्रोध के वश न होकर क्षमाशील रहेगा, वही अपना कल्याण कर सकेगा।

अड़सठवां बोल

मानविजय

मानव-जीवन को सफल तथा सार्थक करने के लिये शास्त्रकारों ने चार कषायों का त्याग करना आवश्यक बतलाया है। कषाय का सामान्य अर्थ है- ससार। मतलब यह है कि क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कषाय ससार की वृद्धि करते हैं। ससार से मुक्त होने के लिये कषाय का त्याग करना आवश्यक है। कषायों का त्याग न करने से ससार की वृद्धि होती रहती है। शास्त्र में कहा भी है-

कोहो य माणो य अणिग्गहीया, माया य लोहो य पवड्डमाणा ।
वत्तारि एए कसिणा कसाया । सिचति मूलाइ पुणब्भवस्स ॥
(दश 8, 40)

अर्थात् क्रोध तथा मान का निग्रह करना कठिन है और माया तथा लोभ दिन-प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। संक्षेप में ये चारों कषाय ससार के मूल का सिचन करते रहते हैं।

मुमुक्षु जीवों को ससार की असारता जानकर चारों कषायों का त्याग करना चाहिये। चारों कषायों को जीतने का उपाय शास्त्रकारों ने यह बतलाया है-

उवसमेण हणे कोह, माण मद्दवया जिणे ।
मायमज्जव भावेण, लोह सतोसओ जिणे ॥

(दश 8, 39)

क्रोध को क्षमा द्वारा जीतना चाहिये, मान को मृदुता नम्रता से जीतना चाहिये, माया को सरलता से जीतना चाहिये और लोभ को सतोष से जीतना चाहिये।

क्रोध को जीतने से जीवात्मा को क्षमागुण की प्राप्ति होती है, क्रोध से उत्पन्न होने वाले नवीन कर्मों का बध नहीं होता और पूर्वकर्मों की निर्जरा होती है। क्रोध को जीतने से आत्मा को यह अपूर्व लाभ होता है। अब गौतम स्वामी यह प्रश्न करते हैं कि मान किस प्रकार जीता जा सकता है और उसे जीतने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है?

मूलपाठ

प्रश्न— माणविजएण भंते! जीवे किं जणयइ?

उत्तर— माणविजएणं मद्दवं जणयइ, माणवेयणिज्ज कम्म ण बधइ, पुव्वबद्ध च णिज्जरेइ ॥68 ॥

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! मान जीतने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है?

उत्तर— मान को जीतने से आत्मा में मृदुता का अपूर्व गुण प्रकट होता है, मानजन्य कर्म का बन्ध नहीं करता और पहले बधे कर्म का क्षय करता है।

व्याख्यान

मृदुता एक महान गुण है। शास्त्र में कहा है कि मान पर विजय प्राप्त करने से ही मृदुता का महान् गुण प्रकट हो सकता है। जिसमें नम्रता होती है, वह व्यक्ति महान् समझा जाता है। धातुओं में सोना इस कारण कीमती माना जाता है कि उसमें नम्रता होती है। सोने को जितना ज्यादा पीटा जाता है, वह उतना ही नम्र बनता जाता है और जब वह एकदम निर्मल और नम्र हो जाता है, तब वह कुन्दन कहलाता है। रत्न को ग्रहण करने की शक्ति कुन्दन में ही होती है। इसीलिये पहले के लोग रत्न को सोने में जड़ने के लिये कुन्दन का उपयोग करते थे। जिस प्रकार नम्र बनाया हुआ सोना, रत्न को पकड़ लेता है, उसी प्रकार गुणरूपी रत्न को वही ग्रहण कर सकता है, जिसमें नम्रता हो। नम्रता प्राप्त करने के लिये मान को जीतने की आवश्यकता है। मान को जीतने से ही नम्रता आती है और जब नम्रता आती है तब मानजन्य नवीन कर्मों का बन्ध नहीं होता और मान के कारण पहले बधे हुए कर्मों की भी निर्जरा होती है।

शका की जा सकती है कि मानजन्य बधे हुए कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं? इसका समाधान यह है कि अगर मान के कारण पहले बधे हुए कर्मों की निर्जरा न हो सकती तो शास्त्र में ऐसा न कहा गया होता कि मान को जीतने से पहले बधे हुए कर्मों की निर्जरा होती है।

यहा यह भी पूछा जा सकता है कि शास्त्र मे एक जगह ऐसा कहा है कि—

कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि

अर्थात् किये कर्मो को भोगे बिना उनसे छुटकारा नहीं मिलता। इससे विपरीत यहा यह कहा गया है कि मान को जीतने से पहले बधे हुए कर्मो की निर्जरा होती है। इन दोनो कथनो मे परस्पर विरोध जान पडता है। इसकी सगति किस प्रकार बिठलाई जा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है।

कर्म भोगने तो पडते है, परन्तु उनके भोगने के मुख्य दो तरीके है। पहला तरीका यह है कि कर्मो को तपस्या आदि के द्वारा उदीरणा करके भोगा जाये और दूसरा तरीका यह है कि कर्म अपना अबाधाकाल समाप्त होने पर स्वाभाविक रीति से उदय मे आये और तब भोगे जाये। उदाहरणार्थ रोगी को रोग का दुख तो सहन करना ही पडता है, परन्तु दवा का उपयोग करने से रोग की तीव्रता कम हो जाती है और साथ ही रोग जल्दी और सरलता से भोग लिया जाता है। इसी प्रकार कर्म भोगने तो पडते है, परन्तु जो कर्म स्वाभाविक रूप से उदय मे आते हैं, वे लम्बे समय तक और कष्टपूर्वक भोगे जाते है। लेकिन जिन कर्मो की तपश्चर्या आदि द्वारा उदीरणा की जाती है, वे जल्दी और सरलतापूर्वक भोगे जा सकते है। कर्मो को प्रदेश से भोगना भी भोगना है, और विपाक से भोगना भी भोगना है। दोनो प्रकार से कर्म भोगे जाते है। परन्तु ज्ञानी पुरुष क्रोध, मान, माया और लोभ आदि को जीतकर तथा तपश्चर्या द्वारा कर्मो की निर्जरा करके आत्मा को उज्ज्वल बनाते है। इस प्रकार धर्मक्रिया रूपी आग मे अगर कर्माकुर दग्ध न किये जाए तो उन्हे विपाक से भोगना पडता है और तब महान् कष्ट होता है। इस तरह जब कर्म सरलता पूर्वक भोगे जा सकते है तो फिर उन्हे महाकष्टपूर्वक क्यो भोगना चाहिए? इस प्रकार विचार करके ज्ञानीजन कर्म की निर्जरा करने का प्रयत्न करते है। जब थोडा—सा प्रयास करने से ही कर्मविपाक का घोर कष्ट टल सकता है तो पहले थोडा—सा कष्ट सहन न करके विपाक के समय महा दुख सहना कौनसी बुद्धिमत्ता है? कर्मविपाक के महान् कष्ट से बचाने के लिये ही भगवान् ने मान को जीतने का उपदेश दिया है। वयोकि मान को जीतने से जीवन मे नमता आएगी और नम्रता से कर्मो की निर्जरा होगी, इस शास्त्रीय विषय को स्पष्ट करने के लिये एक उदाहरण लीजिये—

एक रोगी को भयकर रोग हुआ। उसने वैद्य से शरीर की परीक्षा परदाई। वैद्य ने रोगी से कहा— अगर तुम्हे 'इन्जेक्शन' लगा दिया जाये तो

तुम रोग की भयकरता से बच सकते हो। तुम एक—दो इन्जेक्शन लगवा लो। यह सुनकर रोगी ने वैद्य से कहा— 'मेरा शरीर बहुत कोमल है, इन्जेक्शन कैसे ले सकता हू? कोई पीने की दवा दे दो।' वैद्य बोला— 'जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने तो तुम्हें रोग से मुक्त होने का उपाय बताया है।' रोगी ने इन्जेक्शन नहीं लिया और परिणाम यह हुआ कि उसका रोग भयकर हो गया। आखिरकार रोग से परेशान होकर वह फिर वैद्य के पास पहुँचा और बोला— 'इन्जेक्शन देना हो तो भले दे दीजिये, मगर इस भयकर रोग को शांत कीजिये।'

वैद्य ने कहा— अब यह रोग इन्जेक्शन से भी नहीं मिट सकता। रोग बहुत बढ़ गया है। अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहले इन्जेक्शन लगवा लिया होता तो मिट सकता था।

ऑपरेशन की बात सुनकर रोगी घबरा गया। वह वैद्य से कहने लगा—ऑपरेशन कराने के लिये मेरा जी नहीं चाहता।

वैद्य ने कहा— जैसी तुम्हारी मर्जी।

रोगी का रोग दिन—दिन बढ़ता गया। वह बेहद परेशान हो गया। तब वह फिर वैद्य के पास पहुँचा। बोला— वैद्यराज! इन्जेक्शन या आपरेशन— जो कुछ करना हो करो, मगर मुझे इस महामुसीबत से उबारो।

वैद्य ने फिर शरीर की जांच की। उसे मालूम हुआ कि रोगी का सारा शरीर सड़ गया है। अब सारे शरीर को चीरना पड़ेगा। उसने रोगी को अपना विचार बतलाया। अग की शस्त्रक्रिया करानी पड़ेगी, यह सुनकर रोगी बहुत घबराया और बोला मैं अपने प्रिय शरीर पर शस्त्रक्रिया कैसे करा सकता हूँ!

वैद्य ने अन्तिम चेतावनी देते हुए कहा— अभी तो अग चीरने से ही शरीर ठीक हो सकता है, लेकिन बाद में अग चीरने पर भी ठीक नहीं होगा। यह रोग ही ऐसा भयकर है कि फिर वह प्राण लिये बिना शांत नहीं होगा।

अब अगर रोगी को अपने प्राणों की रक्षा करनी है, तो उसे अपने अग पर शस्त्रक्रिया करानी ही होगी। पहले इन्जेक्शन लेने मात्र से स्वस्थ हो सकता था, पर तब उसने वैद्य का कहना नहीं माना। अब शस्त्रक्रिया कराने का समय आ गया। अगर अब शस्त्रक्रिया नहीं कराता है तो प्राण जाने का वक्त आजाएगा।

इसी प्रकार इस समय कर्मरूपी जो रोग लगा है, वह धर्मक्रिया रूपी दवा का नियमित सेवन करने से शान्त हो सकता है। अगर धर्मक्रिया रूपी दवा सेवन न की गई या सेवन करने में देरी की गई तो कर्मरोग बढ़ जायेगा आर परिणामस्वरूप इतना दुःख सहन करना पड़ेगा कि उसका कहना भी

कठिन है। अतएव कर्मरोग को उपशात करने के विषय में गम्भीर विचार करो। ज्ञानीजनो ने तपश्चर्या आदि आध्यात्मिक औषधों द्वारा उसे शान्त करने का जो अमोघ उपाय बतलाया है, उसे भलीभाँति काम में लाओगे तो तुम्हारा कर्म-रोग शांत हो जायेगा और अधिक दुःख भी सहन नहीं करना पड़ेगा।

कुछ लोग कहते हैं कि धर्मक्रिया करने में कष्ट सहन करना पड़ता है। परन्तु ज्ञानियों का कथन है कि कष्ट धर्म करने से नहीं, वरन् पूर्वकर्म से होता है। अगर धर्मारोधन करते समय होने वाले कष्ट सहन कर लिये जायें तो कर्मोदय के कारण होने वाले कष्टों से सहज ही छुटकारा मिल सकता है। ऐसी दशा में अगर थोड़ा कष्ट सहकर भी भविष्य में आने वाले भयानक दुःखों से बचाव हो सके तो क्या बुराई है?

कहने का आशय यह है कि अगर मानजन्य कर्मों की निर्जरा करनी हो तो मान को जीतने का प्रयत्न करो। मान बड़ो-बड़ो को पतित कर देता है। इसलिए अभिमान त्यागो। इस विषय में एक कवि ने ठीक ही कहा है—

मान रे मानव! मान बुरो अति, मान गुमान न मान न नीको।

मान मिटे सम्मान बधे परमान, करो शुभ वाक्य यति को।।

मान किया अपमान लहै, न विमान लहे वर देवपुरी को।

मानव देह समान नहीं कुछ, धर्म सुं मान के जाति वली को।।

इस कविता का भावार्थ यह है— हे पुरुष! मान-अभिमान करना बहुत बुरा है। अभिमानी व्यक्ति को अपमान का दुःख भोगना पड़ता और अभिमान का त्याग करने वाले को बदले में सम्मान प्राप्त होता है। निरभिमानी व्यक्ति को इन्द्र भी नमस्कार करता है। यह बात सिद्ध करने के लिए शास्त्रकार ने श्री उत्तराध्ययन सूत्र में एक ऐतिहासिक उदाहरण उद्धृत किया है—

दसण्णरज्ज मुदिय चइत्ताण मुणी चरे।

दसण्णमदो णिखतो सक्ख सक्केण चोइओ।।

उत्त. 18/44

अर्थात् शक्रेन्द्र की प्रेरणा होने से प्रसन्न और पर्याप्त दशार्ण-राज्य को त्याग कर दशार्णभद्र ने त्यागमार्ग अपनाया।

दशार्णभद्र राजा ने अभिमान त्यागकर किस प्रकार त्यागमार्ग अपनाया। इस विषय में निम्नलिखित कथा प्रचलित है—

आजकल जिसे मन्दसौर कहते हैं, उसका प्राचीन नाम दशार्णपुर है। दशार्णपुर का राजा दशार्णभद्र था। राजा धर्मनिष्ठ और भावनाशील था। उसने

सम्यक्त्व पराक्रम ३८३

विचार किया— मुझे जो ऋद्धि—सिद्धि मिली है, उसका उपयोग भगवान् की ऐसी सेवा में करना चाहिए। जैसी सेवा आज तक किसी भी राजा ने न की हो। अपनी इस शुभ भावना को कार्यरूप में परिणत करने का भी राजा को सुयोग मिल गया। राजा ने सुना— भगवान् महावीर इस ओर पदार्पण कर रहे हैं। यह समाचार पाते ही राजा की प्रसन्नता का पार न रहा। उसने बड़े उत्साह के साथ प्रजाजनों को आज्ञा दी कि भगवान् को वन्दना करने के लिए जाते समय ऐसी तैयारी की जाये, जैसी आज तक किसी ने न की हो। जब राजा में इतना उत्साह हो तो प्रजा के और उसके नौकर—चाकर वर्ग में भी उत्साह हो आना स्वाभाविक है। भगवान् को वन्दना करने के लिए राजा दशार्णभद्र ने अपूर्व तैयारी की और प्रस्थान किया। राजा को अपनी ऋद्धि देखकर अभिमान हुआ कि मेरे समान ऐसी तैयारी करके भगवान् को वन्दना के लिए और कौन गया होगा? लोगो को नवीन कपडा या जूता मिल जाने पर भी जब अभिमान हो जाता है, तो राजा को अपनी ऋद्धि देखकर अगर अभिमान उत्पन्न हुआ तो आश्चर्य ही क्या है? मगर लोगो को समझना चाहिए कि ऐसे राजा का अभिमान न रहा तो दूसरो की तो बात ही क्या है?

राजा दशार्णभद्र सबको दान—मान—सम्मान आदि से सन्तुष्ट करता हुआ अपनी ऋद्धि—सम्पदा के साथ भगवान् की वन्दना के लिए निकला। दूसरी तरफ शक्रेन्द्र भी भगवान् की वन्दना के लिए आये थे। इन्द्र ने राजा को ऋद्धि के साथ वन्दना करने आते देखा, पर उसने राजा के हृदय के अभिमान को भी जान लिया। ज्ञानी इन्द्र ने विचार किया— राजा का अभिमान दूर कर देना चाहिए और उसे सत्यमार्ग दिखलाना चाहिए। इस प्रकार विचार कर इन्द्र ने अपनी वैक्रिय लब्धि से एक ऐसा हाथी बनाकर उतारा कि उसके सामने राजा की सारी ऋद्धि फीकी पड गई।

राजा अभिमान के वश होकर विचारने लगा— इन्द्र ने मेरी ऋद्धि की तुच्छता दिखलाई हे ओर एक प्रकार से मुझे पराजित किया हे। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मैं इन्द्र की होड नहीं कर सकता, क्योंकि इन्द्र अपनी वैक्रिय लब्धि से इच्छानुसार ऋद्धि बना सकता हे। तो फिर इन्द्र को जीतने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? यह ठीक हे कि मने अभिमान किया सो उचित नहीं था, मगर अब पकडी हुई टेक किस प्रकार सिद्ध की जाये? इन्द्र को जीतने का मेरे पास एक ही उपाय हे— त्याग। त्याग के अतिरिक्त आर किसी भी उपाय से वह पराजित नहीं हो सकता।

इस प्रकार विचार कर दशार्णभद्र राजा ने सर्वविरति सयम स्वीकार किया। अब बेचारा इन्द्र क्या करे? उसने सोचा— प्रथम तो मैं दीक्षा ही नहीं ले सकता— ऐसा त्याग ही नहीं कर सकता। कदाचित् दीक्षा ले लू तो भी मुझे इन मुनि से लघु शिष्य ही बनना पड़ेगा। अतएव श्रेयष्कर यही है कि इन मुनि से क्षमायाचना करके पवित्र हो जाऊ।

इस प्रकार विचार कर इन्द्र ने मुनि को नमस्कार किया और कहा— 'भगवन् की वन्दना करने के लिए आप सरीखी तैयारी वास्तव मे किसी ने नहीं की है और अब आपका त्याग भी अपूर्व है। आपके त्याग से मैं प्रभावित हुआ हू।' इस प्रकार कहकर इन्द्र ने राजा के त्याग की प्रशंसा की और मुनि से क्षमायाचना की।

त्याग करने की शक्ति मनुष्य मे ही होती है। देव मे मनुष्य जितनी त्याग—शक्ति नहीं होती। इसी कारण देवभव की अपेक्षा मनुष्यभव बहुमूल्य माना गया है। मनुष्य अभिमान न करे तो देवो को भी जीत सकता है। श्रीदशवैकालिकसूत्र मे भी कहा है—

देवा वि त णमसंति जस्स धम्मे सया मणो ।

अर्थात् जिसका मन सदा धर्म मे अनुरक्त रहता है। उसे देव भी नमस्कार करते हैं।

धर्म का आचरण करने के लिए मनुष्य को जैसी सामग्री प्राप्त है, वैसी देव को भी प्राप्त नहीं है। अगर देवो को भी जीतना है तो मान को जीतो। मान करके दशार्णभद्र राजा इन्द्र को नहीं जीत सका। त्याग करके उसने इन्द्र को पराजित कर दिया। मुनिवन्दन करते समय आजकल भी उनका नामस्मरण किया जाता है —

दर्शनभद्र राजा, वीर वद्या धरी मान,

पछि इन्द्र हरायो, दियो छ काया ने अभयदान ।

यह बात ध्यान मे रखकर तुम भी अभिमान को तजो। धर्म के प्रताप से ही इन्द्र एक राजा के चरणो मे नतमस्तक हुआ था। राजा ने अभिमान छोडा तो इन्द्र को भी उसके चरणो की वन्दना करनी पडी। अत अभिमान त्यागो। इसी मे आत्मा का कल्याण है। जो अभिमान का त्याग करता है, वह अपने आत्मा का उत्थान करता है और जो अभिमान करता है वह अपने आत्मा को पतित करता है।

वृक्षो मे भी जो वृक्ष नम्र रहता है, वह अच्छा समझा जाता है और जो अड्डा रहता है वह दूठ कहलाता है। नम्र वृक्ष मे फल भी रसीले और मीठे

लगते हैं, जबकि अकडे रहने वाले वृक्ष के फल कटुक और खराब होते हैं। उदाहरणार्थ, आम और एरण्ड को देखो। आम नम्र होता है तो उसके फल मधुर और सुन्दर होते हैं। एरण्ड अकडा रहता है तो उसके फल कटुक होते हैं। इस प्रकार जहा नम्रता होती है, वहा अन्यान्य गुण भी आ जाते हैं। कहावत भी है— 'जो नम्रता है वह परमात्मा को गमता है।' अर्थात् जो नम्रता धारण करता है, वह परमात्मा का भी प्रिय बन सकता है।

इसलिए तुम अपने जीवन में नम्रता को स्थान दो। नम्रता स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए भी धारण की जाती है। मगर स्वार्थ की पूर्ति के लिए धारण की गई नम्रता में और अभिमान के त्याग से आने वाली नम्रता में बहुत अन्तर है। यहा जिस नम्रता की बात चल रही है, वह अभिमान का त्याग करके उत्पन्न करनी है। अभिमान करने से आत्मगौरव की भी रक्षा नहीं हो सकती। आत्मगौरव की रक्षा तो अभिमान त्यागने से ही होती है। इसके अतिरिक्त अभिमान त्यागने से तथा जीवन में निरभिमानता तथा नम्रता को स्थान देने से मानजन्य कर्म भी नहीं बधते और मान के कारण पहले बधे हुए कर्मों की निर्जरा हो जाती है। अतएव अभिमान त्यागने का प्रयत्न करो और नम्रता धारण करो। ऐसा करने में ही मनुष्यजन्म की सार्थकता और सफलता है।

उनहत्तरवां बोल

माया—विजय

जीवन को निष्कपट बनाने के लिए कषाय का त्याग करना आवश्यक है। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कषाय हैं। इन चारो कषायों से आत्मा का पतन होता है। आत्मा का उत्थान करने के लिए चारो कषायों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। क्रोध पर विजय प्राप्त करने से जीव को क्षमागुण की प्राप्ति होती है और मान को जीतने से नम्रता—गुण की। क्रोधविजय और मानविजय से होने वाले लाभो पर पहले विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। अब गौतम स्वामी यह प्रश्न करते हैं कि माया को जीतने से जीव को क्या लाभ होता है?

मूलपाठ

प्रश्न— माया विजएण भंते! जीवे किं जणयइ?

उत्तर— माया विजएण अज्जव जणयइ, मायावेयणिज्जं कम्म
ण बधइ, पुव्वबद्धं च णिज्जरेइ ।।69 ।।

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! माया को जीतने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है?

उत्तर— गौतम! माया को जीतने से जीव को आर्जव (सरलता) की प्राप्ति होती है और माया से वेदे जाने वाले कर्मों का बन्ध नहीं होता और पहले बधे हुए कर्मों की निर्जरा होती है।

व्याख्यान

जो माया को जीतता है। वही सरलता रख सकता है और जो सरलता रखता है वही माया को जीत सकता है। भावो की वक्रता ही माया चलाती है शास्त्र मे कहा है—

मायी भिच्छादिष्टी, अमायी सम्मादिष्टी ।

अर्थात् कपट ही मिथ्यात्व है और सरलता ही सम्यक्त्व है। यही बात ध्यान में रखकर माया का त्याग करना चाहिए। माया का त्याग करने से ही आत्मा में सरलता आयेगी और जब सरलता आएगी— माया न रह जाएगी— तब आत्मा का कल्याण होने में देरी नहीं लगेगी।

संसार में प्रायः अनेक लोग जान-बूझकर मायाजाल में फसते हैं। जो मायाचार करना जानता है, उसे आज 'पोलिटिकल' जैसा सुन्दर विशेषण लगाया जाता है। मगर शास्त्र में मायाचारी मनुष्य की निन्दा की ही गई है। मायाचारी अपनी माया से भले ही दूसरों को ठगता हो, पर उसकी आत्मा तो भलीभाँति जानती ही है कि मैं कपट का सेवन कर रहा हूँ। कोई अपने छल-बल से किसी अपढ आदमी को पाच और पाच ग्यारह कहकर भले ही ठग ले, मगर वह स्वयं तो जानता है कि पाच और पाच दस होते हैं। मैं तो कपट करके ही ग्यारह मनवा रहा हूँ। इस प्रकार अपना ही आत्मा कपट की निन्दा करता है। आज तो वही चतुर समझा जाता है जो दूसरों को ठगने में चतुर हो। वकील वही होशियार गिना जाता है, जो झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा साबित कर सकता हो।

सुना है, एक होशियार वकील भोजन करने बैठा था। इतने में उसका एक मुक्किल आया और उसने पचास हजार रुपये के नोट वकील के सामने रख दिये। वकील ने अपनी चतुराई का गर्व प्रकट करते हुए अपनी पत्नी की ओर निगाह फेरी। मगर पत्नी मुह के आगे हाथ लगाकर रुदन कर रही थी। वकील ने रोने का कारण पूछा। कहा— 'क्यों, अपने घर में किस बात की कमी है? देखो, आज ही पचास हजार रुपये आये हैं। मैंने कितना होशियार हूँ और मेरी कितनी ज्यादा कमाई है, यह सब जानते बूझते भी तुम रो रही हो?

वकील की पत्नी ने कहा— मैं तुम्हें देखकर रो रही हूँ।

वकील—क्यों? मैंने कोई बुरा काम किया है?

वकील पत्नी— आपने सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा बनाया है। यह क्या कम खराब काम है? आप पचास हजार पाकर फूले नहीं समाते, मगर जिसके एक लाख डूब गये और एक लाख घर से देने पड़े, उसके दुख का क्या पार होगा? मुझे नहीं मालूम था कि आप इस प्रकार पाप का पैसे पाकर आनन्द मान रहे हैं।

वकील— हमारा धन्धा ही ऐसा है। ऐसा न करे तो काम कैसे चले?

पद्धति तभी लाभदायक हो सकती है जब कपट का त्याग करके सत्यता और सरलता को जीवन में स्थान दिया जाय। सत्यता और सरलता रखना ही सुमति है तथा कूड-कपट और माया-ममता रखना ही कुमति है। अगर हम सुमति चाहते हैं तो कपट का त्याग करना अनिवार्य है।

जो लोग सत्यता और सरलता का महत्त्व समझते हैं, वे मस्तक पर अनेक सकट आ पड़ने पर भी सत्यता और सरलता का परित्याग नहीं करते। शास्त्र में इस बात के ज्वलन्त उदाहरण मौजूद हैं कि सत्यता और सरलता के द्वारा किस प्रकार आत्मा का कल्याण किया जा सकता है। उन उदाहरणों में से अनेक उदाहरण तुम्हें सुनाये भी गये हैं। फिर भी तुम इस ओर उपेक्षा ही धारण किये हो, यह उचित नहीं। सत्यता और सरलता की उपेक्षा करने का परिणाम आखिर बुरा ही आता है। रावण ने साधु का वेश पहनकर कपटपूर्वक सीता का हरण किया और राम की मर्यादा का उल्लंघन किया था। मगर जब उसका कपट खुल गया तो कितना भीषण परिणाम आया? कपट प्रकट होने पर दुष्परिणाम होता ही है। अतएव कपट का त्याग करके सरल-सत्य व्यवहार करो। इससे अन्त में तुम्हारा भला ही होगा। अजना में कपट होता और सरलता नहीं होती तो अन्ततः वह प्रकट हुए बिना न रहता। मगर उसमें सरलता थी और साथ ही सत्यता थी, अतएव वह यही विचारती थी कि आखिर तो 'सत्यमेव जयते नानृतम्' अर्थात् विजय सत्य की ही होती है, झूठ की नहीं।

श्री भगवतीसूत्र में भगवान् से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है—

प्रश्न— से णूण भते! अथिर पलोड्डइ, थिर न पलोड्डइ?

उत्तर— हता, गोयमा!

अर्थात् हे भगवान्! अस्थिर पलटता है और स्थिर नहीं पलटता है। यह बात सच है? भगवान् उत्तर देते हैं—हा गौतम! यह सच है।

यही बात सत्य के विषय में समझनी चाहिए, क्योंकि सत्य भी स्थिर और शाश्वत है। सत्य सदा साथ ही रहता है। अतएव सत्य को जीवन में स्थान दो। सत्य को अपनाना भगवान् को अपनाना है।

कहते हैं एक वार कबीर ने चलती चक्की देखी और उसमें से गेहूँ का आटा निकलते देखा। यह देखकर उन्होंने कहा—

चलती चक्की देखकर, दिया कबीरा रोय।

दो पाटन के बीच में, सावित बचा न कोय।।

कबीर चलती चक्की देखकर रो पड़े और कहने लगे— इस पृथ्वी और आकाशरूपी विश्वव्यापी चक्की के दो पाटो मे से कोई भी जीव नहीं बच सका। सभी को मरना पडा है। कबीर का यह कथन पास मे खडे एक मनुष्य ने सुना और वह बोला—

चक्की चले तो चलन दे, पीसपीस भैदा होय।

कीले से लाग्यो रहे, बाल न बाकां होय।।

अर्थात् चक्की चलती है और गेहू का आटा हो रहा है तो होने दो। अगर परमात्मा या सत्यरूपी कील को पकडे रहोगे तो तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। कहा भी है—

परिवतने हि ससारे, मृत को वा न जायते।

अर्थात् इस परिवर्तनशील ससार मे जो उत्पन्न होता है वह अवश्य मरता है।

परन्तु जो सत्य की कीली को पकड रखता है, उसका कुछ भी नहीं बिगडता है। उसकी रक्षा अवश्य होती है। अतएव परमात्मा रूपी कीले को पकडे रहो तो तुम्हारी रक्षा होगी। परमात्मा के सान्निध्य मे आना ही योग है। कहा भी है—सयोगो योग इत्युक्त। अर्थात् परमात्मा के साथ जीवात्मा का सयोग होना ही योग कहलाता है। आत्मा और परमात्मा के बीच एकता स्थापित करने के लिए ही अष्टविध योग की क्रिया की जाती है। तुमसे कुछ अधिक नहीं हो सकता तो सत्य का अवश्य पालन करो। सत्याचरण करना भी आत्मा और परमात्मा के बीच एकता स्थापित करने का साधन है। तुम चाहे जैसी दु खमय अवस्था मे होओ, अगर तुम परमात्मा रूपी जीवन से जीवित हो तो तुम्हारे आत्मा का कल्याण हुए बिना नहीं रह सकता।

सत्तरवां बोल

लोभ-विजय

परमात्मा का सच्चा नाम—सकीर्तन करने के लिए कषाय का त्यागना आवश्यक है। जब तक हृदय में कषाय—भावना है तब तक परमात्मा की सच्ची प्रार्थना नहीं हो सकती। कषाय का त्याग करना अर्थात् क्रोध, मान, माया और लोभ को जीतना। कषाय को जीतने से आत्मा को बहुत लाभ होता है। क्रोधविजय, मानविजय और मायाविजय से होने वाले लाभों पर पहले विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। अब लोभ को जीतने से जीव को क्या लाभ होता है? इस विषय में गौतम स्वामी, भगवान् महावीर से प्रश्न करते हैं—

मूलपाठ

प्रश्न— लोह विजएण। भते? जीवे कि जणयइ?

उत्तर— लोहविजएण सतोस जणयइ। लोह वेयणिज्जं कम्म
ण बधइ, पुव्वबद्धं च णिज्जरेइ ॥७०॥

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! लोभ को जीतने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर— लोभ को जीतने से आत्मा सन्तोष प्राप्त करता है, लोभ—वेदनीय कर्मों का बंध नहीं करता और पहले बंधे कर्मों की निर्जरा करता है।

व्याख्यान

अवगुणों में लोभ सबसे बड़ा अवगुण है। लोभ से लौकिक हानि भी होती है और लोकोत्तर हानि भी होती है। लोभ का कहीं थोभ (विश्राम) नहीं होता। इसी कारण लोभ को वेतरणी नदी की उपमा दी गई है। लोभ—तृष्णा कंसी है? इस विषय में एक कवि ने कहा है —

आशानाम नदी मनोरथजला तृष्णातरगाकुला,
 रागग्राहवती वितकगहना धैर्य—द्रुमध्वसिनी ।
 मोहावर्त सुदुस्तरऽतिगहना प्रोत्तुचिन्ता तटी,
 तस्या पारगता विशुमनसो नन्दति योगीश्वरा ॥

इस श्लोक में कवि कहता है कि आशा— नदी वैतरणी नदी के समान है। तृष्णा, लोभ, आशा, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। जो लोग इस तृष्णा नदी के पवाह में फँस जाते हैं, उनके हृदय में ऐसे अनेक सस्कार उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण दुःख भोगने पड़ते हैं और ससार में परिभ्रमण करना पड़ता है।

आशारूपी नदी में मनोरथरूपी जल भरा है। नदी के पानी का तो अन्त आ सकता है, परन्तु मनोरथ का अन्त नहीं आ सकता। श्री उत्तराध्ययनसूत्र में कहा है— दो मासा सोने की इच्छा रखने वाले की करोड़ों की सम्पत्ति से भी आशा— तृष्णा शान्त नहीं हुई। इस प्रकार आशा— तृष्णा रूपी नदी के मनोरथ रूपी जल से बाहर निकलना बड़ा कठिन है। बड़ी—बड़ी नदियों को पार करने में तो बहुत—से लोग समर्थ हुए होंगे, पर आशा नदी को पार करने में कोई विरले ही समर्थ हो पाते हैं। साधारण लोग इस नदी को पार नहीं कर सकते।

आशा—नदी में मनोरथरूपी जो पानी भरा हुआ है, उसमें तृष्णा की तरंगें उठती हैं। जैसे नदी में मगरमच्छ होते हैं, उसी प्रकार आशा नदी में भी द्वेषरूपी मगरमच्छ होते हैं। आपस में ही एक—दूसरे को वे खा जाते हैं। वे यह विचार नहीं करते कि जैसे मैं दूसरे को खा जाता हूँ या खा जाना चाहता हूँ, वैसे ही दूसरा कोई मुझे भी खा जायेगा। इसी प्रकार ससार में पड़े लोग राग—द्वेष के वश होकर एक—दूसरे पर आक्रमण करना चाहते हैं। वे यह नहीं विचारते कि जिस प्रकार हम दूसरे पर आक्रमण करना चाहते हैं, उसी प्रकार दूसरे हमारे ऊपर भी आक्रमण करेंगे।

नदी में जब पूर आता है, तब किनारे के छोटे—छोटे पौधे भी बह जाते हैं। आशा—नदी भी अपने किनारे पर उगे हुए धैर्य आदि गुणरूपी पौधों को बहा ले जाती है। नदी में भवर पड़ते हैं और उनमें बड़े—बड़े आदमी भी डूब जाते हैं, उसी प्रकार आशा—नदी में भी मोहरूपी भवर पड़ते हैं, जिनमें बड़े—बड़े सद्गुण डूब मरते हैं। आशा—नदी के दोनों ओर चिन्तारूपी दो किनारे हैं। अन्य नदियों को तो नौका आदि द्वारा पार किया जा सकता है, लेकिन आशा—नदी को पार करना अत्यन्त कठिन है। इस दुस्तर नदी को कोई शुद्ध मन वाला योगीश्वर ही पार कर सकता है।

नाव में बैठकर कोई भी दुस्तर नदी पार की जा सकती है, बल्कि ऐसी अवस्था में नदी एक क्रीडास्थली बन जाती है। इसी प्रकार जो लोग शुद्ध भावना के साथ परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। उनके लिए यह ससार भी क्रीडाधाम बन जाता है। परमात्मा के शरण में जाने पर यह दुःखमय ससार भी सुखमय बन जाता है। अतएव अगर दुःखमय ससार को सुखमय बनाना चाहते हों, तो परमात्मा का तथा परमात्म-प्ररूपित धर्म की शरण स्वीकार करो।

कहने का आशय यह कि आत्मा को आशा-नदी पार करनी चाहिये। अगर तुम आत्मा को आशा-नदी के परले पार पहुँचाना चाहते हो, तो परमात्मा के शरण में जाओ और कुछ भी न बन पड़े तो परमात्मा का नाम-कीर्तन ही करो। शास्त्र में कहा है—

एको वि णमुक्करो जिणवरवसहस्स वद्धमाणस्स।

संसार-सागराओ तारेइ, नरं वा नारि वा।।

परमात्मा को किया गया एक भी नमस्कार जब आत्मा को ससार-समुद्र से पार करा देता है तो फिर एक नदी को पार करा देना कौनसी बड़ी बात है? अतः ससार-समुद्र को पार करने के लिये परमात्मा के शरण में जाना चाहिये। परमात्मा के शरण में जाने से आत्मा का कल्याण अवश्य होता है।

आज केवल कहने का जमाना नहीं रहा। अब कार्य कर दिखाने का समय आ गया है। इसलिए तुम सुनने या कहने में ही न रहो, वरन् आत्मा का कल्याण करने वाले कार्यों में लगे। पूज्य श्रीलालजी महाराज कहा करते थे— अपना शरीर नष्ट करने के लिए तो एक सूई की आवश्यकता रहती है, परन्तु दूसरे का शरीर नष्ट करने के लिए तलवार, बन्दूक आदि बड़े शस्त्रों की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार जब दूसरे को उपदेश देना हो तो हेतु-दृष्टान्त आदि की आवश्यकता रहती है, परन्तु जब अपनी ही आत्मा का कल्याण करना हो तो अधिक कहने की आवश्यकता नहीं रहती, सिर्फ आत्मा को सरल बनाकर आत्मा का कल्याण करने वाले अनुष्ठान करने की ही आवश्यकता होती है।

यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब परमात्मा का नाम-सकीर्तन करने से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है, तो फिर लोभ को जीतने के विषय में भगवान् से क्यों प्रश्न किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि

लोभ को जीतने से ही परमात्मा के नाम का सच्चा सकीर्तन हो सकता है। लोभ में पड़े हुए लोग परमात्मा का सकीर्तन करते-करते दूसरे पल्लोभनों में फस जाते हैं और तुच्छ वस्तु के लिये महान् वस्तु का त्याग कर देते हैं। जैसे मूर्ख मनुष्य थोड़े-से लाभ के बदले कीमती वस्तु का त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार बहुत से लोग नौ निदानों में से किसी प्रकार के निदान द्वारा अपनी धर्मक्रिया बेच डालते हैं। जब लोभ जीत लिया जायेगा तो इस प्रकार की भूल नहीं होगी। लोभ विजयी पुरुष महान् परिश्रम से प्राप्त वस्तु व्यर्थ नष्ट नहीं करेगा।

कल्पना कीजिये, किसी को खान खोदते समय एक कीमती हीरा मिला। अब दूसरा आदमी उससे कहता है— 'यह हीरा मुझे दे दो, मैं तुम्हें पाच सेर मिठाई देता हूँ।' हीरे वाले पुरुष को भूख भी लगी है। फिर भी क्या वह मिठाई के बदले हीरा दे देगा? इसका उत्तर नकार में ही मिलेगा। वह यही सोचेगा कि मेरा हीरा कीमती है। मैं मामूली कीमत की मिठाई के बदले अपना मूल्यवान हीरा कैसे दे दूँ? अगर वह हीरे की कीमत समझता हुआ भी मिठाई के बदले में दे देता है तो उसे मूर्ख ही कहना होगा। इसी प्रकार नाम-सकीर्तन रूपी रत्न को तुच्छ वस्तु के बदले में दे देना मूर्खता ही है। जो लोग नाम-सकीर्तन को कीमती समझकर ससार के किसी भी पदार्थ से साथ उसकी अदल-बदल नहीं करते, वे ही उसका महान् फल प्राप्त कर सकते हैं। पर यह महान् फल तभी प्राप्त हो सकता है जब लोभ पर विजय प्राप्त करली जाये। इस प्रकार लोभ को जीते बिना परमात्मा के नाम सकीर्तन का यथेष्ट लाभ प्राप्त नहीं हो सकता।

अगर कोई सौ रुपया देकर तुम्हें भगवान् महावीर को गाली देने के लिये कहे तो क्या तुम भगवान् को गाली दोगे? नहीं, भले ही तुम्हें रुपये की आवश्यकता है, फिर भी तुम भगवान् को गाली नहीं दोगे। ऐसा करने का कारण यही है कि तुमने भगवान् के लिये सौ रुपये का लोभ त्याग दिया है। जैसे तुमने सौ रुपये का लोभ छोड़ रखा है, उसी प्रकार कोई हजार का लोभ छोड़ने वाला भी मिल सकता है। इसी प्रकार जो महान् लोभ त्याग देता है, वही नाम-सकीर्तन का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत जो लोभ नहीं तजता वह तुच्छ वस्तु के बदले में नाम-सकीर्तन के महालाभ से वंचित

हो जाता है। अरणक श्रावक को देव ने कुण्डल की दो जोड़िया दी थीं, लेकिन अरणक ने उन्हें अपने पास नहीं रखा, क्योंकि उसके परिग्रह की मर्यादा से बाहर थी। अगर अरणक ने लोभ न जीता होता, तो क्या वह मर्यादा में स्थिर रह सकता था? जो व्यक्ति अपनी वस्तु को अनमोल मानकर पुद्गल के मोह में नहीं पड़ता है, वही अपनी वस्तु की रक्षा कर सकता है। इसी प्रकार परमात्मा के नाम—सकीर्तन के फल की रक्षा भी वही कर सकता है जो नाम—सकीर्तन के बदले में ससार की कोई भी वस्तु नहीं चाहता।

तुम में से कोई कह सकता है कि हम परमात्मा के नाम सकीर्तन के बदले में सासारिक पदार्थों की इच्छा करते ही कहा हैं? ऐसा कहने वाले को यही उत्तर दिया जा सकता है कि अनेक लोग हमारे पास आते और कहते हैं— मुझे अमुक काम के लिये जाना है, अतः मागलिक सुनना चाहता हूँ। हालांकि साधु को किसी भी समय मागलिक सुनाने में कोई बाधा नहीं है, फिर भी देखना चाहिए कि सुनने वाले की भावना क्या है? वह तो मागलिक सुनकर अपने सासारिक कार्य की सफलता ही चाहता है। पर इस तरह सासारिक पदार्थों के प्रति ममता रखकर मागलिक सुनना तो परमात्मा के नाम—सकीर्तन को सासारिक पदार्थों के बदले में बेचने के समान है। इसलिये आत्मा को निर्मल रखना चाहिये और सासारिक पदार्थों के प्रति उत्पन्न होने वाली इच्छा को दबा रखना चाहिये। हम लोगों को आत्मकल्याण का यह सुयोग प्राप्त हुआ है। इस सुयोग को वृथा न जाने देकर परमात्मा का नाम—सकीर्तन करके आत्महित साध लेना चाहिये। परमात्मा के नाम—सकीर्तन का महत्त्व कुछ कम नहीं है। शास्त्र में कहा है—

तहा रूवाण अरिहताण भगवंताण णाम गोय सवणयाए वि महाफल ।

अर्थात् तथारूप अरिहन्त भगवान् के नाम, गोत्र का श्रवण करने से भी महान् फल प्राप्त होता है। इस महान् फल की प्राप्ति सरलतापूर्वक हो सकती है, पर लोग परमात्मा का नाम—सकीर्तन न करके फिजूल कामों में समय का दुरुपयोग करते हैं। लोग रेल में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उस समय रेल में कोई खास काम नहीं रहता। फिर भी लोग क्या परमात्मा का स्मरण करने में वह समय लगाते हैं? उस समय में परमात्मा का नाम—स्मरण किया जाये तो क्या हानि हो सकती है? ऐसा न करने का कारण

नाम-स्मरण के प्रति उनकी लापरवाही है। मैं तुम सबको परमात्मा का नाम-स्मरण करने का उपदेश देता हूँ। परन्तु जब तक तुम्हारी आत्मा में जागृति न आये तब तक सिर्फ मेरा उपदेश क्या असर कर सकता है? जमीन में बीजारोपण करने पर वर्षा हो जाये तो बीज उग सकता है। अगर बीजारोपण ही न किया हो तो वर्षा होने पर भी उससे क्या लाभ है? अतएव मुझे तुमसे यही कहना है कि अपने अन्तरात्मा में परमात्मा का नाम-कीर्तन करने की जागृति उत्पन्न करो। लोभ का त्याग करके परमात्मा का नाम-सकीर्तन करने से आत्मा का कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा।

एकहत्तरवां बोल

राग—द्वेष—मिथ्यादर्शन—विजय

आत्मा को स्वतन्त्र बनाने के उद्देश्य से ही शास्त्र मे सम्यक्त्व के विषय मे पराक्रम करने के लिए कहा गया है। सम्यक्त्व मे पुरुषार्थ करना ही सच्चा पुरुषार्थ है।

पराक्रम, शक्ति, सामर्थ्य या पुरुषार्थ तो प्रत्येक जीवात्मा मे विद्यमान है, मगर उसका उपयोग भिन्न—भिन्न रूपो मे हो रहा है। जो पुरुष शस्त्र का प्रयोग दूसरे पर न करके अपने ही ऊपर करता है, उसकी गणना मूर्खों मे की जाती है। इसी प्रकार ससार से तिरने के जो साधन प्राप्त हुए हैं, उन साधनो से ससार मे डूबने वाला जीव बालजीव कहलाता है।

जब यह बालभाव मिटता है तो साथ ही दृष्टि मे भी परिवर्तन होता है। इस परिवर्तित दृष्टि को जैन—दर्शन सम्यग्दृष्टि कहता है। इस दृष्टि को प्राप्त करने के पश्चात् जो पुरुषार्थ होता है, वही सच्चा पुरुषार्थ है।

जीवन का सच्चा पुरुषार्थ प्रकट करने के लिये शास्त्रकारो ने सम्यक्त्व—पराक्रम नामक उनतीसवे अध्ययन मे 73 उपाय बतलाये हैं, इनमे से सत्तर उपायो पर विस्तार के साथ विवेचन किया जा चुका है। सडसठवे से सत्तरवे बोल तक कषाय का त्याग करने के लिये कहा गया है। राग, द्वेष और मिथ्यात्व का त्याग किये बिना कषाय का त्याग नही हो सकता। इसलिये गौतम स्वामी, भगवान् महावीर से राग—द्वेष मिथ्यात्व के त्याग के सम्यन्ध मे प्रश्न करते हैं—

मूलपाठ

प्रश्न— पिज्जदोस मिच्छादंसण विजएणं भंते। जीवे किं जणयइ?

३६८ श्री जवाहर किर्णावली

उत्तर— पिज्जदोस मिच्छादसण विजएण णाणदसण चरि—
 ताराहणयाए अब्भुद्वेइ, अडुविहस्स कम्मस्स कम्मगंठि विमोयणयाए
 तप्पढमयाए जहाणु पुव्वीए अडुवीसइ विह मोहणिज्ज कम्म उग्घाएइ,
 पचविह णाणावरणिज्जं, णवविहं दसणावरणिज्ज, पंचविह अन्तराइयं
 एए तिण्णि वि कम्मंसे जुगवं खवेइ । तओ पच्छा अणुत्तरं अणतं कसिण
 पडिपुण्ण णिरावरण वितिमिरं विसुद्ध लोगालोगप्पमाव केवलवरणाणदसण
 समुप्पादेइ । जाव सजोगी हवइ ताव इरियावहियं कम्मं निबघइ सुहफरिस
 दुसमयठिइय तंजहा पढमसमए बद्धं, बिइयसमए वेइय तइय समये
 णिज्जिण्णं, त बद्धं पुडु उदीरिय वेइय णिज्जिण्णं सेयाले य अकम्म
 यावि भवइ ।। 71 ।।

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन्! राग—द्वेष तथा मिथ्यादर्शन पर विजय प्राप्त करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर— हे गौतम! राग—द्वेष तथा मिथ्यादर्शन को जीतने से, सर्वप्रथम तो जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना में उद्यमी बनता है, फिर आठ प्रकार के कर्मों की गाठ से मुक्त होने के लिए क्रमपूर्वक अट्टाईस प्रकार के मोहनीय कर्मों का क्षय करता है। उसके अनन्तर पाच प्रकार के ज्ञानावरण कर्म, नौ प्रकार के दर्शनावरण कर्म और पाच प्रकार के अन्तराय कर्म का एक साथ क्षय करता है। तत्पश्चात् श्रेष्ठ, सम्पूर्ण, आवरणरहित, अन्धकाररहित, विशुद्ध और लोक—अलोक में प्रकाशक केवलज्ञान और केवलदर्शन प्राप्त करता है, केवलज्ञानी और केवलदर्शनी होने के बाद जब तक सयोगी होता है। तब तक ईर्यापथिक कर्म बधता है। उस कर्म का स्पर्श सिर्फ दो समय की स्थिति वाला और सुखकर होता है। वह कर्म पहले समय में बधता है दूसरे समय में वेदन किया जाता है और तीसरे समय में नष्ट हो जाता है। परिणामतः वह कर्म अकर्म रूप हो जाता है।

व्याख्यान

शास्त्र में कहा है— रागो य दोसो य वीय कम्मवीय' अर्थात् राग और द्वेष— यह दोनो कर्मबीज हैं। ससार से मुक्त होने के लिए इस कर्मबीज को दग्ध कर देना आवश्यक है। द्वेष को जीतना जितना कठिन है, उसकी अपेक्षा राग को जीतना और अधिक कठिन है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना करने में राग, द्वेष तथा मिथ्यात्व, ये तीनों बाधक हैं। यहा राग—द्वेष

और मिथ्यात्व को एक साथ बतलाकर उनका कार्य-कारण सम्बन्ध प्रकट किया गया है।

बाह्य दृष्टि से राग-द्वेष को जीत लेने से ही यह नहीं कहा जा सकता है कि वास्तव में राग-द्वेष जीत लिए गये हैं। जब सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र की आराधना हो, तभी समझना चाहिए कि राग-द्वेष पर विजय हो चुकी है। अगर इस रत्नत्रय की भलीभांति आराधना नहीं होती, तो समझना चाहिए कि राग, द्वेष और मिथ्यात्व को लोकदिखाऊ ही जीता है, वास्तविक रूप से नहीं।

जिस काम को करने में कोई कष्ट नहीं होता, लोग उसे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर कष्टकारी कार्य करने के लिये लोग तैयार नहीं होते। जैसे एकेन्द्रिय जीव की रक्षा करना भी शास्त्रसम्मत है, किन्तु एकेन्द्रिय जीव की रक्षा करने के लिए जितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा पुरुषार्थ पचेन्द्रिय जीवों की रक्षा के लिए करना पड़ता है और पचेन्द्रियों में भी पशुओं की अपेक्षा मनुष्य की रक्षा करने में सबसे ज्यादा श्रम करना पड़ता है। जीवत्व की दृष्टि से तो एकेन्द्रिय भी जीव हैं और पचेन्द्रिय भी जीव हैं, परन्तु पचेन्द्रिय को और उसमें भी मनुष्य की रक्षा करने में राग-द्वेष को अधिक मात्रा में जीतना पड़ता है। इसलिए समस्त प्राणियों में सबसे पहले मनुष्य रक्षा का पात्र है। परन्तु आज तो उलटी गंगा बह रही है। आज लोग एकेन्द्रिय जीव की रक्षा करने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन पचेन्द्रिय और मनुष्य की रक्षा करने में उपेक्षा बतलाते हैं। एक बकरे को छुड़ाकर पीजरापोल में भेज देना सरल है, इस कारण उसकी रक्षा करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, मगर मनुष्य की रक्षा करने का अवसर आने पर विचार में पड़ जाते हैं। बकरे को पीजरापोल में भेजकर लोग अपनी जिम्मेवारी से छूट जाते हैं लेकिन विचार करो कि राग-द्वेष को अधिक कहा जीतना पड़ता है? बकरे की रक्षा करने में अधिक राग-द्वेष जीतना पड़ता है या मनुष्य की रक्षा करने में? कदाचित् लोग मनुष्य के प्रति दया दिखलाते भी हैं तो पैसा, आधा पैसा देकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि मनुष्य के प्रति हमारी गहरी जिम्मेवारी है। वास्तव में मनुष्य की दया किस प्रकार की जा सकती है और मनुष्य की दया करने की हमारे ऊपर कितनी जिम्मेवारी है यह बात स्पष्ट करने के लिए एक सुना हुआ उदाहरण इस प्रकार है —

कहते हैं, अमेरीका में दो मित्र गिरजाघर जा रहे थे। इस गिरजाघर के बाहर कुछ लूले-लगड़े भिखारी पड़े थे। एक लगड़े को देखकर एक मित्र को दया आई। दया तो दोनों के हृदय में उत्पन्न हुई थी, मगर एक ने अपनी दया सफल करने के लिए जेब से कुछ पैसे निकालकर भिखारी को दे दिये। यह देखकर दूसरे ने कहा— तुमने इस लगड़े भिखारी पर दया तो की, किन्तु यह तो भिखारी का भिखारी ही रहा! हृदय में दया उत्पन्न होने पर भी और पैसे देने पर भी भिखारी का भिखारीपन तो मिटा नहीं।

सुनते हैं, मुम्बई, कलकाता आदि बड़े शहरों में लोग प्रायः अन्धों को पैसा देते हैं, आख वालों को बहुत कम देते हैं। अतएव अनेक भिखारी अपने बालकों की आखें इसलिए फोड़ डालते हैं कि वे अन्धे हो जाएंगे तो उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे।

दूसरे मित्र ने पैसे देने वाले से कहा— अगर हमारे अन्तःकरण में उस भिखारी के प्रति सचमुच अनुकम्पा हो तो हमें सिर्फ कुछ पैसे देकर ही छुटकारा नहीं पा लेना चाहिए, वरन् उसका भिखारीपन दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। भिखारी पर दया करके तुमने पैसे का, ममत्व का त्याग किया है, सो तो ठीक है, मगर तुमने सच्ची दया का परिचय नहीं दिया।

पहले मित्र को इस प्रकार कहकर दूसरा मित्र उस लगड़े भिखारी को अपने घर ले गया और बनावटी पैर लगाकर उसे इस योग्य बना दिया कि वह चलने-फिरने में समर्थ हो गया। इसके बाद उसे कोई काम सिखलाकर ऐसा बना दिया कि उसे भीख न मागनी पड़े।

इस घटना पर विचार करो। सोचो कि दोनों में से किसकी अनुकम्पा अच्छी और ऊची है? इस प्रश्न का यही निश्चित उत्तर मिलेगा कि जिसने राग-द्वेष को जीतने का विशेष पुरुषार्थ किया है, उसी की दया उच्च है। शास्त्र की दृष्टि से एकैन्द्रिय या पचेन्द्रिय प्राणी में जीवात्मा की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। परन्तु जितनी दया बड़े प्राणियों पर की जाएगी, उतना अधिक राग-द्वेष जीतना पड़ेगा।

कहने का आशय यह है कि लोग राग-द्वेष को जीतने की बात तो करते हैं मगर सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्र्य की आराधना होने पर ही माना जा सकता है कि राग-द्वेष पर विजय प्राप्त की गई। ऊपर से राग-द्वेष को जीतने की दात करना और भीतर-भीतर क्रोध या राग-द्वेष से जलना, राग-द्वेष जीतने का चिह्न नहीं है। आत्मा भीतर से भी शांत हो और बाहर से भी शांत हो तभी राग-द्वेष पर विजय पाना कहा जा सकता है।

एक आदमी ने तीन आदमियों को गाली दी। गाली सुनकर एक ने सोचा— मैं यही नहीं जानता कि गाली किसे कहते हैं? गाली देने वाला मुझे गाली नहीं, किन्तु उपदेश दे रहा है। वह मुझे लुच्चा कह रहा है, अगर मुझ में लुच्चापन है तो मुझे उसका त्याग कर देना चाहिए और सचमुच मुझ में लुच्चापन है, और यह आदमी उसकी निन्दा करता है तो क्या बुरा करता है? इस प्रकार विचार करके पहला मनुष्य शांत रहा। उसके हृदय में लेशमात्र भी द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ।

दूसरे आदमी ने कहा— यह मुझे गालिया दे रहा है। यह कहकर उसने गाली देने वाले को दण्ड दिया।

तीसरे आदमी को गालिया असह्य मालूम हुई। पर उसने सोचा— गाली देने वाला बलवान् है और मैं निर्बल हूँ, अगर मैं उसे कुछ कहूँगा तो वह मुझे मार देगा।

इन तीन तरह के मनुष्यों में से तुम किसे अच्छा और किसे बुरा कहोगे? इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जायेगा कि पहले मनुष्य ने पूरी तरह अहिंसा का पालन किया और गाली के विषय में राग—द्वेष जीत लिया है। जब कि तीसरे आदमी ने अहिंसा का सिर्फ ढोंग ही किया है। उसमें वास्तविक अहिंसा नहीं है। उसने दिखावटी तौर पर क्रोध को जीता है, दरअसल नहीं। उसके दिल में क्रोध है, बदला लेने की भावना है, पर अशक्ति के कारण ही वह चुप रहा है। इस प्रकार की अहिंसा या क्षमा तमोगुणी है। पहले मनुष्य ने जिस अहिंसा का परिचय दिया, वह अहिंसा सतोगुणी है।

हृदय में राग—द्वेष उत्पन्न न होना, अपूर्व शांति रहना सतोगुणी क्षमा है। हृदय में जब सतोगुणी क्षमा रहती है, तभी सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्र्य के पर्याय उत्पन्न होते हैं। अतएव अगर तुम सिद्धान्त के अनुसार राग—द्वेष को जीतना चाहते हो तो बाहरी तौर पर ही राग—द्वेष को जीतने में मत लगे रहो। पर भीतर से ही उन्हें जीतने का प्रयत्न करो। भीतर और बाहर से आत्मा को जीतोगे तो तुम्हारी आत्मा का अवश्य कल्याण होगा।

कर्म का बन्धन एक महाबन्धन है। जब तक जीवात्मा कर्मबन्धन से बद्ध है, तब तक उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए आत्मा को कर्मबन्धन से मुक्त होना चाहिए। बन्धन में दुःख और मुक्ति में सुख है।

कर्मबन्धन के कारण ही प्राणी अनेक प्रकार की सांसारिक दुःख परम्पराएँ सहन करते हैं। प्राणी जिस सुख—दुःख का अनुभव करते हैं, उसका मुख्य कारण शुभ—अशुभ कर्म है।

कर्म अर्थात् मानसिक, वाचिक और कायिक शुभाशुभ व्यापार है और उनसे बद्ध होने वाले कर्मण चर्गणा के पुद्गल। प्राणी मन, वचन और काय से जो शुभ या अशुभ प्रवृत्तिया करते हैं और इन प्रवृत्तियों के अनुसार ही शुभ-अशुभ फल रूप में सुख-दुःख उन्हें प्राप्त होता है।

ससार में कोई गरीब, कोई अमीर, कोई दुःखी, कोई सुखी, कोई राजा तो कोई रक है। इस विचित्रता का मुख्य कारण कर्म है। जीवात्मा मानसिक और वाचिक तथा कायिक कर्मदण्ड से ही दण्डित होता है और फलतः जुदी-जुदी योनियों में भ्रमण करता है।

कर्म का बड़ा-भारी दण्ड, ससार के जजाल में से मुक्त न होने देना है। ससार में रहकर अनेक प्रकार की आधि, व्याधि, उपाधि, जन्म, जरा, मरण आदि की वेदनाओं वाली अवस्थाएँ प्राप्त करना और दुस्सह दुःख भुगतते रहना ही कर्म का महान् दण्ड है।

यह कर्म-दण्ड प्रत्येक प्राणी को सहन करना ही पड़ता है। कर्म के इस अपराध का दण्ड समभाव से सहन किये बिना कोई भी प्राणी सिद्ध, बुद्ध और मुक्त नहीं हो सकता। शास्त्रकार तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं—

कडाण कम्माण ण मौक्ख अत्थि ।

अर्थात् किये कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता।

कर्मबन्धन के कारण ही जीवात्मा नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति और देवगति— इन चार गतियों में तथा चौबीस दण्डों में और चौरासी लाख जीव-योनियों में भ्रमण करता है और शुभाशुभ कर्मानुसार सुख-दुःख का कड़ुवा-मीठा अनुभव करता है।

इन कर्मबन्धनों का मूल कारण तो राग और द्वेष ही हैं। अगर राग और द्वेष रूपी इन दो कर्मबीजों को निर्मूल कर दिया जाये तो जीवात्मा कर्मबन्धनों से मुक्त हो सकता है। शास्त्रकार फिर कहते हैं—

रागो य दोसो य बिय कम्मवीयं ।

अर्थात् राग और द्वेष, ये दोनों कर्मों के बीज हैं।

राग और द्वेष को दूर करने के लिए शास्त्रकारों ने कर्मबन्धन के कारणों को दूर करना आवश्यक बतलाया है। मुख्य रूप से कर्मबन्धनों के पाँच कारण हैं— (1) मिथ्यात्व, (2) अविरति (3) प्रमाद, (4) कषाय और (5) योग।

मिथ्यात्व अर्थात् यथार्थ वस्तु में श्रद्धा का अभाव या अयथार्थ वस्तु में श्रद्धा होना। अविरति अर्थात् दोषों से विरत न होना। प्रमाद अर्थात् मद, दिव्य कषाय निद्रा विकथा आदि। कषाय अर्थात् राग-द्वेष। योग अर्थात्

मन, वचन और काय द्वारा की जाने वाली प्रवृत्ति। इन पाच कारणों से जीवात्मा कर्म—परमाणुओं को ग्रहण करते हैं। अतएव इन कर्मबन्धन के कारणों को दूर करना उचित है।

राग और द्वेष का स्वरूप पहले बतलाया जा चुका है। किसी भी वस्तु का स्वरूप समझ लेने के बाद ही उसे स्वीकार किया जाता है या त्यागा जाता है।

राग और द्वेष कर्म के बीज हैं और कर्म—बीज दुखोत्पत्ति का कारण है। यह बात हम जान गये हैं तो अब यह विचारना चाहिए कि राग और द्वेष किस प्रकार दूर किये जा सकते हैं और उन्हें दूर करने से क्या लाभ होता है?

राग—द्वेष तथा मिथ्यादर्शन को जीतने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है, यही प्रश्न गौतम स्वामी ने भगवान् महावीर से किया है।

भगवान् ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कर्मग्रन्थि भेदने का तथा शाश्वत सुख पाने का मार्ग बतलाया है। राग, द्वेष और मिथ्यादर्शन पर विजय प्राप्त कर ले तो उसमें विद्यमान अनन्त शक्ति—सामर्थ्य प्रगट हो जाता है। जीवात्मा में अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तचारित्र, अनन्तवीर्य आदि विद्यमान हैं, किन्तु कर्म के आवरण के कारण आत्मा की शक्तियाँ तिरोहित हो रही हैं।

प्रश्न किया जाता है कि अमूर्त आत्मा मूर्त कर्मों को किस प्रकार ग्रहण करता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जैसे दीपक बत्ती के द्वारा तेल को ग्रहण करके अपनी उष्णता से उसे ज्वाला के रूप में परिणत करता है, उसी प्रकार जीवात्मा कषाय सम्बन्धी विकारों द्वारा कर्मरूप परिणत होने योग्य परमाणुओं को ग्रहण करता है और उनके कर्मरूप परिणमन में निमित्त बनता है। आत्मा के प्रदेशों के साथ इन कर्म—परमाणुओं का सम्बन्ध होना ही कर्मबन्ध कहलाता है।

यद्यपि आत्मा स्वभावतः अमूर्त है तथापि अनादिकाल से कर्म से सबद्ध है। अतएव मूर्त सरीखा होकर वह कर्मवर्गणों के परमाणुओं को ग्रहण करता है। वह कर्मबन्ध आठ प्रकार का है। वह इस प्रकार है—

- (1) ज्ञानावरणीय कर्म— विशेष बोधरूप ज्ञान को आच्छादित करने वाला कर्म।
- (2) दर्शनावरणीय कर्म— वस्तु के सामान्य बोधरूप दर्शन को ढकने वाला कर्म।
- (3) वेदनीय कर्म— सुख और दुःख का अनुभव कराने वाले कर्म।
- (4) मोहनीय कर्म— श्रद्धा और चारित्र का नाश करने वाला कर्म।
- (5) आयुष्य कर्म— चारगतियों में भ्रमण कराने वाला कर्म।
- (6) नाम कर्म— गति, शरीर आकृति वर्ण आदि निश्चित करने वाला कर्म।

जिस वृक्ष की जड़ सूख जाती है, पानी सीचने पर भी विकसित नहीं हो सकता। इसी प्रकार कर्मोत्पत्ति के नष्ट हो जाने पर मोहनीय कर्म के नष्ट हो जाने पर अन्य कर्म उत्पन्न नहीं होते।

आठ कर्मों में चार घाती हैं और चार अघाती हैं। घाती कर्मों के मूल गुणों का घात करते हैं, अतएव उन्हें सर्वप्रथम जीतना आवश्यक है। मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, ये चार कर्म घाती हैं। ज्यो-त्या इन कर्मों को आत्मा जीतता है, त्यो-त्यो उसके गुणों का विकास होता जाता है। कर्मों के विनाश के साथ आध्यात्मिक विकास होता रहता है। कर्मों का जब सम्पूर्ण क्षय हो जाता है तभी परमपद— मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक थोड़ा-सा भी योग अर्थात् मानसिक, वाचिक या कायिक व्यापार जारी रहता है, तब तक पूर्ण आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता। चौदहवें गुणस्थान में अयोगीपन होता है। बारहवें और तेरहवें गुणस्थान में योग मौजूद रहता है। घाती कर्मों के क्षय के साथ ही केवलज्ञान और केवलदर्शन का आविर्भाव होता है। इस अवस्था में भी योग की विद्यमानता के कारण ऐर्यापथिकजन्म कर्म का आस्रव होता है। मगर वह कर्म प्रथम समय में बधता है, दूसरे समय में ही देदन हो जाता है। तीसरे समय में तो उसकी निर्जरा होती है।

जो वीतराग और वीतद्वेष है, वह शोकरहित है। जैसे कमल की पण्डुली जल में रहती हुई भी जल से लिप्त नहीं होती उसी प्रकार वीतराग स्वर में रहते हुए भी सासारिक दुःखप्रवाह से लिप्त नहीं होते। शब्दादि

इन्द्रियो के विषय कैसे भी क्यों न हो, उनके मन को लेशमात्र भी न भेद सकते हैं और न ही विकृत कर सकते हैं।

जिस प्रकार जले हुए बीज से अकुर उत्पन्न नहीं होते, उसी प्रकार नष्ट हुए कर्मबीजो से भवरूपी अकुर उत्पन्न नहीं होता।

वीतराग और वीतद्वेष पुरुष किस प्रकार कर्मों का नाश करते हैं, यह बतलाते हुए शास्त्र में कहा गया है कि—

अपने राग—द्वेष तथा मोहरूप सकल्पों का स्वरूप विचारने में उद्यत उन वीतराग पुरुषों को क्रमशः समता प्राप्त होती है। फिर विषयों का सकल्प हट जाने पर उनकी काम—गुणों की तृष्णा भी निवृत्त हो जाती है।

इस प्रकार वीतराग होकर कृतकृत्य हुए उन पुरुषों के ज्ञान—दर्शन को आच्छादित करने वाले तथा अन्य अन्तराय कर्म क्षण—भर में क्षीण हो जाते हैं और तब वे सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी बन जाते हैं।

बहत्तरवां—तेहत्तरवां बोल

शैलशी तथा निष्कर्मता

वीतराग पुरुष किस प्रकार मुक्त दशा प्राप्त करते हैं, इस विषय मे भगवान् महावीर ने फरमाया है कि—

मूलपाठ

अह आउयं पालइत्ता अन्तो मुहुत्तद्दाव सेसाए जोग निरोहं करेमाणे सुहुम किरियं अप्पडिवाइ सुक्कझाणं ज्ञायमाणे तप्पढमयाए मणजोगं गिरुमइ, मण जोग गिरुभित्ता वइजोगं गिरुंमइ, वइ जोगं गिरुंभित्ता कायजोग गिरुमइ, कायजोगं गिरुभित्ता आणापाणगिरोहं करेइ आणापाण गिरोह करेइत्ता ईसि पंचहस्सकखरुच्चारणद्वाए य णं अणगारे समुच्छिण्णकिरिय अणियट्ठि सुक्कज्झाणं झियायमाणे वेयणिज्जं आउय णाम गोय च एए चतारि कम्मसे जुगवं खवेइ ॥७२॥

तओ ओरालिय तेयकम्माइं च सव्वाहि विप्पजहणाहि विप्पजहित्ता उज्जुसेट्ठिपत्ते अफुसमाणगई उड्ढं एग समएणं अविग्गहेणं तत्थ गंता सागारोवउत्ते सिज्झइ, बुज्झइ, मुच्चइ परिणिव्वायइ सव्व दुक्खाणं अन्त करेइ ॥७३॥

शब्दार्थ

(वीतराग पुरुष) आयु पूर्ण करने मे जब अन्तमुर्हुर्त जितना समय शेष रहता ह तब योग का निरोध करते हैं और अप्रतिपाती शुक्लध्यान धर कर सबसे पहले मनोयोग का निरोध करते हैं, तदनन्तर क्रमश वचनयोग और वाययोग को रोकते हैं, फिर श्वासोच्छ्वास का निरोध कर देते हैं। तत्पश्चात् जितने समय मे पाच लघु अक्षर बोले जाते हैं, उतने समय की स्थिति भोगकर तथा शुक्लध्यान के समुच्छिन्नक्रिया नामक चौथे पाये का ध्यान करके वेदनीय वन अपुवर्न नामकर्म और गोत्रकर्म— इन शेष रहे हुए चार अघाती कर्मों का एव ही साथ क्षय कर डालते हैं ॥७२॥

उसके बाद औदारिक, तैजस और कर्मण शरीरो का त्याग करके, सरलश्रेणी प्राप्त करके ऊर्ध्व अफुसमान (सीधी) गति करते हैं और साकार उपयोग से युक्त होकर सिद्ध बुद्ध तथा मुक्त हुए दुःख रहित परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। 173।।

व्याख्यान

एकहत्तरवे बोल के साथ बहत्तरवे और तेहत्तरवे बोल का घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतः इन अन्तिम दोनो बोलो को एक ही साथ किया जाता है।

71वे बोल से 73वे बोल में राग-द्वेष तथा मिथ्यादर्शन के त्यागने से जीव को क्या लाभ होता है, इस विषय में विशेष विचार किया गया है।

संसार का मूल कारण कर्म है और कर्म का मूल कारण राग-द्वेष है, अतएव राग-द्वेष को निर्मूल कर देने से संसार-भ्रमण का अन्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

इस प्रकार राग-द्वेष तथा मिथ्यादर्शन को जीतने से परम्परा से तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, परन्तु आरम्भ में ही तेरहवा गुणस्थान प्राप्त होता है। तेरहवा गुणस्थान मोक्ष-महल की अन्तिम सीढ़ी है। वहाँ पहुँचने के बाद अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है।

बारहवे और तेरहवे गुणस्थान का वर्णन लगभग समान है, क्योंकि दोनो गुणस्थान क्षायिक भाव के हैं। मोह का क्षय होने पर ही बारहवे गुणस्थान की प्राप्ति होती है। अतएव आत्मा का वहाँ से पतन नहीं होता, किन्तु तेरहवे, चौदहवे गुणस्थान पर आरूढ होकर आखिर मोक्ष प्राप्त करता ही है। इसलिये राग-द्वेष जीत लेने के बाद क्या करना चाहिए? इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं किया गया है, क्योंकि रागादि को जीतने वाला मोक्ष प्राप्त करता ही है और इसी कारण यही अन्तिम प्रश्न है।

राग-द्वेष पर सम्पूर्ण विजय प्राप्त करने से केवलज्ञान प्राप्त होता है, फिर तेरहवे गुणस्थान की जघन्य या उत्कृष्ट जितनी स्थिति होती है, उसमें से अन्तर्मुहूर्त आयु शेष रहने पर वे वीतराग पुरुष योग का निरोध करते हैं। सबसे पहले अप्रतिपाती शुक्लध्यान का तीसरा चरण धारण करके पहले-पहल मनोयोग का निरोध करते हैं। मन सङ्गी पचेन्द्रिय को होता है। इस मनोयोग में जघन्य लोग समझना चाहिये। मनोयोग के असख्यात भेद करके प्रत्येक समय में प्रत्येक भेद का निरोध करते हैं और असख्यात् समयों में सम्पूर्ण मनोयोग का निरोध हो जाता है। वचन योग में भी जघन्य योग समझना चाहिये। इसी प्रकार जघन्य काययोग के असख्यात भेद करके असख्यात समय में उसका पूर्ण निरोध करते हैं। इसके पश्चात् पाँच लघु अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है, उतने समय की स्थिति भोग कर

समुच्छिन्न क्रिया नामक शुक्लध्यान के चतुर्थ भेद का आलम्बन ले करके शेष रहे हुए वेदनीयकर्म, आयुर्कर्म, नामकर्म और गोत्र का क्षय करते हैं।

मोहनीय कर्म का क्षय होने से तीन घाती कर्म तो नष्ट हो जाते हैं पर चार अघाती कर्म बाकी रह जाते हैं। इन चारों का एक साथ क्षय करके औदारिक, तैजस और कार्मण शरीर का त्याग करके, सरलश्रेणी प्राप्त होकर 'अफुसमानगति' से जाते हैं। अर्थात् सिद्ध भगवान् टेढ़ी गति नहीं करते, सीधी गति करते हैं। 'अफुसमानगति' का अर्थ यह नहीं है कि वे आकाश के प्रदेशों का स्पर्श नहीं करते। टेढ़ी-मेढ़ी गति न करके सीधी गति करना ही इसका अर्थ है।

टेढ़ी-तिरछी गति कर्म के निमित्त से होती है। वीतराग पुरुष जब मुक्तदशा प्राप्त करते हैं, तब उनके सभी कर्म नष्ट हो चुके होते हैं। अतएव वे सीधी और साकार उपयोगपूर्वक गति करते हैं।

उपयोग के दो प्रकार हैं— साकार उपयोग और निराकार उपयोग। साकार उपयोग ज्ञान का होता है और निराकार उपयोग दर्शन का होता है। कुछ आचार्य ज्ञान और दर्शन का उपयोग एक ही साथ होना कहते हैं, परन्तु शास्त्र के पाठ से स्पष्ट सिद्ध होता है कि दोनों उपयोग एक साथ प्रयुक्त नहीं होते। सिद्ध होने वाले आत्मा ज्ञानोपयोग से सिद्ध होते हैं। ज्ञान और दर्शन के उपयोग का समय एक ही नहीं हो सकता। दोनों का उपयोग भिन्न-भिन्न समय में होता है। अतएव ज्ञानोपयोग में ही सिद्ध होते हैं।

साकार उपयोग में सीधी गति करके मुक्तात्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करके निरावरण धर्म प्राप्त करते हैं।

प्रश्न किया जा सकता है कि आत्मा यदि अकर्मा अर्थात् कर्मरहित बन गया है, तो फिर गति किस प्रकार कर सकता है? अगर आत्मा गति करता है तो गति का कारण अवश्य होना चाहिये अर्थात् कर्म होने चाहिये।

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि गति करना तो आत्मा का स्वभाव है। अपने स्वभाव से आत्मा सीधी गति करता है, टेढ़ी-तिरछी गति कर्म के कारण होती है। मुक्तात्मा सीधी गति करता है और ऐसा करना आत्मा का स्वभाव है।

उदाहरणार्थ, दीपक की शिखा हमेशा ऊपर ही जाती है, क्योंकि यही उसका स्वभाव है। दीपक की शिखा को नीचे की ओर करना हो तो दूसरे प्रयोग से ही सम्भव है। इसी प्रकार आत्मा स्वभाव से सीधी गति करता है और कर्म के निमित्त से टेढ़ी-तिरछी गति होती है।

लेप वाला तूबा लेप हटते ही ऊपर की ओर आता है। जब तक उस पर लेप चढ़ा रहता है, तब तक वह पानी में डूबा रहता है। इसी प्रकार आत्मा

जब तक कर्मयुक्त रहता है, तब तक टेढ़ी गति करता है। जब कर्मरहित हो जाता है, तो सीधी गति करता है। कहने का आशय यह है कि आत्मा मे गति करने का स्वभाव है। आत्मा स्वभावत ऊर्ध्वगमन ही करता है। अतएव आत्मा कर्मरहित होने पर भी सीधी गति करता है।

अद्वैतवादी लोग सब जीवो मे एक ही आत्मा होना कहते हैं, परन्तु उनका यह कथन युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। अगर आत्मा एक ही हो तो एक आत्मा के सिद्ध होने पर समस्त जीवात्माओ को सिद्ध होना मानना पडेगा। इसी प्रकार एक के मुक्त होने पर सभी का मुक्त होना मानना पडेगा। पर वास्तव मे ऐसा नहीं होता। सब मे एक ही आत्मा है, यह कथन पूर्वोक्त कारणो से तथा अन्य अनेक कारणो से युक्तियुक्त नहीं जान पडता। अतएव सबका आत्मा अलग-अलग है। यही मानना उचित है।

शास्त्रकार ने राग-द्वेष और मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त करने का फल परम्परा से सिद्ध गति प्राप्त होना बतलाया है। जो अवस्था सिद्ध भगवान् ने प्राप्त की है, वही अवस्था प्राप्त करने का हमारा भी प्रयास होना चाहिये। सिद्धिगति प्राप्त करने का दृष्टिबिन्दु सामने रखकर सतत अभ्यास किया जाये तो सहज ही वह प्राप्त हो सकती है। जिन महापुरुषो ने यह अवस्था प्राप्त की है, उन्होने भी अभ्यास करते-करते ही प्राप्त की है। जो महापुरुष सिद्ध अवस्था प्राप्त करने का अभ्यास कर रहे हैं, जिन्होने राग-द्वेष पर विजय प्राप्त करली है और जो देह मे रहते हुए भी विदेह की भाति रहते हैं, उन महापुरुषो द्वारा बतलाये मार्ग पर चलने से अपन भी वह अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। हा, उस मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करना अपना काम है। पुरुषार्थ करते रहने से जब सिद्ध गति प्राप्त हो जाती है, तब कोई भी काम करना शेष नहीं रहता।

मार्गदर्शक मार्ग प्रदर्शित कर देता है, मगर उस मार्ग पर चलने का काम तो प्रवासी को ही करना पडता हे। केवलज्ञानी महापुरुषो ने मोक्ष का मार्ग हमे बतलाया है। उस पर चलने का पुरुषार्थ हमे ही करना पडेगा। पुरुषार्थ किये बिना सिद्धि नहीं मिल सकती।

भगवान् महावीर का सिद्धान्त ही उत्थान, बल, वीर्य, पुरुषार्थ और पराक्रम का है। श्री उपासकदशागसूत्र के सकडालपुत्र के अध्ययन मे इसी सिद्धान्त का महत्त्व प्रदर्शित किया गया हे। गोशालक का मत यह है कि उत्थान आदि कुछ भी नहीं हैं, जो होनहार हे वही होता हे। इस मत के विरुद्ध भगवान् का सिद्धान्त यह है कि उत्थान, बल, वीर्य, पुरुषाकर तथा पराक्रम आदि द्वारा आत्मा सिद्ध होता हे। सक्षेप मे, भगवान् महावीर पुरुषार्थवादी थे और गोशालक नियतिवादी था।

एक बार भगवान् महावीर ने सकडालपुत्र से कहा— अत्मा सिद्ध बल, वीर्य, पुरुषाकार तथा पराक्रम से सिद्ध होता है। इस कथन के सुनने से सकडालपुत्र ने कहा कि उत्थान आदि द्वारा आत्मा सिद्ध नहीं होता बल्कि होने वाला हो तो हो जाता है।

सकडालपुत्र पहले गोशालक का श्रावक था। इस कारण उसने गोशालक के मत का समर्थन किया। एक दिन सकडालपुत्र ने अपनी दुःख में से मिट्टी के बर्तन बाहर निकाले और धूप में सुखा दिये। तब भगवान् महावीर ने उससे कहा— हे सकडाल! ये मिट्टी के बर्तन किस तरह बने हैं?

सकडालपुत्र ने बर्तनों के बनने का क्रम बतलाते हुए कहा— जंगल से मिट्टी लाया। फिर उसमें दूसरी चीजों का मिश्रण करके मिट्टी का गिट्ट बनाया। उसे चाक पर चढ़ाया। और तब बर्तन बनाये हैं।

भगवान् ने कहा— ये बर्तन उत्थान आदि से ही बने हैं न?

सकडाल— नहीं, होनहार ही होता है।

भगवान्— अगर कोई तुम्हारे बर्तनों को फोड़ डाले तो?

सकडाल— मेरे बर्तन फोड़ने वाले को मैं बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके हाथ-पैर तोड़ दूंगा।

भगवान्—सकडाल! तुम उसे इतना दण्ड क्यों दोगे? तुम्हारे हिसाब से तो होनहार ही होता है, फिर तुम दण्ड क्यों दोगे? तुम्हें अपने मन्तव्य के अनुसार तो यही मानना चाहिये कि लकड़ी के संयोग से बर्तन फूटने वाले थे सो फूट गए।

भगवान् का यह कथन सुनकर सकडालपुत्र विचार में पड़ गया। इतने में ही भगवान् ने उसके सामने दूसरा उदाहरण उपस्थित करते हुए कहा— हे सकडालपुत्र! कल्पना करो, तुम्हारी पत्नी सिंगार करके बाहर निकली और कोई पुरुष उस पर बलात्कार करना चाहता है, तो तुम क्या करोगे?

सकडालपुत्र ने कहा— मैं ऐसे दुष्ट पुरुष के नाक-कान काट लूंगा, यहा तक कि उसे प्राणदण्ड देने का भी प्रयत्न करूंगा।

भगवान्— हे सकडालपुत्र! तुम्हारे मत के अनुसार तो होनहार ही होता है। फिर तुम्हें उस दुष्ट पुरुष को दण्ड नहीं देना चाहिये।

भगवान् की युक्तिसंगत वाणी सुनकर सकडालपुत्र को बोध हो गया। उसने भगवान् से कहा— 'भगवान्! मैं धर्म श्रवण करना चाहता हूँ।' भगवान् ने उसे धर्म का श्रवण कराया। भगवान् की धर्मवाणी सुनकर वह बारह प्रतयारी श्रावक बन गया। जब तक सकडालपुत्र धर्मतत्त्व को समझा नहीं था तब तक उसमें मताग्रह था। जब उसे वास्तविक धर्मतत्त्व का बोध

हुआ तो उसने नियतिवाद का त्याग करके पुरुषार्थवाद का सत्य धर्म स्वीकार किया। सकडालपुत्र कुम्भार था, फिर भी भगवान् ने उसे श्रावक बनाया। क्या ऐसा करना ठीक था? उन्होंने कुम्भार को श्रावक बनाकर ससार के सामने आदर्श उपस्थित किया कि कोई भी किसी भी वर्ण या जाति का क्यों न हो, मुझे किसी भी प्रकार का पक्ष नहीं है। मैं सबका कल्याण चाहता हूँ। भगवान् के इस कथन पर तुम भी थोड़ा विचार करो।

गोशालक ने सुना कि सकडालपुत्र ने मेरा मत त्याग दिया है। उसे फिर अपने मत का अनुयायी बनाने के लिये गोशालक उसके पास पहुँचा। गोशालक ने विचार किया— सकडालपुत्र तो महावीर भगवान् का पक्का श्रावक बन गया है। तब उसने भगवान् की प्रशंसा करना आरम्भ किया।

गोशालक ने सकडालपुत्र से कहा— 'क्या यहा महामाहण, महायान, महानिर्यामिक महागोप तथा महासार्थवाह आये थे?'

सकडालपुत्र ने गोशालक से इन विशेषणों का अर्थ पूछा। गोशालक ने अर्थ समझाया। तब सकडालपुत्र ने कहा— तुमने मेरे गुरु की प्रशंसा की है, इस कारण मेरी दुकान में ठहरो और पाट आदि जो चाहिये सो लेलो। यह सब मैं तुम्हें गुरु मानकर नहीं देता हूँ, वरन् अपने गुरु भगवान् महावीर की प्रशंसा करने के कारण दे रहा हूँ।

कहने का आशय यह है कि भगवान् महावीर का सिद्धान्त उत्थान, बल, वीर्य, पुरुषाकार तथा पराक्रम का है। 'जो होनहार है, सो होगा' यह नियतिवाद गोशालक का मत है। हम भगवान् महावीर के उपासक हैं, अतएव सिद्धगति प्राप्त करने के लिये हमें पुरुषार्थ करना चाहिये।

भगवान् महावीर का सिद्धान्त भवितव्यता— नियतिवाद का एकान्त निषेध भी नहीं करता। भगवान् के सिद्धान्त का मन्तव्य यह है कि भाग्य के भरोसे बैठकर पुरुषार्थ मत छोड़ो। पुरुषार्थ करते रहो। पुरुषार्थ करने पर भी जो होना होगा सो होगा। मगर होनहार के भरोसे पुरुषार्थ त्याग देना उचित नहीं है। पुरुषार्थ के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। पुरुषार्थ बिना ही सिद्धगति प्राप्त हो सकती तो शास्त्र की या धर्मोपदेश की क्या आवश्यकता थी? जो कार्य आप ही हो जाये उसके लिये श्रम करने का उपदेश क्यों दिया जाये? वास्तव में प्रत्येक कार्य पुरुषार्थ के अधीन है, अतएव पुरुषार्थ करते रहना चाहिये।

उपसंहार

सम्यक्त्वपराक्रम नामक 29 वा अध्ययन समाप्त हो रहा है। इस अध्ययन की समाप्ति करते हुए कहा गया है—

मूलपाठ

एस खलु सम्मत्त परक्कमस्स अज्झयणस्स अट्ठे समणेण
भगवया महावीरेणं आघविए, पण्णविए, परुविए, दसिए, णिदंसिए
उवदसिए ।।74।। त्ति वेमि । इअ सम्मत्तपरक्कमे अज्झयणे समत्ते ।

शब्दार्थ

इस सम्यक्त्व-पराक्रम नामक अध्ययन का अर्थ श्रमण भगवान् महावीर ने सामान्य में विशेष और विशेष में सामान्य निरूपण करने हेतु, फल आदि के द्वारा प्रकाशित किया है, उसका स्वरूप बतलाया है, उपदेश दिया है, दृष्टान्त आदि द्वारा समझाया है।

इस सूत्रपाठ के साथ ही यह अध्ययन समाप्त होता है। इस अध्ययन में सम्यक्त्व के विषय में पराक्रम करने को कहा गया है। यह बतलाया गया है कि सम्यक्त्वपूर्वक किये गये पराक्रम का फल क्या होता है? समकित अर्थात् सच्ची श्रद्धा होने पर ही सब पराक्रम सार्थक होते हैं। जैसे एक का अक हो तो ही शून्य का महत्त्व होता है— अकेले शून्य का नहीं। इसी प्रकार समकितपूर्वक किया गया पराक्रम ही मुक्ति के लिये सार्थक होता है। कहा भी है—

एका से शून्य दस गुनी, एका-विन सब शून्य ।

जा घर एका पाइये, बाकां मारी पुण्य ।।

अर्थात् एक (1) अक पर शून्य (0) हो तो वह एक को दस बनाता है पर अक के दिना अकेले शून्य का कोई महत्त्व नहीं है। इसी प्रकार मोक्ष

प्राप्ति के लिये किये गये पराक्रमो का मूल्य तभी है जब वह पराक्रम सम्यक्त्वपूर्वक हो। समकित के अभाव में सभी पराक्रम व्यर्थ हैं।

एक का अक होने पर भी इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है कि शून्य उसके आगे लगाया जाये या पीछे। इसी प्रकार सम्यक्त्व होने पर भी इस बात का विचार करना आवश्यक है कि पराक्रम किस प्रकार किया जाये? इस अध्ययन में यही विचार किया गया है कि सम्यक्त्व में किस प्रकार पराक्रम करना चाहिए। श्रमण भगवान् महावीर ने अर्थरूप से यह अध्ययन फरमाया है और गणधरो ने सूत्ररूप में इसे ग्रथित किया है। इसमें जो-कुछ भी कहा गया है वह सम्यक्त्व में पराक्रम करने के लिये ही। सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद किस प्रकार पराक्रम किया जाये, जिससे सरलतापूर्वक मोक्ष प्राप्त हो सके, यही अध्ययन का प्रतिपाद्य विषय है।

प्रत्येक धर्मक्रिया का मूल सम्यक्त्व है। अन्य क्रियाएँ उसकी शाखाएँ हैं। मूल के अभाव में शाखाएँ नहीं हो सकती। साथ ही मूल सूख जाने पर शाखाएँ भी सूख जाती हैं। अतएव मूल का सुरक्षित होना आवश्यक है।

सम्यक्त्व का सामान्य अर्थ है— श्रद्धा। धर्मक्रिया करने के लिए सर्वप्रथम श्रद्धा होना आवश्यक है। श्रद्धा होने पर ही धर्मक्रिया सफल होती है। इसलिए शास्त्र में कहा है—

सद्धा परमदुल्लहा

अर्थात् श्रद्धा अत्यन्त दुर्लभ है। ससार में अनेक वस्तुएँ दुर्लभ मानी जाती हैं, परन्तु शास्त्रकारों ने मुख्य रूप से चार वस्तुएँ दुर्लभ बतलाते हुए कहा है—

चत्तारि परमगाणि दुल्लहाणीह जतुणो ।

माणुसत्तं सुई सद्धा, सजमम्मि य वीरियं ।।

अर्थात् ससार में प्राणियों को इन चार वस्तुओं की प्राप्ति परम दुर्लभ है— (1) मनुष्यत्व, (2) धर्मश्रवण, (3) धर्मश्रद्धा और (4) सयम में पराक्रम।

ससार में सम्पत्ति पाना, सत्ता पाना आदि दुर्लभ माना जाता है परन्तु शास्त्रकार फरमाते हैं कि यह दुर्लभ मानी जाने वाली वस्तुएँ तो सुलभ हो सकती हैं, परन्तु मनुष्य—देह मिल जाना और फिर उसमें मनुष्यत्व प्रकट होना, सत्यधर्म का श्रवण, सत्यधर्म के प्रति श्रद्धा और सयम में पराक्रम होना, ये चार वस्तुएँ तो अत्यन्त ही दुर्लभ हैं।

सद्धर्म पर जब सच्ची श्रद्धा उत्पन्न होती है, तो धर्म के लिये आत्मसमर्पण करने की भावना का उद्भव होता है। जिस कार्य पर श्रद्धा

उत्पन्न हो जाती है वह भले ही कठिन हो, फिर भी उसे सम्पन्न किया जाता है। इसके विपरीत जिस पर श्रद्धा नहीं होती, वह कार्य सरल होने पर भी सम्पन्न मालूम होता है। अतएव जो कार्य करना हो, उसके प्रति दृढ़ श्रद्धा होना अत्यावश्यक है। श्रद्धापूर्ण कार्य के लिये किसी की प्रेरणा की भी आवश्यकता नहीं रहती। उदाहरणार्थ, पुत्र का विवाह करने के लिये कौन प्रेरणा करता है? पुत्र के विवाह सम्बन्धी कार्यों में कठिनाई पेश आती है, परन्तु उस कार्य में श्रद्धा होने से दूसरे की प्रेरणा के बिना ही वह कठिन कार्य सरलतापूर्वक सिद्ध होता है। जब व्यवहार में श्रद्धा की आवश्यकता है तो धर्म में श्रद्धा की आवश्यकता क्यों न होगी? व्यावहारिक कार्य भी श्रद्धा के अभाव में सम्पन्न नहीं होते तो मोक्ष सम्बन्धी कार्य बिना श्रद्धा के किस प्रकार सम्पन्न हो सकते हैं? अतएव भगवान् का कथन ध्यान में रखकर सम्यक्त्वपूर्वक मोक्ष के लिये पराक्रम करना चाहिये। अगर हम पूर्ण रूप से भगवान् की वाणी को अभी आचरण में नहीं ला सकते हो, तो भी शक्ति के अनुसार तो उसे स्वीकार करना ही चाहिये। भगवान् की सम्पूर्ण वाणी तो गणधर भी नहीं धारण कर सकते। वे भी भगवद्-वाणी का कुछ अंग ही ग्रहण कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे लिये तो यह सम्भव ही कैसे हो सकता है? अतः भगवान् की वाणी पर हमें यथाशक्ति अमल करना चाहिये। हम अधिक न कर सके तो कम से कम उस वाणी पर श्रद्धा तो रख ही सकते हैं। आचरण समान न होने पर भी श्रद्धा तो चौथे गुणस्थान और तेरहवें गुणस्थान वाले के समान ही हो सकती है। पक्षी अपनी चौच में समुद्र नहीं भर सकते, मगर उस पर श्रद्धा तो सभी पक्षी रख सकते हैं। इसी प्रकार अगर तुम भगवद्-वाणी का यथावत् पालन नहीं कर सकते तो उस पर श्रद्धा रक्खो और जितनी बन सके, उतना पालन करो।

प्रश्न किया जा सकता है कि हमें किस धर्म पर श्रद्धा रखनी चाहिये? आप जो कहते हैं, वही दूसरे लोग भी कहते हैं। ऐसी दशा में किस धर्म पर श्रद्धा रखनी चाहिये। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि पाठशालाएँ अलग-अलग होने पर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो प्रत्येक पाठशाला में एक समान मानी जाती हैं। उदाहरण के लिये— पाच और पाच दस होते हैं, यह बात प्रत्येक पाठशाला में समान रूप से सिखलाई जाती है। अन्य बातों में मतभेद हो सकता है मगर इसमें किसी प्रकार का मतभेद सम्भव नहीं है। इसी प्रकार पीतराग भगवान् के कहे हुए कुछ तत्त्व ऐसे हैं, जो सबको समान रूप से गन्त्य है। उनके विषय में किसी का मतभेद नहीं है। दूसरे जो सिद्धान्त हैं, उनकी अन्य मतों के सिद्धान्तों से तुलना करके देखो और विवेक-बुद्धि द्वारा

उन पर विचार करो। तुम्हें स्पष्ट ज्ञान हो जायेगा कि वीतराग भगवान् का कथन ही यथार्थ है। वीतराग भगवान् के कथन पर ही श्रद्धा रखनी चाहिये। इसके अतिरिक्त अन्य मतों में भी अगर कोई अच्छी बात है, तो वह भी अपने लिये ग्राह्य है। दूसरों के नय की उत्थापना न करके अपने नय की स्थापना करना ही स्याद्वाद कहलाता है। स्याद्वाद सातो नयों को स्वीकार करता है। वह सातो का संग्रह करके यथार्थ वस्तुस्वरूप को प्रकाशित करता है। स्याद्वाद किसी नय का निषेध नहीं करता। इससे विपरीत अन्य लोग कोई एक बात पकड़ बैठते हैं और दुराग्रह करते हैं। जैन दर्शन किसी बात का दुराग्रह नहीं करता। वह सबकी दृष्टि का यथोचित समन्वय करके पदार्थ का निरूपण करता है। अन्य मत जब पदार्थ का निरूपण एक ही दृष्टि से करते हैं, तब भी जैन दर्शन को सभी दृष्टियाँ मान्य हैं। यह बात समझने के लिये एक उदाहरण लीजिये। इससे जैन धर्म की विशालता और मौलिकता का पता चलेगा।

किसी गाँव में एक हाथी आया। उसे देखने के लिये गाँव के लोग जमा हो गये। उस गाँव में कुछ अन्धे भी रहते थे। वे भी हाथी देखने चले। रास्ते में किसी ने उनसे कहा— तुम्हारे आँखें नहीं हैं, हाथी कैसे देख सकोगे? अन्धों ने कहा— हम हाथ फेर कर हाथी देख लेंगे।

अन्धे हाथी के पास पहुँचे और हाथ फेर कर उसे देखने लगे। एक अन्धे के हाथ में हाथी का दाँत आया वह कहने लगा— मैं समझ गया, हाथी कैसा होता है? हाथी मूसल जैसा होता है।

दूसरे अन्धे के हाथ में हाथी की सूँड आई। वह पहले अन्धे से कहने लगा। तेरा कहना गलत है। हाथी मूसल जैसा नहीं, कोट की बाह सरीखा होता है।

तीसरे अन्धे के हाथ में हाथी का पैर आया। उसने कहा— तुम झूठे हो। हाथी खम्भा सरीखा है।

चौथे के हाथ में हाथी का पेट लगा। वह बोला— तुम तीनों झूठ कहते हो हाथी तो कोठी सरीखा होता है।

पाचवें अन्धे के हाथ में हाथी के कान आये। वह बोला— तुम सभी झूठे हो। हाथी तो सूँप (छाजला) सरीखा है।

इस प्रकार और भी अंधे एक-दूसरे को झूठा कहने लगे और आपस में झगड़ने लगे। इतने में वहाँ आख एक वाला मनुष्य आ पहुँचा। आख वाले ने उन अंधों से कहा— तुम लोग आपस में लड़ते क्यों हो? तुम सब एक-एक

उतना ही अधिक वाद—विवाद कर सकेगा और वाद—विवाद करते—करते जीवन ही समाप्त हो सकता है। अतएव वाद—विवाद में न पडकर भगवान् के निर्दिष्ट मार्ग पर चलने में ही सम्यक्त्वपूर्वक पराक्रम करना चाहिये।

निस्पृह होकर अपने आत्मा की तराजू पर भगवान् की वाणी तोलोगे तो भगवान् के वचन की सत्यता प्रतीत हुए बिना नहीं रहेगी। आत्मा स्वयं ही सत्य—असत्य तोलने के लिये तराजू है। अगर आत्मा कुटिलता का त्याग करके सरलता धारण करे तो अवश्य ही यह निर्णय करने में समर्थ बन सकता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है? आत्मा वास्तव में सिद्ध के समान है, मगर इस समय मोह में पडा है। इस मोह को हटा देना ही सिद्ध के समान बनने का उपाय है। आत्मा का कल्याण आत्मा के पास ही है। यह बात ध्यान में रखकर सम्यक्त्व के विषय में पराक्रम करो। इससे अवश्य ही स्व पर का कल्याण होगा।

महावीर भगवान् ने केवलज्ञान प्राप्त करके जिस धर्म की प्ररूपणा की है और जिसका वर्णन इस अध्ययन में किया गया है, उसका परिपूर्ण विवेचन तो कोई पूर्ण पुरुष ही कर सकता है। साधारण व्यक्ति के बूते का यह काम नहीं है। फिर भी आकाश का पार न पाने पर भी पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उडते ही है। मैं आकाश का पार नहीं पा सकता, यह सोचकर पक्षी आकाश में उडना नहीं छोड देता। इसी प्रकार यहा अपनी शक्ति और मति के अनुसार सम्यक्त्व—पराक्रम अध्ययन का विवेचन किया गया है। अगर सूत्र का विवेचन पूरी तरह तुम्हारी समझ में न आया हो तो भी जितना समझो, उतना ही जीवन में उतारो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा।

सर्वप्रथम वीतराग देव निर्ग्रन्थ गुरु और केवलिप्ररूपित धर्म पर श्रद्धा करो। यही कल्याण का मार्ग है।

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

— एक परिचय —

स्थानकवासी जैन परम्परा में आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा एक महान् क्रांतिकारी सत हुए हैं। आषाढ शुक्ला अष्टमी, सवत् 2000 को भीनासर में सेठ हमीरमलजी बाठिया स्थानकवासी जैन पौषधशाला में उन्होंने सथारापूर्वक अपनी देह का त्याग किया। उनकी महाप्रयाण यात्रा के बाद चतुर्विध सघ की एक श्रद्धाजलि सभा आयोजित की गई जिसमें उनके अनन्य भक्त भीनासर के सेठ श्री चम्पालालजी बाठिया ने उनकी स्मृति में भीनासर में ज्ञान-दर्शन-चारित्र की आराधना हेतु एक जीवन्त स्मारक बनाने की अपील की। तदनन्तर दिनांक 29 4 1944 को श्री जवाहर विद्यापीठ के रूप में इस स्मारक ने मूर्त रूप लिया।

शिक्षा, ज्ञान एवं सेवा की त्रिवेणी प्रवाहित करते हुए सस्था ने अपने छह दशक पूर्ण कर लिए हैं। आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा के व्याख्यानो से सकलित, सम्पादित ग्रथो को 'श्री जवाहर किरणावली' के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान में इसकी 32 किरणो का प्रकाशन सस्था द्वारा किया जा रहा है। इसमें गुफित आचार्यश्री की वाणी को जन-जन तक पहुचाने का यह कीर्तिमानीय कार्य है। आज गौरवान्वित है गगाशहर-भीनासर की पुण्यभूमि जिसे दादागुरु वा धाम बनने का सुअवसर मिला और ज्योतिर्धर आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा की कालजयी वाणी जन-जन तक पहुच सकी।

सस्था द्वारा एक पुस्तकालय का सचालन किया जाता है, जिसमें लगभग 5000 पुस्तके एवं लगभग 400 हस्तलिखित ग्रथ हैं। इत्नी से सम्बद्ध वाचनालय में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक-पुल 30 पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रतिदिन करीब 50-60 पाठक इससे लाभान्वित होते हैं। ज्ञान-प्रसार के क्षेत्र में पुस्तकालय-वाचनालय की सेवा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और क्षेत्र में अद्वितीय है।

महिलाओ को स्वावलम्बी बनाने हेतु सस्था द्वारा सिलाई, बुनाई, कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र का सचालन किया जाता है, जिसमे योग्य अध्यापिकाओ द्वारा महिलाओ व छात्राओ को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई व पेन्टिंग कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे वे अपने गृहस्थी के कार्यों मे योगदान दे सकती हैं और आवश्यकता पडने पर इस कार्य के सहारे जीवन मे स्वावलम्बी भी बन सकती हैं।

सस्था के सस्थापक स्वर्गीय सेठ श्री चम्पालालजी बाटिया की जन्म-जयन्ती पर प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति मे एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है जिसमे उच्च कोटि के विद्वानो को बुलाकर प्रत्येक वर्ष अलग-अलग धार्मिक, सामाजिक विषयो पर प्रवचन आयोजित किए जाते है।

उपरोक्त के अलावा प्रदीपकुमारजी रामपुरिया स्मृति पुरस्कार के अन्तर्गत भी प्रतिवर्ष स्नातकस्तरीय कला, विज्ञान एव वाणिज्य सकाय मे बीकानेर विश्वविद्यालय मे प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियो को नकद राशि, प्रशस्ति-पत्र एव प्रतीक-चिह्न देकर सम्मानित किया जाता है एव स्नातकोत्तर शिक्षा मे बीकानेर विश्वविद्यालय मे सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी को विशेष योग्यता पुरस्कार के रूप मे प्रशस्ति-पत्र एव प्रतीक-चिह्न देकर सम्मानित किया जाता है।

विद्यापीठ द्वारा ठण्डे, मीठे जल की प्याऊ का सचालन किया जाता है। जनसाधारण के लिए इसकी उपयोगिता स्वयंसिद्ध है। इस प्रकार अपने बहुआयामी कार्यों से श्री जवाहर विद्यापीठ निरन्तर प्रगति-पथ पर अग्रसर है।

